

يَسْرُ الْوُنْكَ

فِي الدِّينِ وَالْحَيَاةِ

تأليف

الدكتور أحمد السرباصي

الأستاذ بجامعة الأزهر

المجلد السابع

دار الجيل

بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة للناس

يَسْأَلُونَكَ
فَالْتِمِزْ عَلَيْهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد الله تبارك وتعالى ، وأصلى وأسلم على جميع أنبيائه ورسله . وعلى خاتمهم سيدنا محمد . وعلى آله وأصحابه ، وأتباعه وأحبابه . ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين .

وأستفتح بالذى هو خير : (ربَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا . وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا . وَإِلَيْكَ الْمَصِير) .

قبس من كتاب الله

"إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا سَنَزِلُّ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ .
نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ
وَمَا تَسْتَكْبِرُونَ . تَزَلَّجْنَ فِيهَا الْمُتَّكِعُونَ . تَزَلَّجْنَ فِيهَا
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ "

"سورة فصلت"

الطهارة

الخارج من السيلين

السؤال :

هل يعد ما يخرج من أحد السيلين كالبول والغائط والمني نجساً؟

الجواب :

اتفق العلماء على أن البول والغائط نجسان . وقد ورد عن أبي هريرة أن أعرابياً قام في المسجد فبال فيه فتناوله الناس — أي صاحوا به . فقال لهم النبي ﷺ : دعوه وهريقوا [أي صبوا] على بوله سجلاً [أي دلواً] من ماء أو ذنباً [أي دلواً] من ماء فإنما بعثتم مبرين ولم تبعثوا معسرين . وروى أن النبي ﷺ أتى الغائط [مكان التبرز والتبول] فأمر بعض الصحابة أن يأتيه بثلاثة أحجار ليستجمر بها أي يتطهر .

وأما المني فقد اختلفوا في حكم نجاسته . فقال بعض الفقهاء . إنه نجس واستشهدوا لذلك بما روته عائشة قالت كنت أعسل الجنابة [أي أفرها] وهو المني [من ثوب النبي ﷺ] فيخرج إلى الصلاة وإن نفع طلاء في ثوبه . أي في الثوب رطوبة لم يجف . وظاهر الحديث أن المني نجس . وإلا لما غسلته السيدة عائشة كما جاء في الحديث ، وهذا قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة . إلا أن مالكا قال إنه يغسل بالماء كسائر النجاسات . وقال أبو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه . وقد روى عن عائشة قالت لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ فركاً فيصلى فيه . أي أنها كانت تفركه بيديها حتى تزول عينه أو جرمه . وكونه ﷺ صلى في الثوب بعد فرك المني منه . أي من غير غسل ظاهره أن مني الآدمي طاهر وعليه الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما . وإذا كان قد جاء ذكر الغسل في بعض الأحاديث فذلك لزيادة النظافة .

والله تبارك وتعالى أعلم .

الوضوء والإصبع المبتورة

السؤال :

ما موقف الإسلام من الوضوء إذا كانت هناك أصبع في اليد مبتورة ؟

الجواب :

الوضوء فريضة لازمة لأن القرآن الكريم يقول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) .

وحديث رسول الله ﷺ يقول :

« لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » .

وإذا كانت هناك في الكف أصبع مبتورة فإن الإنسان لا حيلة له في ذلك . فيسقط حكم الوضوء عن هذه الأصبع المبتورة لأنه لا وجود له فهو في حكم المعلوم .

والحكم كذلك إذا كان هناك أكثر من أصبع مقطوعة . والحكم كذلك أيضاً إذا كان هناك عضو مقطوع أكبر من ذلك . كما إذا كان الإنسان مقطوع الكف أو الذراع أو القدم . فإن فريضة الوضوء هنا تتعلق بالموجود من أعضاء الوضوء : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الصَّلَاةُ

عورة المرأة

السؤال :

سمعت أن الإمام الطبري له مذهب في عورة المرأة فما هو ؟

الجواب :

عندما تعرض ابن جرير الطبري لتفسير قوله تعالى في سورة النور :
(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين
زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) .

روى عن قتادة : (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال المسكتاني
والخاتم والكحل . [والمسكتة السوار] . قال قتادة : وبلغني أن النبي ﷺ
قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى هنا ،
وقبض نصف الذراع » .

وروى الطبري قول عائشة : دخلت على ابنة أخي لأمي عبد الله بن
الطفيل مزينة ، فدخل النبي ﷺ فأعرض ، فقالت عائشة يا رسول الله إنها
ابنة أخي وجارية . فقال : إذا عركت المرأة [حاضت] لم يحل لها أن تظهر
إلا وجهها ، وإلا ما دون هذا ، وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته
وبين الكف مثل قبضة أخرى .

قال ابن جرير بعد إيراد الأقوال : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب
قول من قال : عني بذلك الوجه والكفان ، يدخل في ذلك إذا كان كذلك
الكحل والخاتم والسوار والخضاب .

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن كل
مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في

صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنّها ، إلا ما روى عن النبي ﷺ أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلا قدر النصف ؛ فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً ، كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنّها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال ، لأنه ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره ، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله : (إلا ما ظهر منها) لأن كل ذلك ظاهر منها .

وأغلب الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف من جسّمها إلا وجهها وكفّهما وقدميها ، وذلك عند أمن الفتنة .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

حول التيمم

السؤال :

هل تصح صلاة الزوجة التي تيممت للصلاة ولكنها قبل أن تصل جهزت الطعام لزوجها فهل يفسد التيمم ؟ .

الجواب :

التيمم يقوم مقام الوضوء إذا توافرت شروطه . وينقضه ما ينقض الوضوء ، ومجرد إعداد الزوجة الطعام لزوجها لا يفسد الوضوء إذا كانت متوضئة . وكذلك لا ينقض التيمم إذا كانت متيممة . ولكن قد يقال إن المرأة إذا لمست زوجها وهي تعد له الطعام ، فإذا كان الأمر كذلك . وكان مذهب الزوجة يرى نقض الوضوء باللمس فإن تيممها ينقض في هذه الحالة لأن وضوءها ينقض كذلك .
والله تبارك وتعالى أعلم .

كراهية المأموم للإمام

السؤال :

هناك شخص يكره الإمام الذي يأتي به ، فهل تمنعه هذه الكراهية من صلاة الجمعة ؟ .

الجواب :

يجب على الذي يؤم الناس أن يكون قدوة صالحة في مظهره ومخبره ، وأعماله وأقواله وسلوكه وتصرفاته ، لأنه يتقدم العابدين في محراب الصلاة ، وهذه الإمامة تقع في أشرف الأعمال وهي الصلاة .

ويقرر الفقهاء أنه يقدم للإمامة أقرأ القوم ثم أعلمهم ثم أروعهم وأتقاهم ، وقرر الفقهاء كراهية الصلاة خلف الإمام الفاسق ولكن الصلاة تصح وراءه مع الكراهية . ومن واجب الإمام فيما بينه وبين ربه إذا ما أحسن كراهية الناس له وضيقتهم به أن يعتزل إمامتهم .

وعلى ولي الأمر أن يحسن اختيار الإمام الصالح ليؤم الناس .

وقد يكون من حقنا أن نتساءل : ما سبب الغضب من الإمام ؟ أهو شخصي أم ديني ؟ ثم من حقنا كذلك أن نتساءل هل حاول المأموم نصيح ذلك الإمام ، ودعوته إلى الخير ، بحكمة وموعظة حسنة .

ثم ما علاقة شخص الخطيب بصلاة الجمعة ؟ إن الصلاة لله تعالى وهذا المأموم يستطيع أن يصلي في مسجد آخر ، والمساجد كثيرة .

والله تبارك وتعالى أعلم .

إمامة العاصي

السؤال :

الذي لا يذهب إلى المسجد في أحد الأيام بلا سبب هل ينبغي اتخاذه إماماً؟ وإذا مات هل يصلى عليه؟

الجواب :

التردد على المساجد لأداء الصلوات أو لتعظيمها بالتلاوة والذكر ونحو ذلك فضيلة من فضائل الإسلام . ويكفي أن نتذكر أن الرسول ﷺ ذكر سبعة يظلمهم الله بظلمه يوم لا ظل إلا ظله . ومنهم شاب معلق قلبه بالمساجد . أى كثير التردد عليها للعبادة فيها . والقرآن الكريم يقول : (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) . فالذى يستقيم في خلقه وأعماله وطاعته يكون أحق بالإمامة من غيره ولكن إمامة العاصي جائزة وإن كان غيره أولى .

وإذا مات الشخص العاصي بهجزه المساجد يصلى عليه مادام قد مات على الإسلام وإن كان عاصياً . وأمره إلى الله عز وجل .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

من يستحق الإمامة

السؤال :

هل يتخذ إماماً من يتخذون أولياء من دون الله أو يؤمنون بالشيوخ ؟ وإذا مات الإنسان الذي يفعل هذا هل يصل عليه ؟

الجواب :

الأصل في الإسلام أن يختار المسلمون لإمامتهم وقيادتهم وتوجيههم خير الصالحين للإمامة والقيادة ، بأن يكون الإمام قدوة في علمه وعمله واستقامته ، وألا يكون منحرف السلوك أو مجاهرأ بكبيرة من الكبائر ، أو مصرأ على عمل لا يليق بالمسلم أن يرتكبه أو يعتاده . ومن الواضح أنه لا يجوز شرعاً ولا عقلاً . أن يتخذ أحد أرباباً من دون الله فذلك شرك وكفر بالله الواحد الأحد ، وما من إله إلا إله واحد ، فقل هذا لا يجوز أن يتخذه الناس إماماً متى عرفوا عنه هذا الانحراف .

والذين يؤمنون بالشيوخ إذا كان المراد بإيمانهم بهم أنهم يعتقدون أنهم يملكون من دون الله نفعاً أو ضرأ فذلك أيضاً انحراف عن طريق الإسلام وضلال كبير عن صراطه المستقيم ، والله يقول : (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير) .

وأما فيما يتعلق بالصلاة على الميت إذا صدر منه هذا الانحراف ، فالقاعدة أن المشرک أو الكافر لا يصل على عليه في الإسلام لقول الله تعالى : (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) . وأما إذا كان الإنسان مسلماً موحدأ ومع ذلك يرتكب المعاصي والذنوب فإنه يصل على عليه وأمره إلى الله عز وجل .
والله تبارك وتعالى أعلم .

الدوام على الصلاة والمحافظة عليها

السؤال :

نجد القرآن الكريم يقول : (الذين هم على صلاتهم دائمون) ، ويقول : (والذين هم على صلاتهم يحافظون) فما معنى الدوام على الصلاة ، ومعنى المحافظة عليها ؟ وما الفرق بين الكلمتين ؟

الجواب :

جاء في « المفردات » : أصل الدوام السكون ، يقال : دام الماء ، أى سكن ، ونهى أن يبول الإنسان في الماء الدائم ، وأدمت القدر ودومتها : سكنت غليانها بالماء ، ومنه : دام الشيء ، إذا امتد عليه الزمان . قال تعالى : (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم) . وقال : (إلا مادمت عليه قائماً) . وقال : (لن ندخلها أبداً ما داموا فيها) .

و « الحفظ » يقال تارة لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه الفهم . وتارة لضبط في النفس . وبضاده النسيان . وتارة لاستعمال تلك القوة . فيقال : حفظت كذا حفظاً . ثم يستعمل في كل تفقد وتعهد ورعاية . قال الله تعالى : (وإنا له لحافظون) وقال : (حافظوا على الصلوات) .

ويقول الله تبارك وتعالى في سورة المعارج : (الذين هم على صلاتهم دائمون) .

ويقول في السورة نفسها : (والذين هم على صلاتهم يحافظون) .

ويسر لنا ابن كثير معنى الآية الأولى بأن الدائمين على الصلاة هم الذين يحافظون على أوقاتها وواجباتها . والمراد بالدوام ما هنا السكون والحشوع .

وقيل : المراد بذلك الذين إذا عملوا عملاً داموا عليه وأثبتوه ، كما قال ﷺ :
« أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » ، وكان رسول الله ﷺ إذا عمل
عملاً دام عليه .

وقال قتادة في قوله تعالى : (الذين هم على صلاتهم دائمون) : ذكر لنا
أن دانيال عليه السلام وصف أمة محمد ﷺ فقال : يصلون صلاة لو صلاها
قوم نوح ما غرقوا ، أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم ، أو ثمود
ما أخذتهم الصيحة ، فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن .

وأما قوله : (والذين هم على صلاتهم يحافظون) أى : على مواقيتها
وأركانها ، وواجباتها ومستحباتها ، فافتتح الكلام بذكر الصلاة ، واختتمه
بذكرها . فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها . كما فعل في أول سورة
المؤمنون . فقال : (الذين هم في صلاتهم خاشعون) ، ثم قال في السورة
نفسها : (والذين هم على صلواتهم يحافظون ، أولئك هم الوارثون) .

ويعبر الإمام محمد الرازى في التفرقة بين معنى الدوام على الصلاة ،
ومعنى المحافظة عليها فيقول : فإن قيل : قال : (على صلاتهم دائمون) ثم
(على صلاتهم يحافظون) قلنا : معنى دواهم عليها ألا يتركوها في شيء من
الأوقات . ومحافظتهم عليها ترجع إلى الاهتمام بها . حتى يؤتى بها على أكمل
الوجوه . وهذا الاهتمام إنما يحصل تارة بأمور سابقة على الصلاة ، وتارة
بأمور لاحقة بها . وتارة بأمور مترامية عنها . أما الأمور السابقة فهو أن
يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقاتها . ومتعلق القلب بالوضوء ،
وسر العورة . وطلب القبلة . ووجدان الثوب والمكان الطاهرين . والإتيان

بالصلاة في الجماعة وفي المساجد المباركة ، وأن يجتهد قبل الدخول في الصلاة في تفرغ القلب عن الوسوس والالتفات إلى ماسوى الله تعالى ، وأن يبالغ في الاحتراس من الرياء والسمعة .

وأما الأمور المقارنة فهو ألا يلتفت يميناً ولا شمالاً ، وأن يكون حاضر القلب عند القراءة ، فاهماً للأذكار مطلعاً على حكم الصلاة .

وأما الأمور المترامية فهي ألا يشتغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو واللعب ، وأن يحترز كل الاحتراز عن الإتيان بعدها بشيء من المعاصي .

وأما محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي فيقول في التفرقة بين الدوام على الصلاة والمحافظة عليها : المراد بالمداومة المواظبة والملازمة أبداً . وقيل : المراد بها سكونهم فيها بحيث لا يلتفتون يميناً ولا شمالاً ، واختار الزجاج وقال : اشتقاقه من الدائم بمعنى الساكن ، كما جاء في الحديث : أنه ﷺ نهي عن البول في الماء الدائم .

قلت : وقوله (على) ينفي هذا المعنى ، فإنه لا يقال : هو على صلاته ساكن ، بل يقال ، هو في صلاته ساكن .

والمراد بالمحافظة عليها أدائها على أكمل وجوها ، جامعة لجملة سننها وآدابها ، فالدوام يرجع إلى نفس الصلاة ، والمحافظة إلى أحوالها .

والله تبارك وتعالى أعلم .

أسباب النصر

السؤال :

قرأت أن الصلاة من أقوى أسباب النصر ، أريد أن أفهم ذلك ؟

الجواب :

الصلاة لها أكبر مكانة في الإسلام ولذلك يقول الكريم : (وأقم الصلاة
لذكرى) .

ويقول أيضاً أكثر من مرة : (وأقيموا الصلاة) ويقول : (إن الصلاة
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) ويقول : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
والمنكر) ويقول : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله
قانتين) .

ولقد جاء في حديث رسول الله ﷺ : « رأس الأمر الإسلام . وعموده
الصلاة . وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » . والحديث يقول أول ما لحاسب
عليه العبد يوم القيامة الصلاة . وقد قررت السنة أن الصلاة عماد الدين . وأن
فرق ما بين المسلم والكافر الصلاة .

وارتباط الصلاة بالجهاد والنصر ارتباط وثيق . فالصلاة تلزمها الطهارة
ونظافة الجسم والثوب والمكان . والنظافة صحة وقوة ونشاط . والصلاة نظام
وترتيب . فكان خمس فرائض كل يوم . لها مواعيدها المضبوطة . والجهاد
يقوم على النظام والصلاة رياضة تتحرك فيها كل أعضاء الجسم . والصلاة
مناجاة لله تبارك وتعالى وهذه المناجاة تقوى الإيمان . والنصر قرين الإيمان .

والجندى المجاهد يصلى الصلاة العادية إذا كان فى حالة إيمان واطمئنان ،
ويصلى صلاة الحرب المقسومة فى حالة الخوف ، مع أخذ الأسلحة والخنجر ،
ويصلى بالتيمم إذ لم يتيسر له الماء . ويصلى بالإيماء إذا عجز عن أداء الحركات
بسبب الجهاد

والمحافظة على الصلاة عند الجنود تقتضى التقوى والخنجر من المعاصى ،
ولقد كتب عمر بن الخطاب إلى قائد جيش الإسلام فى زمنه سعد بن أبى وقاص
فقال له : « أما بعد ، فإنى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل
حال ، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو . وأقوى المكيده فى الحرب ،
وآمرك ومن معك من الجنود أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصى منكم من
عدوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون
بمعصية عدوهم لله . ولولا ذلك لم تكن لهم بهم قوة لأن عدونا ليس كعددهم .
ولا عدتنا كعدتهم ، فإن استويتنا فى المعصية كان لهم الفضل علينا فى القوة ،
وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا . فاعلموا أن عليكم فى سيركم حفظه
من الله . يعلمون ما يفعلون . فاستحيوا منهم ولا تعلموا بمعاصى الله وأنتم
فى سبيل الله . ولا تقولوا إن عدونا شر منا . فلن يسلطه الله علينا . فرب
قوم سلط الله عليهم شرأ منهم . كما سلط على بنى إسرائيل — لما عملوا بمساخط
الله — كفار المخوس فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً . واسألوا الله
العون على أنفسكم . كما تسألونه النصر على عدوكم . أسأل الله تعالى ذلك لنا
ولكم » .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الزّكاة

حول زكاة التجارة

السؤال :

إنني عربي مقيم في البرازيل ، وأتاجر في الثياب المخيطة ، وأريد أن أخرج الزكاة فكيف يكون ذلك ، لأن هنا في البرازيل لا يوجد مسلمون غير أولاد العرب ، والجميع هنا غير محتاجين ، فأرجوكم أن تعيدوني عن كيفية إخراج الزكاة ؟

الجواب :

أوجب الإسلام الزكاة في مال التجارة . إذا بلغ النصاب الأدنى لمال التجارة ، ومر عليه العام . والنسبة في الزكاة هي ربع العشر . أى بنسبة ٢.٥٪ وذلك أقول الله تبارك وتعالى : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) يقول الطبري في تفسير هذه الآية : يعنى بذلك جل ثناؤه : زكوا من طيبات ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة أو بصناعة ، من الذهب والفضة ، وروى من عدة طرق في قوله : (من طيبات ما كسبتم) ، قال من التجارة وقد جاء في السنة ما رواه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع .

وروى الدارقطني عن أبي ذر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : في الإبل صدقتها . وفي الغنم صدقتها . وفي البز صدقته . والبز - كما في القاموس - الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها . فهو يشمل الأقمشة والمفروشات . والأواني والخردوات ونحوها . ولا خلاف في أن الصدقة لا تجب في عين هذه الأشياء . إذا كانت للاستمتاع والانتفاع الشخصي . فلم يبق إلا أن تجب في قيمتها إذا كانت للاستغلال والتجارة .

هذا غير الأحاديث العامة الأخرى التى تطالب بالزكاة فى سائر الأموال ،
مثل : « أدوا زكاة أموالكم » كما روى الترمذى — من غير فصل بين مال
ومال . على أن مال التجارة هو أعم الأموال ، لأنه يشمل كل مال يتجر
فيه من حيوان وحبوب وثمار وسلاح ومتاع وغير ذلك ، فكان أولى بالدخول
فى عموم هذه النصوص .

وأما فيما يتعلق بما يذكره السائل من أن الموجودين معه ليس فيهم محتاج
يستحق الزكاة فإنه يستطيع أن ينقل هذه الزكاة إلى مكان آخر ، قريب أو
بعيد لمن تستحق هذه الزكاة من المسلمين ، ويستطيع أن ينفق هذه الزكاة
فى سبيل الله ، بأن يقدمها إلى هيئة تعمل لنصرة الإسلام ، أو العمل بأحكامه ،
فقد نص الفقهاء على أن مثل هذا يعد من مصرف « سبيل الله » .
والله تبارك وتعالى أعلم .

* * *

إهداء الذبائح إلى أرواح الأجداد

السؤال :

هل يجوز أكل اللحوم المذبوحة لإهدائها إلى أرواح الأجداد ، علماً بأن هذه اللحوم قد
ذبحت على شريعة الله تعالى ؟

الجواب :

شرع الإسلام إذا ذبح الإنسان المسلم ذبيحة أن يذكر عليها اسم الله ونهى
أن يأكل من الذبيحة إذا تعمد ذبحها ألا يذكر اسم الله عليها . أو يذكر عند
ذبحها اسماً سواه . فقال تبارك وتعالى : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله

عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون .

وهذا الإهداء إلى أرواح الأجداد ، قد يكون المراد منه فيما نفهم جعل هذه الذبيحة صدقة من الذابح يرجو أن يكون ثوابها لأجداده ، فإذا كان هذا هو المراد فإن الثواب نرجو أن يجعله الله بمشيئته وفضله واصلاً إلى المهدي إليهم ، وإذا نوى الذابح أن تكون هذه الذبيحة وقفاً على الفقراء والمساكين فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يجعلها كلها خالصة لهم . ولا يجوز له أن يأكل منها أو يهدي إلى أصدقائه منها .

ولكن إذا لم يخصص الذابح ذبيحته لجهة معينة كالفقراء مثلاً بل جعلها شبه وليمة عامة بلا تحديد ، فإنه يجوز له أن يأكل منها أو يهدي منها إلى من يحب .

وفي كل الأحوال يراعى ما جاء في السؤال وهو ذبح الذبيحة على الطريقة الشرعية . كما يراعى أنه لا يجوز التقرب بالذبح إلى غير الله تعالى من أجداد أو غيرهم . فإذا نوى الذابح معنى التقرب إلى روح الأجداد بأعيانهم أو لغيرهم كان ذلك مقرباً إلى غير الله جل جلاله وهذا ما يحرمه الإسلام .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الصوم

بدء رمضان

السؤال :

متى يبدأ الإنسان صوم رمضان؟ ومتى يفطر؟ وهل لابد من انتظار الحاكم حتى يعلن الصوم؟

الجواب :

يقول الله تعالى : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ، فمن حضر دخول الشهر ولم يكن مسافراً بل شاهده مقيماً في أهله وبلده فالواجب عليه أن يصوم ذلك الشهر ما دام مكلفاً قادراً على الصوم ولا يوجد عنده عذر من الأعذار الشرعية التي تبيح له الإفطار . وشهود الشهر يكون برؤية هلاله الذي يبدأ بظهوره شهر رمضان ، فعلى كل من رأى هلال شهر رمضان وهو قادر على الصوم أن يصوم وكذلك إذا ثبتت عنده رؤية هذا الهلال بشهادة الشهود ، أو بأكمال شهر شعبان السابق له ثلاثين يوماً ويفطر المسلم إذا انتهى الشهر بأن ثبتت له رؤية هلال شوال . وذلك لقول الرسول ﷺ : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكلوا عدة شعبان ثلاثين يوماً » .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

السحور في رمضان

السؤال :

تناول السحور في رمضان أهو واجب أم سنة؟

الجواب :

السحور سنة من سنن الصيام ويسن تأخيرهُ ، فقد قال رسول الله ﷺ :
« لا تزال أمتي بخير ما أخرُوا السحور وعجلُوا الفطر » وفي الحديث :
« استعينوا بطعام السحر على صيام النهار » وأخرج ابن حبان نعم سحور المؤمن
التمر وفي الحديث تسحروا ولو بجرعة ماء . وعن أنس أن النبي ﷺ قال :
« تسحروا فإن في السحور بركة » وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن
السحور مندوب ، وهو ليس بواجب لما ثبت عنه ﷺ وعن أصحابه أنهم
واصلوا صوم اليومين بلا سحور ، وأقل ما يحصل به السحور ما يتناوله المؤمن
من مأكول أو مشروب ولو جرعة من ماء .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

رمضان والصوم

السؤال :

لماذا اختار الله تعالى شهر رمضان ليكون شهر الصوم؟

الجواب :

قد تكون أسهل إجابة يسارع بها الإنسان ليريح نفسه أن يقول : إن
هذه هي إرادة الله ، والله يعلم ونحن لا نعلم ، ويكفي أن يكون الله قد قضى
بذلك وهو الحكيم الخبير :

(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) -

وقد يقول الإنسان في الجواب : إن الله تبارك وتعالى قد فضل بعض الأيام على بعض ، كما فضل بعض الشهور على بعض ، كما فضل بعض الأماكن على بعض .

ويمتاز رمضان أول ما يمتاز ، ويزدان أعلى لزيادته ، بأنه الشهر الذي اختاره رب العالمين ، بعلمه وحكمته ، أن ينزل فيه كتابه الحكيم وقرآنه العظيم : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) .

وشهر رمضان هو الذي شهد أول معركة في الإسلام كانت بين الإيمان والكفران ، أو بين عباد الرحمن وحزب الشيطان ، وهي غزوة بدر : الغزوة التي وصف القرآن المجيد يومها بأنه (يوم الفرقان) .

وشهر رمضان هو الذي كان من أيامه يوم النصر أو يوم الفتح ، وهو يوم فتح مكة ، الذي قال في شأنه الحق جل جلاله : (إذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يلخون في دين الله أفواجا ، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً) .

وشهر رمضان هو الذي ازدانت ليلاته بيلة القدر ، التي رفع الإسلام شأنها ، ونوه بمكانتها ، وهي الليلة التي يقول فيها التنزيل المجيد : (إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وما أدراك ما ليلة القدر ، ليلة القدر خير من ألف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ، سلام هي حتى مطلع الفجر) .

وشهر رمضان هو الذي شهد على مر الأيام وكر الأعوام أحداثاً ضخماً ، ومواقف مشهودة في مناسبات السلام والحرب ، وفي حياة الشعوب والجماعات

والأفراد، ولقد دفعنى هذا يوماً إلى أن أنشر على الناس (حدث في رمضان)^(١) جمعت فيه مختارات من الأحداث والمناسبات التى شهدتها شهر رمضان فى تاريخ الإسلام ، ولا تزال النية معقودة على أن يكون هذا الكتاب بداية ، لها توابع ولواحق ، فإن فىض الوقائع والمناسبات التى كانت فى هذا الشهر كثيرة غزيرة .

ألا تكفى هذه الأسباب مقنعاً للعقل والقلب بأن رمضان شهر الصوم شهر له مكانته ومترلته ، عند الله وعند عباد الله .

• • •

وهناك سؤال لا يسأم الإنسان أو اللسان من تردادته وتكراره وهو :
ما فائدة هذا الصوم الذى نصومه ، ويفرض علينا الدين القيام به ؟ . . . ويطلب
العلماء الحديث عنه والكتابة فيه ؟

والجواب حاضر كلما حضر السؤال ، وأقام السائل .

إن أسرع هذه الفوائد حضوراً إلى الذهن واللسان هى فائدة الصوم
الصحية .

ولم يعد الحديث عن هذه الفائدة مقصوراً على رجال الدين وأهل الإرشاد
الدينى ، بل أخذ الأطباء والعلماء والمتخصصون فى العلاج الطبيعى والبدنى ،
يوسعون القول فى الفوائد التى تنشأ من الصوم صحياً وبدنياً حتى إن
الأطباء ينصحون بالصوم فى طائفة كبيرة من حالات المرض والحلل الصحية .
وهم يستوحدون فى ذلك القول المأثور : « المعدة بيت الداء ، والحمية رأس
الدواء » .

---

(١) انظر الجزء السادس من « يسألونك فى الدين والحياة » .

وإذا كانت هناك مجموعة من الأحاديث في فضل الجوع . منها الثابت وغير الثابت ، فمن المؤكد أن تخفيف العبء في الغذاء على المعدة والأمعاء ، أمر يكاد يكون ضرورياً في أكثر الحالات المرضية ، التي تتطلب العناية والوقاية .

ومن فوائد الصوم في رمضان أنه تقوية للإرادة والعزيمة ، وتعود على التردد في وجه استعباد العادة للإنسان ، حتى كأنه رقيق مملوك لها لا يستطيع فكاًكاً منها ، ولا يملك استقلالاً عنها ، فإذا جاء الصوم بفرضيته ووجوبه على المؤمن ، أعطاه حصانة ومثانة وقوة في وجه العادات المذلة الآسرة .

ومن فوائد الصوم - إذا اعتدل واستقام - إحساس الإنسان الصائم بالآلام الآخرين ، والجوع الاضطراري عند الفقراء الجائعين ، فإن جبار السموات والأرض يفرض على عبده الطائع أن يمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس ، وكلما امتد به الوقت وهو صائم ، وخلا جوفه من الطعام والشراب ، وأحس بلذعة الجوع ، تذكر أن هناك إخوة له في الإنسانية والدين ، تضطربهم ظروفهم إلى التعرض للذعات الجوع قهراً واضطراباً ، فيثير ذلك فيه معنى المشاركة الوجدانية مع غيره ، ويتذكر أن الله الذي أعطاه وقواه ووقاه يدعو إلى أن يكون عطوفاً على إخوته بالعون والمساعدة . ولعل هذا هو بعض السر في أن الإسلام شرع نظام زكاة الفطر عند نهاية رمضان . ليكون ذلك تعبيراً عملياً سريعاً ، واستجابة فعلية مواتية . يظهر فيها التأثير النافع بالصوم وبشهر رمضان العظيم .

ومن فائدة الصوم تعود الصائمين النظام لمدة ثلاثين يوماً ، يبدءون صومهم في ساعة معينة . ويختتمون صيامهم في ساعة معينة . ويظلون كذلك ثلاثين يوماً . هي أشبه بدورة تدريبية تسير على نظام رتيب .

وقد أجمل القرآن الحكيم فائدة الصوم في « تقوى الله » فقال في إنجاز :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
عَلَيْكُمْ تَقْوَى) .

وجاء في تفسير « المثار » في بيان إعداد الصوم نفوس المؤمنين لتقوى الله هذه العبارة : « إعداد الصيام نفوس الصائمين لتقوى الله تعالى يظهر من وجوه كثيرة ، أعظمها شأنًا ، وأتبعها برهانةً ، وأظهرها آراءً وأعلامًا خطرًا [شرقاً] أنه أمر موكل إلى نفس الصائم لا رقيب عليه فيه إلا الله تعالى ، وسر بين العبد وربه ، لا يشرف عليه أحد غيره سبحانه ، فإذا ترك الإنسان شهواته ولذاته التي تعرض له في عامة الأوقات ، لحجود الامتثال لأمر ربه ، والخضوع لإرشاد دينه مدة شهر كامل في السنة ، ملاحظاً عند عروض كل رغبة له — من أكل نقيس ، وشراب عذب ، وفاكهة يانعة ، وغير ذلك كريمة زوجة ، أو جمالها الداعي إلى ملابسها — أنه لولا اطلاع الله تعالى عليه ، ومراقبته له ، لما صبر عن تناولها وهو في أشد التوق لها ، لا جرم أنه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى ، والحياء منه سبحانه أن يراه حيث نهاه ، وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان بالله تعالى ، والاستغراق في تعظيمه وتقليده أكبر معد للنفوس ، ومؤهل لها لضبط النفس وتزاتها في الدنيا ، ولعاداتها في الآخرة ، كما تؤهل هذه المراقبة النفوس التحلية بها لسعادة الآخرة تؤهلها لسعادة الدنيا أيضاً، انظر هل يقدم من تلابس هذه المراقبة قلبه على غش الناس ومخادعتهم؟ هل يسهل عليه أن يراه الله أكلاً لأموالهم بالباطل؟ هل يحتال على الله تعالى في منح الزكاة وهلم هنا الركن الركين من أركان دينه؟ هل يحتال على أكل الربا؟ هل يقترف المتكررات جهاراً؟ هل يجترح السيئات ويسدل بينه وبين الله ستاراً؟ . . . كلا . إن صاحب هذه المراقبة لا يسترسل في المعاصي ،

إذا لا يطول أمد غفلته عن الله تعالى ، وإذا نسي وألم بشيء منها يكون سريع التذكر ، قريب النوى والرجوع بالتوبة الصحيحة : (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) فالصيام أعظم مرب للإرادة ، وكابح لجماح الأهواء ، فأجلد بالصائم أن يكون حراً لعمل ما يعتقد أنه خير لا عبداً للشهوات .

إنما روح الصوم وسره في هذا القصد والملاحظة التي تحدث هذه المراقبة ، وهذا هو معنى كون العمل لوجه الله تعالى .

• • •

ورمضان شهر الصيام له مميزات يتفرد بها بين الشهور ، منها أن رمضان صوم يشعر الإنسان بأنه قد استجاب لأمر الله ، فامتنع عما كان مباحاً له من طعام وشراب ونحوه ، فإذا ما أدير النهار وأقبل الغروب كانت هناك فرحة بالتوفيق في أداء جزء من الصوم ، تجتمع عنده الأسرة أو المجموعة من المعارف والأصدقاء ، يشتركون في تناول طعام الإفطار ، حامدين ربهم . شاكرين له توفيقه إياهم ، داعين له أن يتم عليهم النعمة ، وأن يتقبل منهم العبادة .

وفي الشطر الأول من الليل ، أو بين المغرب والعشاء ، أو بعد صلاة العشاء ، تكون هناك دروس الدين والتوجيه الروحي ، وقد تمتد هذه الاجتماعات إلى وقت غير قصير .

ومن مميزات رمضان صلاة القيام [التراويح] التي تؤدي انفراداً أو في جماعات ، فتكون لوناً من التهجيد ، وبجوار ذلك تكون لوناً من الرياضة البدنية . التي تتحرك فيها أغلب أعضاء الجسم وأطرافه . وهذه الحركة الواسعة ميزة ظاهرة في الصلاة الإسلامية . وهي ميزة تستحق أن تفرد يبحث خاص .

ومن مميزات رمضان أن لياليه تكون عند العباد البصراء مجالاً لتلاوة القرآن وتدبر آياته . ورمضان هو الشهر الوحيد في العام الذي تعرف فيه بيوت المسلمين بنظام [المساهر] ، حيث يحضر المسلم القادر في بيته قارئاً مجوداً للقرآن ، ويحرص على أن يكون حسن الصوت قدر الطاقة ، ويفتح بابه لكل من يرغب في الاستماع إلى القرآن ، ويستمر [المسهر] إلى ما بعد منتصف الليل ، وكانت هذه العادة ذاتة شائعة في بلاد المسلمين ، وخصوصاً في الريف ، ولكن الأيام تخيفها بعض الشيء ، والمرجو من الله أن يعيد المسلمين إلى سابق عاداتهم الإسلامية القويمة .

ومن مميزات رمضان تعود البر وصنع الخير والاستجابة للإحسان ، ولقد تكون اليد شحيحة ، أو تعودت القبض في أغلب الأيام ، فإذا جاء رمضان أخذ صاحبها يبذل هنا وهناك على قدر طاقته ، وعلى مدى استعدادة للخير . وما أكثر ما نسمع الناس يقولون : « رمضان شهر الإحسان » وهم يقصدون بكلمة الإحسان هنا معنى العطاء والبر والكرم .

ومن مميزات رمضان عند الأتقياء البصراء أنهم يعطون فيه أمثلة رائعة للتأني على كلمة سوء ومنطق الفحش ، وهم في هذا يهتدون بهدى إمامهم وزعيمهم وقولهم : رسول الله ﷺ الذي قال لهم : « إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ، وإن امرؤ شاتمه فليقل : إني صائم إني صائم » .

ولله در شوقي حين يتحدث عن الصوم ذلك الحديث الوجيز الرامز فيقول :

« الصوم حرمان مشروع ، وتأديب بالجوع ، وخشوع لله وخضوع ، لكل فريضة حكمة ، وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة ، يستثير الشفقة ، ويحض على الصلقة ، يكسر الكبر ، ويعلم الصبر ، ويسن خلال

البر ، حتى إذا جاع من ألف الشيع ، وحرّم المترف لأسباب المتع ، عرف
الحرمان كيف يقع ، والجوع كيف ألمه إذا لدغ .

ولهذا كله استحق الصوم كما جاء في الحديث القلمى أن يبقى سرّاً بين
العبد وربّه ، وهو سبحانه الذى يتولى إفاضة الثواب على الصائم الذى يرعى
هذا السر بينه وبين خالقه تبارك وتعالى .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

صلاة التراويح

السؤال :

ما حكم صلاة التراويح في رمضان؟

الجواب :

صلاة التراويح هى صلاة قيام رمضان بالليل ، والتراويح سنة أو نافلة
تصلى ليلاً في رمضان بعد العشاء ، وهى سنة مؤكدة للرجال والنساء ، وعن
أبي هريرة رضى الله عنه قال كان النبي ﷺ يرغب في قيام رمضان من غير
أن يأمرهم فيه بعزيمة — أى أمر ندى وترغيب — « فيقول من قام رمضان
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على
ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصديقاً من خلافة عمر ثم
أمرهم عمر بالجماعة في القيام . وعن عائشة قالت خرج رسول الله ﷺ ليلة
في جوف الليل من رمضان فصلى في المسجد وصلى رجال مؤتمنين به ، فأصبح
الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه في الليلة الثانية ، فأصبح الناس
فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج رسول الله ﷺ فصلوا

مؤتمنين معه ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله من كثرة
 المجتمعين لصلاة التراويح ، ولكن النبي لم يخرج لهم في الليلة الرابعة حتى
 خرج لصلاة الصبح فقال لهم بعد صلاة الصبح إنه لم يخف على اجتماعكم الليلة
 لصلاة القيام ولكني لم أخرج لأصليها معكم خوفاً من فرضها عليكم فتعجزوا .
 فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

صوم التطوع

السؤال :

أى الأيام أفضل لصوم التطوع ؟

الجواب :

صوم التطوع هو الصوم المسنون أو المندوب الذى يثاب عليه الصائم إذا
 فعله ، ولا يعاقب إذا تركه ، ومنه صوم ستة أيام من شوال لقول النبي ﷺ :
 « من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة ، من جاء بالحسنة
 فله عشر أمثالها » ومن صوم التطوع صوم عشر ذى الحجة وعن حفصة
 قالت : « أربع لم يكن يدعهن رسول الله ﷺ ، صيام عاشوراء والعشر من
 ذى الحجة ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتين قبل الغداة » أى قبل
 الصبح . ومن صوم التطوع المسنون يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من
 المحرم ، وأفضل أيام التطوع في الصوم صوم يومى الاثنين والخميس
 لأن النبي ﷺ قال : تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فأحب أن تعرض
 على وأنا صائم وكان النبي يتحرى صيام يومى الاثنين والخميس .
 والله تبارك وتعالى أعلم .

الزنى مع الصيام

السؤال :

ما حكم الشخص الذى يزنى مع صديقته بعد الإفطار فى رمضان هل يظل صومه ؟

الجواب :

هذا السؤال يدل على نوع من الاستخفاف بالدين والاستهزاء بأحكامه أو يدل على الجهل المطبق بتعاليمه ، والإحساس بروحه العامة ، فإن الدين كل لا يتجزأ ، ومجموعة أحكام وفروض متعاونة متماسكة إذا اختل منها عضو كان إخلالا بالدين وانتقاصاً له ، والرجل الذى يزنى مع صديقته يكون قد ارتكب فاحشة من أكبر الفواحش ، سواء كان صائماً أو مفطراً ، وسواء أكان فى رمضان أم فى أى شهر من شهور العام ، وإن كانت جريمة بالزنى فى رمضان أبشع وأشنع ، لأن رمضان هو شهر الصيام والقيام وشهر الإيمان والإحسان ، فكان ينبغى لذلك الشخص أن يتق الله ويردع نفسه عن جريمة الزنى مع أى امرأة كانت وفى أى وقت كان ، وإذا كانت جريمة الزنى قد وقعت منه بعد الإفطار وانتهاء صوم اليوم فلا قيمة لصومه ولا جطوى له وإن صح شكلاً وصورة لأن الذى ينبجج فى ارتكاب الزنى فى رمضان دون مبالاة بحرمه الشهر أو أدب الصيام لا يستحق تعديراً ولا تكريماً ولا يقبل الله منه صومه بعد أن بلغت به الجرأة أن يرتكب هذه الفاحشة بعد الإفطار فى رمضان .

والله تبارك وتعالى أعلم .

صوم عاشوراء

السؤال :

ما حكم الصوم في يوم عاشوراء؟

الجواب :

عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم ، وتاسوعاء هو التاسع ، وقيل : عاشوراء هو التاسع ، وفي الحديث : « لئن بقيت إلى قابل لأصومن تاسوعاء » ليخالف المسلمون بذلك اليهود ، لأنهم كانوا يصومون عاشوراء .

وجمهور الأئمة على أن عاشوراء هو العاشر ، وهو سنة مؤكدة ، وفي الحديث المتفق عليه أن النبي لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء ، لأن الله نجي فيه موسى فقال النبي أنا أحق الناس بموسى ، ثم صامه ودعا إلى صيامه ، وكان الرسول يشدد في المطالبة بصومه قبل فرض الصوم في رمضان فلما فرض صوم رمضان صار عاشوراء سنة .

وروى أن العرب في الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء ، وكانوا يكسون الكعبة في ذلك اليوم .

وجاء في كتاب « المجموع » للنووي من أئمة الشافعية هذا النص التفصيلي عن صوم عاشوراء . قال : « اختلف أصحابنا في صوم عاشوراء هل كان واجباً في أول الإسلام ثم نسخ أو لم يجب في وقت . وصريح كلام الشافعي أنه لم يكن واجباً قط ، وقيل إنه كان واجباً وهو مذهب أبي حنيفة ، وأجمع المسلمون على أنه اليوم ليس بواجب ، وأنه سنة . فالجواب أولاً لما ورد أن النبي ﷺ بعث رجلاً يوم عاشوراء إلى قومه يأمرهم فليصوموا هذا اليوم . ومن طعم منهم فليصم بقية يومه » . وعن عائشة قالت : « كان رسول الله

ﷺ أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ، فلما فرض رمضان كان من شاء صام عاشوراء ، ومن شاء أفطر . .

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ صام يوم عاشوراء والمسلمون قبل أن يفرض رمضان ، فلما افترض رمضان قال رسول الله ﷺ : « من شاء صام ومن شاء ترك » ، وعن ابن مسعود في يوم عاشوراء قال : « إنما كان يوماً كان رسول الله ﷺ يصومه قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان ترك » رواه مسلم ، وعن جابر بن سمرة قال : « كان رسول الله ﷺ يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده ، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده » وعن أبي موسى : « أن النبي أمر بصيامه » قال أصحاب أبي حنيفة والأمر للوجوب . وقوله من شاء صام ومن شاء أفطر . دليل على تخيره مع أنه سنة اليوم ، فلو لم يكن قبل ذلك واجباً لم يصح التخيير . واحتج أصحابنا على أنه لم يكن واجباً بل كان سنة بأحاديث صحيحة . فعن معاوية بن أبي سفيان أنه يوم عاشوراء قال وهو على المنبر سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن هذا اليوم يوم عاشوراء ، ولم يكتب عليكم صيامه ، فمن شاء فليصم ، ومن شاء فليفطر » وهذا يدل على عدم الوجوب لأن لم لنفي الماضي ، وعن ابن عمر أن النبي قال : « يوم عاشوراء يوم كان يصومه أهل الجاهلية ، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه » وعن عائشة قالت : « كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام قال رسول الله ﷺ : من شاء صامه ومن شاء تركه » رواه مسلم .

وأما الجواب عن الأحاديث فهو أنها محمولة على تأكيد الاستحباب جمعاً بين الأحاديث ، وقوله « فلما فرض رمضان ترك » أي ترك تأكيد الاستحباب وكذا قوله فمن شاء صام ومن شاء أفطر . والله تبارك وتعالى أعلم .

الحج

حديث الغزالي عن الحج

السؤال :

كيف تحدث الغزالي عن الحج ؟

الجواب :

من المعروف عند العلماء أن أعظم كتب الغزالي هو كتاب « إحياء علوم الدين » ، وقد قسم الغزالي كتابه إلى أبواب جعل كل باب منها تحت عنوان « كتاب » ، ولقد كتب حجة الإسلام عن فريضة الحج حديثاً عميقاً دقيقاً تحت عنوان « كتاب أسرار الحج » ، وقد بدأ هذا الباب كما دته بعبارة افتتاح مسجوعة وهي أشبه بمقدمة الخطبة المنبرية قال فيها : « الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً وحصناً ، وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمناً ، وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشریفاً وتحصيناً ومناً ، وجعل زيارته والطواف به حجاباً بين العبد وبين العذاب ومجناً ، والصلاة على محمد نبي الرحمة وسيد الأمة ، وعلى آله وصحبه قادة الحق ، وسادة الخلق ، وسلم تسليماً كثيراً » .

وأنت تلاحظ معي أنه قد ضمن هذه المقدمة إشارات إلى موضوع الباب ومجال الحديث ، فهو قد ذكر البيت العتيق ، وأنه مثابة للناس ، وذكر الزيارة والطواف ، وذلك مما يرمز إلى الموضوع الذي سيتحدث فيه وهو الحج .

وحجة الإسلام يعبر عن فريضة الحج بأنه « عبادة العمر ، وختام الأمر ، وتام الإسلام ، وكمال الدين » . ولأنه صاحب منهج واضح في ذهنه ، قد رسمه وخطه من أول الأمر ، أراد يقسم حديثه عن موضوع الحج إلى ثلاثة فصول :

الأول في فضائل مكة والمدينة والكعبة والحج ، والفصل الثاني عن أعمال الحج الظاهرة ، والفصل الثالث عن آدابه الخفية وأسراره الباطنة ، وهو حين يتحدث عن الأعمال الظاهرة في العبادات والمعاملات المختلفة يوجز الأحكام الفقهية في موضوعه على ضوء مذهبه ، والغزالي شافعي المذهب ، ولكنه حين ينتقل إلى الآداب والأسرار الباطنة يصول ويجول ، فتظهر نزعة الصوفية ، وتجلي منه صبغة التعمق لدقائق أسرار العبادات والمعاملات ونحوها .

إنه يستشهد أولاً بقول الله تعالى في سورة الحج : (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) .

ويورد في قول الرسول ﷺ : « حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها ، وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة » . ويشير إلى أن مكة هي بلد الله الحرام ، ومبعث نبيه ﷺ ، وما من بلد يؤخذ فيه العبد بالنية قبل العمل إلا مكة ، لأن الله تعالى يقول في سورة الحج : (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) .

فهو يعاقب هنا على مجرد الإرادة . والرسول صلوات الله ﷺ يقول مخاطباً مكة : « إنك خير أرض الله عز وجل ، وأحب بلاد الله تعالى إلى » . وتأتي المدينة المنورة عقب مكة المكرمة ، والرسول يقول عن مسجده فيها . « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام »

ويتحدث حجة الإسلام عن شروط وجوب الحج ، وهي البلوغ والإسلام والعقل والحرية والاستطاعة ، والحج فرض مرة واحدة في العمر . ومع أن الغزالي يرى جواز تأخير الحج زمناً إلا أنه يقول : « ومن استطاع لزمه الحج وله التأخير . ولكنه فيه على خطر ، فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه ، وإن مات قبل الحج لقي الله عز وجل عاصياً بترك الحج .

وكان الحج في تركته يحج عنه وإن لم يوص ، كسائر ديونه . وإن استطاع في سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله في تلك السنة قبل حج الناس ثم مات لقي الله عز وجل ولا حج عليه . ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى ، قال عمر رضى الله عنه : لقد هممت أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلا . وعن سعيد ابن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس : لو علمت رجلاً غنياً وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه . وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه . وكان ابن عباس يقول : من مات ولم يترك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا ، وقرأ قوله عز وجل : (رب أرجعون لعلى أعمل صالحاً فيما تركت) قال الحج .

وأركان الحج خمسة هي الإحرام والطواف والسعى بعد الوقوف بعرفة والحلق بعده على قول . ويحرم في الحج : لبس الثياب المخيطة واستعمال الطيب وحلق الشعر أو قصه والمعاشرة الجنسية ومقدماتها ، وقتل صيد البر الذى يؤكل .

وأعمال الحج الظاهرة كما يراها حجة الإسلام تسير على الوضع التالى :

١ - يبدأ قاصد الحج بالتوبة وقضاء الديون ورد المظالم إلى أهلها ، وردّ الودائع والأمانات إلى أصحابها ، وإعداد النفقة لمن تلزمهم نفقتهم في أثناء رحلته إلى حين رجوعه إليهم .

٢ - يتخذ له في الرحلة رفيقاً صالحاً ، معيناً على الخير ، ومذكراً بما يرضى الله جل جلاله .

٣ - إذا هم بالخروج من داره دعا الله مخلصاً بمثل قوله « اللهم أنت صاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب ، احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة ، اللهم إنا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى . اللهم نسألك أن تطوى لنا الأرض ، وتهون علينا السفر وأن ترزقنا في سفرنا سلامة البدن والدين والمال ، وتبلغنا حج بيتك ، وزيارة قبر نبيك محمد ﷺ ، اللهم إنا نعوذ بك من وعناء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد والأصحاب . اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك ، ولا تسلبنا وإياهم نعمتك ولا تغير ما بنا وبهم من عافيتك » .

أو بمثل قوله : « اللهم بك انتشرت . وعليك توكلت . وبك اعتصمت ، وإليك توجهت . اللهم أنت ثقتي ، وأنت رجائي ، فاكفني ما أهمني ، وما لا أهم به ، وما أنت أعلم به مني ، عز جارك ، وجل ثناؤك ، ولا إله غيرك ، اللهم زدني التقوى ، واغفر لي ذنبي ، ووجهني للخير أينما كنت » .

٤ - ينوى الإحرام ، ويأخذ في التلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . وإن أراد الزيارة قال : لبيك وسعديك . والخير كله بيدك ، والرغباء إليك ، لبيك بحجة حقاً . تعبداً ورقاً .

ويفلسف الغزالي هدف الإحرام ومعنى التلبية فيقول : « وأما الإحرام والتلبية من الميقات : فليعلم أن معناه إجابة نداء الله عز وجل ، فارح أن تكون مقبولاً ، واخش أن يقال لك : لا لبيك ولا سعديك . فكن بين الرجاء والخوف متردداً ، وعن حولك وقوتك متبرئاً ، وعلى فضل الله عز وجل وكرمه متكلاً ، فإن وقت التلبية هو بداية الأمر وهي محل الخطر . قال سفيان ابن عيينة . حج على بن الحسين رضى الله عنهما فلما أحرم واستوت به راحلته

اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي ، فقيل له : لم لا تلبي ؟ فقال : أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك ، فلما لبي غشى عليه ووقع عن راحلته ، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه .

وقال أحمد بن أبي الخوارى : كنت مع أبي سليمان الدارنى رضى الله عنه حين أراد الإحرام فلم يلب حتى سرنا ميلا فأخذته الغشبة ثم أفاق وقال . يا أحمد إن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام : مر ظلمة بنى إسرائيل أن يقلوا من ذكرى فلانى أذكر من ذكرنى منهم باللعنة ، ويحك يا أحمد : بلغنى أن من حج من غير حله ثم لبي قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى يديك ، ففنا من أن يقال لنا ذلك . وليتذكر الملبى عند رفع الصوت بالتلبية فى الميقات إجابته لنداء الله عز وجل ، إذ قال : (وأذن فى الناس بالحج) ونداء الخالق بنفخ الصور ، وحشرهم فى القبور ، وازدحامهم فى عرصات القيامة مجيبين لنداء الله سبحانه وتعالى ، ومنقسمين إلى مقربين وممقوتين ، ومقبولين ومردودين ، ومترددين فى أول الأمر بين الخوف والرجاء تردد الحاج فى الميقات حيث لا يدرون أيتيسر لهم إتمام الحج وقبوله أم لا .

٥ - الطواف حول الكعبة ، والطواف بالكعبة كالصلاة ، ولكن الله أباح فيه الكلام ، ويكون الطواف سبعة أشواط مبتدأ من الحجر الأسود ومنهياً إليه .

٦ - السعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط .

٧ - الوقوف بعرفة . وهو ركن الحج الأكبر . والحج عرفة . وهو يوم ينبغي فيه كثرة الدعاء .

٨ - المبيت بالمرز دلفة ليلة النحر .

٩ - رمى الجمرات بمنى .

١٠ - طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الزيارة ، وهو ركن .

١١ - يستطيع أن يقوم بالعمرة بعد الحج أو قبله .

١٢ - زيارة مدينة الرسول ﷺ ، والحديث يقول : « من جاعنى زائراً لا يهيمه إلا زيارتى ، كان حقاً على الله سبحانه وتعالى أن أكون له شفيعاً » .

ويتمتع بالصلاة فى الروضة المطهرة التى يقول عنها الرسول : « ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ، ومنبرى على حوضى » ويرى حجة الإسلام أن من أهم الآداب الدقيقة فى هذه الرحلة أن يتجرد الإنسان للحج ، ويقطع العلائق بالدنيا ، وذلك بالتوبة الخالصة لله تعالى ، عن جملة المعاصى والمظالم ، فكل مظلمة علاقة ، وكل علاقة مثل خصم غريم ، يتعلق بتلايبس الإنسان ويقول له منادياً عليه : إلى أين تتوجه يا فلان ؟ أتقصد بيت الله ملك الملوك وأنت مضيع أمره فى منزلك هذا ومهمل له ؟ ألا تستحى أن تقدم عليه قنوم العبد العاصى ، فإردك ولا يقبلك ؟ فإن كنت راغباً فى قبول زيارتك ، فنفذ أوامره أولاً ، ورد المظالم وتب إليه من جميع المعاصى ، واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى غيره ، لتكون متوجهاً إليه بوجه قلبك ، كما أنت متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك ، فإن لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك إلا التعب والشقاء ، ثم الطرد والحرمان .

وإذا اشترى الحاج ثوبى الإحرام فليتذكر عند ذلك الكفن ولفه فيه ، فإنه سيرتدى ثوبى الإحرام عند القرب من بيت الله عز شأنه وربما لا يتم سفره إليه ، وأنه سيلقى الله عز وجل ملفوفاً فى ثياب الكفن لا محالة . فكما لا يلقى بيت الله عز وجل إلا مخالفاً عادته فى الزى والهيئة فلا يلقى الله عز وجل بعد الموت إلا فى زى مخالف لزي الدنيا ، وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذ ليس فيه مخيط كما فى الكفن .

ومن دقائق الحج أنه ينبغي للإنسان عند خروجه من بلده أنه فارق الأهل والوطن متوجهاً إلى الله تبارك وتعالى ، في سفر لا يشبه أسفار الدنيا ، فليحضر في قلبه ما يريد : إلى أين يتوجه ومن يقصده بزيارته ، وليستحضر أنه متوجه إلى رب الأرباب في زمرة الذين نودوا فأجابوا ، وقطعوا العلائق ، وفارقوا الخلائق وأقبلوا على بيت الله عز وجل الذي عظم شأنه ورفع قدره . وفخم أمره ، تسلياً بلقاء البيت عن لقاء رب البيت ، إلى أن يرزقهم منتهى منتهى ما هم ، ويسعدوا بالنظر إلى مولاهم . وليحضر في قلبه رجاء الوصول والقبول . لا اغتراراً بأعماله ، ولا اعتزازاً بارتحاله ، ولا مباهاة بترك أهله وماله ، ولكن ثقة بفضل الله سبحانه ، ورجاء لتحقيقه وعده لمن زار بيته ، وليرج أنه لم يصل إلى البيت ، وأدركه الموت في الطريق ، لقي الله جل جلاله وأفداً إليه كما قال سبحانه في سورة النساء : (ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً) .

ويفلسف الغزالي دخول الحاج مكة المكرمة ، ويغلب هنا نزعة الرجاء في نفس الإنسان على نزعة الخوف ، فينبغي للإنسان عندما يدخل مكة حاجاً أن يتذكر أنه قد انتهى إلى حرم الله تعالى آمناً ، وليرج عند ذلك أن يأمن بدخوله من عقاب الله عز وجل . وليخش ألا يكون أهلاً للقرب فيكون بدخوله الحرم خائباً ومستحقاً للمقت . وليكن رجاؤه في جميع الأوقات . غالباً ، فالكرم عظيم ، والرب رحيم . وشرف البيت عظيم . وحق الزائر مرعى ، وزمام المستجير اللاتذ غير مضيع .

فإذا وقع بصر الإنسان على الكعبة أحضر عنده عظمة البيت في القلب . ويقول الغزالي للإنسان : ارج أن يرزقك الله تعالى النظر إلى وجهه الكريم كما رزقك النظر إلى بيته العظيم . واشكره سبحانه على تبليغه إياك هذه الرتبة وإلحاقه إياك بزمرة الوافدين عليه ، واذكر عند ذلك انصباب الناس في

القيامة إلى جهة الجنة آمنين بدخولها كافة ، ثم انقسامهم إلى مائتين في الدخول ومصروفين ، كما انقسم الحجاج إلى مقبولين ومردودين ولا تفضل عن تذكر أمور الآخرة في شيء مما تراه ، فإن كل أحوال الحاج دليل على أحوال الآخرة .

ويواصل حجة الإسلام فلسفته الروحية العميقة في تصوير أعمال الحج الظاهرة ، ليجعل لها دقائق وأسراراً باطنة كما نرى ذلك في حديثه عن رمي الجمرات ، فإنه يقول : « وأما رمي الجمار : فاقصد به الانقياد للأمر بإظهاراً للرق والعبودية ، وانهاجنا لمجرد الامتثال من غير خط للعقل والنفس فيه ، ثم اقصد به التشبيه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتته بمعضية فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طرداً له وقطعاً لأمله ، فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان ، فأعلم أن هذا الخطر من الشيطان وأنه النسي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه ، وأنه ينضاهي اللعب فلم تشتغل به ، فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمي فيه برغم أنف الشيطان ، وعلم أنك في الظاهر ترى الحصى إلى العقبة ، وفي الحقيقة ترى به وجه الشيطان وتقصم به ظهره إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتلاك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيماً له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه » .

وإذا زار الحاج مدينة الرسول ﷺ فليبتدئ عند رؤيتها أنها البلدة التي اختارها الله سبحانه لنبيه ﷺ ، وجعل إليها هجرته ، وفيها جاهد علوه وأظهر بها دينه ، إلى أن توفاه الله سبحانه ، ثم جعل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وليمثل الحاج في نفسه مواقع أقدام رسول الله ﷺ عند سيره فيها ، وأنه ما من موضع قدم إلا وهو

موضع أقدامه الشريفة ، فلا يضع الحاج قدمه إلا بسكينة ووجل . ويتذكر
شئى الرسول وسكينة فى المشى ، وما استودع الله سبحانه قلبه من عظيم
معرفة ورفعة ذكره ، مع ذكره تعالى حتى قرنه بذكر نفسه . ومعاقبته من
هتك حرمة ولو يرفع صوته فوق صوته ، وليتذكر الحاج ما أسعد الله به
الذين أدركوا صحبته وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامه . وليتأسف الحاج على
ما فاته من محبة الرسول ومحبة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وليتذكر أنه
إذا كان قد فاتته رويته فى الدنيا فإنه من رويته فى الآخرة على خطر . فقد
تحول دون لقائه سوء عمله كما قال ﷺ : « يرفع الله إلى أقواماً فيقولون
يا محمد يا محمد .

فأقول : يا رب أصحابي .

فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك .

فأقول : بعداً وصحفاً .

فإن تركت حرمة شريعته ولو فى دقيقة من الدقائق . فلا تأمن أن يحال
بينك وبينه بعدلوك عن طريقته . وليعظم مع ذلك رجائك ألا يقول الله
تعالى بينك وبينه . بعد أن رزقك الإيمان . وأشخصك من وطنك لأجل
زيارته . من غير تجارة ولا حظ فى دنيا . بل لمحض حبك له . وشوقك إلى
أن تنظر إلى آثاره . وإلى حائط قبره . إذ سمحت نفسك بالسفر لمجرد ذلك ،
فما أجدرك بأن ينظر الله إليك بعين الرحمة . . .

لقد شغل حجة الإسلام عشرات الصفحات من كتابه « الإحياء » وهو
يتكلم عن الحج ذلك الحديث المسهب الذى عمره بالتحليل والتفصيل ،
ونستطيع فى يسر أن نقول : إن الغزالي قد جعل حديثه قسمين . القسم
الأول وهو عن أعمال الحج الظاهرة وقد قام بتوجيه الحديث فيه إلى عامة

المسلمين الذين لا تتناول أعناقهم إلى مشارف الأسرار العميقة والدقائق اللطيفة والقسم الثاني تحدث فيه عن أسرار الحج وأهدافه ومقاصده ، فغاص لنا في أعماق هذه المعاني التي استنبطها من أعمال الحج ، وكأنه يقصد بهذا الحديث الخاصة الذين يتمكنون بطاقاتهم وأرواحهم أن يغوصوا في الأعماق ، وأن يرتفعوا إلى فسيح الأجواء والآفاق ، ليرتشفوا من رحيق العبر والعظات ، حتى يزدادوا صلة بربهم ، ومعرفة بحقه علمهم وإحكاكاً لارتباط أسبابهم بأسبابه جل جلاله .

وفي ظني أن هذا الحديث الوجيه الذي سقته إليه مصوراً لطريقة حجة الإسلام في الحديث عن فريضة الحج لن يغنيك تماماً عن الرجوع إلى ما كتبه بنفسه ففيه مزيد من الغذاء والدواء .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الحج بمال اللقطة

السؤال :

التقطت في أثناء سيرى في الطريق مبلغاً كبيراً من المال يكفيني لتأدية فريضة الحج فهل يجوز أن أحج به؟

الجواب :

الواجب على الإنسان إذا التقط مثل هذا المبلغ أن يقوم بالتبليغ عنه وتعريفه ونشر ذلك التعريف في المكان الذي التقط فيه وما حوله من الأماكن وأن يبذل الإنسان جهده في هذا التعريف ، حتى يتأكد أن صاحبه غير موجود . أو يغلب على ظنه أن هذا المال لن يظهر له صاحب . قال الفقهاء

إنه يصبر على هذا التعريف لمدة عام كامل ، مع عدم تقصيره في اتباع أى وسيلة مؤدية إلى معرفة صاحب المال ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وإذا ينس هذا الرجل من العثور على صاحب المال بعد استنفاد كل الوسائل في ذلك جاز له أن يؤدي به فريضة الحج ، لأنه أصبح مالا له ، على أن بعض الفقهاء قال إذا ظهر صاحب المال بعد ذلك وأقام الدليل الصحيح على ملكيته له كان على الرجل الملتصق أن يرد المال إلى صاحبه إذا قدر عليه ، أو يكون في ذمته .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الحج بمال مسروق دون علم

السؤال :

لى صديق سرق مبلغاً من المال وأعطاه لى دون أن أعرف أنه مسروق ، وصرفته فى الحج دون علمى بأنه مال مسروق فما رأى الدين فى حجتى ؟

الجواب :

إذا كان آخذ هذا المال لم يعلم تصريحاً ولا تلميحاً أن هذا المال مسروق وتقبله من صديقه على أنه هدية أو عطية ، ثم صرفه على الحج دون أن يعلم من قريب أو بعيد أن هذا المال مسروق كان حجة صحيحاً ، ولا ذنب عليه ، وإنما الذنب والتبعة على الصديق الذى سرق ، ولو عرف هذا الحاج بعد حجه أن المال الذى أخذه وصرفه مال مسروق كان عليه أن يرد مثله إلى مصدره حتى يتخلص من تبعة السرقة والحج بمال غير طيب .

والله تبارك وتعالى أعلم .

حديث القرآن عن الحج

السؤال :

كيف تحدث القرآن الكريم عن الحج ، والحج هو ختام قواعد الإسلام الخمس التي ذكرها الحديث الشريف المتفق عليه ، والقرآن المجيد هو أصدق الحديث ، لأنه كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد؟

الجواب :

تقول لغة العرب - وهي لغة القرآن - : الحج القصد مطلقاً ، يقال : حجَّ فلان البلد قصدها ، ورجل محجوج أى مقصود . وبعض أهل اللغة يقولون إن الحج هو القصد إلى معظم ، أو كثرة القصد لمعظم ، والحج كثرة الاختلاف إلى الشيء ، والتردد عليه مرة بعد مرة ، ومنه حج بيت الله ، لأن الناس يأتونه كل سنة ، أى يقصدونه ويزورونه . ولذلك قال الفقهاء : الحج قصد بيت الله الحرام إقامة فائسك ، وذو الحجة : شهر الحج ، سمي بذلك للحج فيه . ويوم الحج الأكبر الذى قال عنه القرآن : (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر) أريد به يوم النحر ، أو يوم عرفة ، والراجع أنه يوم يذاتنحر الذى ينتهى فيه فرائض الحج وأركانه ، ويجتمع الحجاج فيه لإتمام واجبات المناسك وسننها فى منى ، وسمى يوم الحج الأكبر تمييزاً له عن الحج الأصغر ، وهو العمرة .

والراجع أن فرضية الحج جاءت فى السنة التاسعة من الهجرة .

ومما ورد ذكر الحج فى مواطن من القرآن الحكيم ، وأكثر السور حديثاً من الحج سورة البقرة وسورة الحج . ونرى فى سورة البقرة أولاً قول الله عز شأنه : (وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأماناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع

(السجود) فكان هذا النص الكريم طليعة الحديث القرآني في سور المصحف عن الحج وأعماله . وبعد قليل من السورة نفسها نجد قوله سبحانه : (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فكان هذا إيذاناً بأن قبلة المسلمين هي الكعبة ، وهي قبلة إبراهيم ، ورسول الله محمد قد جاء بإحياء ملة إبراهيم ، وتجديد دعوته ، وكأن هذا توجيه ينطوي على رجاء العودة إلى مكة ، لأنها ستقر الكعبة . وازداد هذا الرجاء حينما نزل بعد ذلك قول الله سبحانه مشيراً إلى شعيرتين من شعائر الحج ، وهما الصفا والمروة : (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكراً عليم) .

وقد عبر القرآن الحكيم عن مناسك الحج ومشاعره بلفظة (شعائر الله) ، والشعيرة تطلق على المكان أو الشيء الذي يشعر بأمر له شأن .

وتعود السورة نفسها إلى ذكر الحج ، فتقول : (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) . وقد شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يجعل ميقات الناس في الحج ونحوه بالأهلة ، لأن التوقيت بها أمر طبيعي معتاد ، يسهل على العالم بالحساب الجاهل به ، ويسهل على أهل البدو والحضر ، وهو ميقات يرتبط بناموس الكون ونظام الليل والنهار ، وهما متجددان يتواليان .

ومن دقيق صنع الله بفريضة الحج العظيمة أن ربطها بأول بقعة أسست على التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ، فقال القرآن في سورة آل عمران : (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) .

فقد وضع الله جل جلاله هذا البيت لعبادة الله وحده لا شريك له ،
وقد بناه إبراهيم وولده إسماعيل ، وحفيدهما هو محمد ، وهو على ملتهما ،
ووجهته في العبادة ينبغي أن تكون كوجهتهما ، والمتبادر في الأوليّة هنا هي
أوليّة الزمان المستلزمة للأوليّة في الشرف ، بالنسبة إلى بيوت العبادة الصحيحة
التي بناها الأنبياء ، فليس في الأرض موضع بناه الأنبياء أقدم منه فيما نعرف
من تاريخهم وما يؤثر عنهم ، وقد سئل رسول الله ﷺ - فيما أخرجه
الشيخان - عن أول بيت وضع للناس ، فقال : « المسجد الحرام ، ثم بيت
المقدس » ف قيل : كم بينهما ؟ . فقال : « أربعون سنة » .

وقد جعل الله هذا البيت مباركاً بحاله الحسن الحسية ، وحاله الشريفة
المعنوية ، أفاض الله عليه من ركات الأرض ، وثمرات كل شيء ، مع
كونه بواد غير ذي زرع ، وجعل أفئدة الناس تهوى إليه ، يأتونه للحج
والعمرة ، مشاة وركباً من كل فج عميق ، ويولون وجوههم إليه في الصلاة
حيث لا تمر ساعة من ليل أو نهار ليس فيها أناس متوجهون إلى ذلك البيت
الحرام ، وتلك دعوة إبراهيم : (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي
زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) .

وقد أودع الله هذا البيت العتيق دلائل ظاهرة لا تخفى على أحد . ومنها
مقام إبراهيم خليل الرحمن ، أي موضع قيامه في الصلاة والعبادة . ومن
آياته أيضاً أن من دخله كان آمناً ، فقد اتفقت قبائل العرب كلها على احترام
هذا البيت وتعظيمه لتسبته إلى الله ، فن دخله أمن على نفسه من الأذى
والاعتداء .

ومن آيات هذا البيت الكريم على الله وعلى الناس أن الله رفع من شأنه حين فرض وأوجب على كل مستطيع أن يحج إليه ويطوف به ، وما زال الناس على اختلاف العصور يحجون من عهد إبراهيم إلى عهد محمد عليهما الصلاة والسلام .

ولأن فريضة الحج فريضة إسلامية لازمة لكل قادر مستطيع ، ولأنها فريضة إلهية إنسانية قديمة العهد منذ أذان إبراهيم ودعوته ، جعل الله البيت الحرام مفتوحاً للناس ، وقال عنه القرآن المجيد فيما قال : (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس) ، وجعل الصد عنه من شأن الكافرين المحرمين ، فقال في سورة الحج : (إن الذين كفروا ويصلون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) .

فينكر الله عز وجل على الكفار صدمهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام ، وقضاء مناسكهم فيه ، وقد جعله الله ، للناس سواء لا فرق فيه بين المقيم عنده والناثى عنه ، البعيد الدار منه ، بل يسوى الناس فى منازل مكة وسكنائها حتى حرم بعض الفقهاء تأجير دور مكة أو امتلاكها أو وراثتها ، بل من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن ، وقال بعض الصحابة : يا أهل مكة ، لا تتخذوا للدوركم أبواباً ، لينزل البادى حيث شاء .

ومن بهم فيه بأمر فظيع من المعاصى ، عامداً متعمداً ، أذاقه الله العذاب الأليم ، حتى نسبوا إلى سيدنا رسول الله أنه قال : « احتكار الطعام بمكة إلحاد » .

ومن خصائص الحرم أن البادى فيه بالشر يعاقب عليه إذا كان عازماً عليه ، وإن لم يوقعه . وهذا ابن كثير فى تفسيره يتعرض لمعنى قوله تعالى :

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم . فيذكر فيه آثاراً نقول إن الإلحاد هنا قد يكون الغيبة أو الحلف أو بيع الطعام أو الاحتكار أو تجارة الأمير فيه ، ثم يقول :

« وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد . ولكن هو أعم من ذلك ، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها . ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف مأكول ، أى دمرهم وجعلهم عبدة ونكالا لكل من أرادهم بسوء ، ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله ﷺ قال : « يغزو هذا البيت جيش ، حتى إذا كانوا ببداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم » .

والقرآن الكريم حين يحدثنا حديث الحج يشعرنا بأنه أكبر مظهر للعالمية في الفريضة . فهو يجتمع له ، ويشترك فيه ، ويستجيب لندائه عدد من الناس لا يجتمع في أى فريضة من الفرائض ، أو ركن من الأركان . ونقطة الالتقاء في هذا الركن هو بيت الله الحرام : أول بيت وضع للناس . والبيت صاحب البركات والآيات ، والدعوة إلى هذه الفريضة فيها صفة الأذان الشامل والنداء العام . كما يعبر القرآن نفسه : (وأذن في الناس بالحج) ، والمؤذن المنادى هنا ليس فرداً عادياً ، ولا شخصاً مهضوم المكانة ، أو رقيق المنزلة ، إنه خليل الرحمن وأبو الأنبياء : إبراهيم عليه وعليهم الصلاة والسلام ، والأذان أو النداء يستجاب له من مكان بعيد ، من مشارق الأرض ومغاربها ، يقبلون على اختلاف أوطانهم وأجناسهم وأحوالهم ، لأن هناك ما رحلهم ومجدهم وأيدهم ، وهو الإيمان بقيوم السموات والأرض ، ورحمن الدنيا والآخرة ، وخالق الخلق ، ومجرى الرزق ، ورب البيت العتيق .

وهذه الجموع الحاشدة تسعى بأمر ربها : (ليشهدوا منافع لهم)
والمنافع كثيرة ، والمنافع متنوعة ، ومنها المادى والمعنوى ، ومنها العاجل
والآجل .

إن القرآن المجيد يشير إلى هذا في سورة الحج حيث يقول سبحانه :
(وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتى للطائفين
والقائمين والركع السجود . وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل
ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير .
ثم ليقتضوا تقىهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) .

بأمر الله خليفه إبراهيم بأن يبنى البيت الحرام على اسم الله وحده ،
وأن يطهره من الشرك ومن كل مالا يليق بطهارته ونظافته ووقاره ، ويجعله
خالصاً نقياً لمن يسعون إليه ، ويطوفون به ، ويقومون ذاكرين الله عابدين
له ، يركعون له ويسجدون ، وأمره أن ينادى فى الناس ، فى صحيح الزمان ،
وقديم العصر والأوان ، داعياً إلى الحج وقصد هذا البيت فى خشوع ووقار ،
ينادى على مدى صوته ووسع طاقته ، وعلى الله القادر على كل شيء أن
يكتب لندائه البلوغ والانتشار ، وعن طريق هذا الدعاء المؤيد بتوفيق الله
وعونه سيحيط الناس علماً بدعوة إبراهيم ، ويسعون إليها راحلين أو
راكبين من كل مكان بعيد ، أو واد محيق ، ليشهدوا منافع لهم ، وهى منافع
فى الدين والدنيا ، وفى الأولى والآخرة . ويذكروا اسم الله فى أيام
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، وهى الغنم والإبل والبقر ،
والأيام المعلومات هى العشر من شهر ذى الحجة ، وهى أيام التهليل والتكبير
والتحميد ، وهى أفضل أيام السنة ، فكلوا من لحوم هذه الأنعام ، وأطعموا
منها المحتاج والفقير . وأزيلوا من أجسامكم ما علق بها فى أثناء الإحرام من

آثار العرق وطويل السفر ، ويوفوا بما نذروه الله ، إن كانوا قد نذروا شيئاً ،
وليطوفوا بأقدم بيت نبى لعبادة الله تعالى فى الأرض .

ويشير القرآن عقب ذلك إلى التعبير عن مناسك الحج بأنها « شعائر الله » ،
ويدعو إلى تعظيمها ، فذلك التعظيم أثر من آثار تقوى القلوب المؤمنة ،
وعلاوة من علامات الإخلاص ، ولكم فى هذه الهدايا منافع دنيوية ،
فتركبوها وتشربون لبنها إلى وقت ذبحها ، ثم لكم منافعها الدينية كذلك
حينما تدبحونها عند البيت الحرام تقرباً إلى الله . يقول القرآن فى سورة الحج :
(ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ، لكم فيها منافع إلى أجل
مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق) . ثم ذكر الحق تبارك وتعالى أنه جعل ذبح
هذه الهدايا من أعلام هذا الدين ومظاهره ، وأكد التعبير عنها بأنها من
شعائر الله ، للمضحين بها أجر وثواب ، وهم يأكلون منها ويطعمون الفقير
القانع المتعفف عن السؤال . والذي دفعته حاجته إلى ذل السؤال ، والله
لا ينظر إلى صور الناس ومظاهرم ، ولكنه ينظر إلى قلوبهم ونواياهم ،
فهو يريد أن يتحقق التقوى والإخلاص لهؤلاء العابدين المتقربين إلى خالقهم
يقول النص الكريم فى سورة الحج أيضاً : (والبدن جعلناها لكم من شعائر
الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا
منها وأطعموا القانع والمعتز كذلك نمنها لكم لعلكم تشكرون . لن ينال
الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك نمنها لكم لتكبروا الله
على ما هداكم وبشر المحسنين) .

ونلاحظ فى حديث القرآن عن الحج أنه قد غنى بيان كثير من أمور
الحج وأحكامه التفصيلية ، وهذا يدل على عنايته بأمر الحج وبيان أهميته ،
فقد تحدث القرآن عن الدعوة إلى الحج ، وفريضته ، وذكر شهوره المحددة ،
كما ذكر الأيام المعلومات ، والطواف بالبيت العتيق . والسعى بين الصفا

والمروة ، والتهليل والتكبير ، وذكر عرفات ، والإفاضة منها ، كما ذكر المشعر الحرام وأمر بذكر الله عنده ، كما ذكر الهدى والأضحية والأكل منها ، والنحر والإطعام ، والعمرة والإحصار في الحج وأحكامه . والإحلال من الإحرام والحلق والتقصير .

فنحن نجد القرآن في سورة البقرة يقول عن الحج والعمرة هذه الآيات :
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ فَلِذَا أَمَنْتُمْ مِنْ تَمَتُّعٍ بِالْعَمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . الْحَجُّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا وَإِنْ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ . لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَلِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ . ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

لقد كان الحج معروفاً في الجاهلية ، لأنه فرض على عهد إبراهيم وإسماعيل ، فأقره الإسلام في الجملة . ولكنه أبطل ما أحدثوه من الشرك والمنكرات . وزاد فيه بعض المناسك والعبادات ، والمراد بإتمام الحج والعمرة هنا الإتيان بهما تامين في الظاهر ، بأداء أعمال الحج على وجهها . والإتيان بها في إخلاص لله تعالى دون رياء أو سمعة . ويفهم أن أركان الحج خمسة هي : الإحرام من الميقات . والوقوف بعرفة ، والطواف حول الكعبة .

والسعى بين الصفا والمروة ، والحلق أو التقصير للشعر ، وإن كان هناك خلاف في عدد هذه الأركان ، تكفلت كتب الفقه ببيان ذلك الخلاف .

وقد فهمنا من القرآن أنه إذا شرع الإنسان في الحج كان عليه أن يلتزم بفضائل الإسلام وآدابه (فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج) ، والرفث هو الجماع ، والفسوق هو الخروج عن حد الشرع بفعل المحظور ، والجدال هو المراء بالقول ، وإنما منع القرآن ارتكاب هذه الأمور تعظيماً لشأن الحرم وتغليظاً لأمر الإثم فيه ، لأن الأعمال تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فللملأ آداب غير آداب الخلوة مع الأهل ، وقد يقال في مجلس الإخوان مالا يقال في مجلس السلطان ، ويجب أن يكون المرء في أوقات العبادة والحضور مع الله تعالى على أكمل الآداب وأفضل الأحوال . يقول بعض بصراء المفسرين في هذا الموطن : « فن فرض الحج في هذه الأشهر المعلومات أى أوجب على نفسه إتمامه بالإحرام — فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج . والرفث هنا ذكر الجماع ودواعيه إما إطلاقاً وإما في حضرة النساء . والجدال : المناقشة والمشادة حتى ليغضب الرجل صاحبه . والفسوق : إتيان المعاصي كبرت أم صغرت والنهي عنها ينتهى إلى ترك كل ما ينافي حالة التخرج والتجرد لله في هذه الفترة والارتفاع على دواعى الأرض ، والرياضة الروحية على التعلق بالله دون سواه ، والتأدب الواجب في بيته الحرام لمن قصد إليه متجرداً حتى من نحيط الثياب . وبعد النهى عن فعل القبيح يحجب إليهم فعل الجميل : وما تفعلوا من خير يعلمه الله . ويمكن في حس المؤمن أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه . ليكون هذا حافزاً على فعل الخير ، ليراه الله منه ويعلمه .. وهذا وحده جزاء قبل الجزاء .

ثم يدعوهم إلى التزود في رحلة الحج . . زاد الجسد وزاد الروح . .
فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن كانوا يخرجون من ديارهم للحج ليس معهم
زاد ، يقولون : نحج بيت الله ولا يطعمنا . وهذا القول — فوق مخالفته
لطبيعة الإسلام التي تأمر باتخاذ العدة الواقعية في الوقت الذي يتوجه فيه
القلب إلى الله ويعتمد عليه كل الاعتماد — يحمل كذلك رائحة عدم التخرج
في جانب الحديث عن الله ، ورائحة الامتنان على الله بأنهم يحجون بيته
فعليه أن يطعمهم . ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه ، مع الإيحاء بالتقوى
في تعبير عام دائم الإيحاء : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يأولى
الألباب . والتقوى زاد القلوب والأرواح ، منه تقنات . وبه تقوى وترف
وتشرق . وعليه تستند في الوصول والنجاة . وأولو الألباب هم أول من
يدرك التوجيه إلى التقوى ، وخير من ينتفع بهذا الزاد .

وجاءت السنة من وراء القرآن تعطى التقوى المنزلة الأولى عند الله فقد
روى أحمد أن رسول الله ﷺ خطب في أوسط أيام التشريق بعد إتمام
الحج فقال : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنْ رَبِّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنْ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، أَلَا لَا فَضْلَ
لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلَا لِأَحْمَرٍ عَلَى أَسْوَدٍ ، وَلَا
لْأَسْوَدِ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى » .

ولما أراد القرآن أن يكمل الحديث عن الحج في سورة البقرة أكد
الحث على ذكر الله وإيثار ما عنده على ما عند الناس ولذلك قال : (فَإِذَا
قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذَكَرَكُم آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا . فَمَنْ النَّاسُ مِنْ
بِقَوْلِ رَبِّنَا آتَنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
آتَنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ

مما كسبوا والله سريع الحساب . واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) .

وهذا التأكيد والتوجيه والدعوة إلى التقوى يبين لنا أن أساس الأمر كله هو التقوى ولذلك أرشدهم إلى أن خير الزاد التقوى ، فبعدما أمرهم بأخذ الزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة ، وهو استصحاب التقوى إليها ، كما قال في آية أخرى : (وريشاً ولباس التقوى ذلك خير) فبعد أن ذكر اللباس الحسى نبه مرشداً إلى اللباس المعنوى وهو الخشوع والطاعة والتقوى .

جعلنا الله ممن يتقبلهم ربهم بقبوله الحسن يوم لقائه .

• • •

الحج والجنة

السؤال :

هل يمكن للحاج أن يدخل الجنة؟ وكيف ذلك؟

الجواب :

القطع بدخول الجنة لا يستطيع أن يجزم به مسلم . لأن أمر الجنة موكول إلى علم الله وحكمه جل جلاله ، وقد ورد عن رسول الله ﷺ قوله : « لا يدخل أحدكم عمله الجنة . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » .

ومع هذا نفهم من الإسلام ، ومن سنة الرسول ﷺ أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، فلو أدى المسلم هذا الحج المبرور ، ولم يذنب بعده ، ومضى إلى الله على استقامة وصراط دخل الجنة بفضل الله وكرمه وقد يؤيد هذا قول الرسول ﷺ : « من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » .

فهو إذا يعود من الحج نقياً طاهراً مغفور الذنوب مسلماً من العيوب . وقد وردت في السنة آثار تدل على أن الحج المبرور هو أفضل الأعمال ، والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم . وقال الحسن ، هو أن يرجع زاهداً الدنيا راغباً في الآخرة .

وروى أنه إطعام الطعام ، ولين الكلام .

وروى أن عائشة قالت : يا رسول الله ، ألا ننزو ونجاهد معكم ؟ قال : لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور .

وعن عمرو بن العاص قال : لما جعل الله الإسلام في قلبي ، أتيت رسول الله ﷺ ، فقلت ، أبسط يدك ، فلا بايعك ، قال ، فبسط ، فقبضت يدي . فقال : مالك يا عمرو ؟ قلت : أشترط ، قال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن يغفر الله لي ، قال : أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله ، وأن الهجرة تهدم ما قبلها . وأن الحج يهدم ما قبله .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، أن الرسول ﷺ قال : « تابعوا بين الحج والعمرة . فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكبر خبث [وسخ] الحديد والذهب والفضة . وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة » .

وروى البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :
« العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » .

وقال رسول الله ﷺ : « هذا البيت دعامة الإسلام ، فمن خرج يؤم
هذا البيت من حاج أو معتمر ، كان مضموناً على الله ، إن قبضه أن يدخله
الجنة ، وإن رده رده بأجر وغنمة » .

والله تبارك وتعالى أعلم ،

• • •

الأسرة والزواج والمرأة

حول حمل الزوجة

السؤال :

طلقت زوجتي ، ثم عاشت مدة عامين بلا زواج ، وبعد ذلك حملت ثم ولدت طفلاً بلا أب ، فهل يجوز أن يكون المولود ابني ، مع أنني طلقت زوجتي منذ عامين قبل حملها ؟

الجواب :

المفهوم من السؤال أن الرجل طلق زوجته وليس عندها حمل ، ولو كان عندها حمل منه لكان الواجب أن ينسب الولد إلى هذا الزوج ، إذا كان الحمل في حدود سنتين وهذه المدة هي أقصى مدة حددها الفقهاء لمدة الحمل ، ولكنه جاء في السؤال أن المرأة ظنت بعد طلاقها بلا زواج مدة عامين ، وهذا إذا صح ينسب الولد الذي جاء بعد ذلك إلى الزوج صاحب السؤال ، وبعد المدة المذكورة حملت المرأة ولم يذكر السائل كيف حملت هل حملت سفاحاً أو زواجاً ، وقال إنها ولدت طفلاً بلا أب ، وهذه العبارة تشعر بأن الولد جاء سفاحاً. ولم يكن هناك للمرأة زوج ، فلا يجوز أن يكون هذا المولود ابناً للزوج لأنه كما قال قد طلق هذه الزوجة قبل حملها بسنتين . فلا يجوز أن ينسب إلى الزوج السائل .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

حول الطلاق

السؤال :

إذا طلقت زوجتي ثلاثاً فهل يعتبر عدد الطلاق ثلاث طلاقات أو واحدة في حكم الشرع؟

الجواب :

الذي عاينه الآن في قانون الأحوال الشخصية أن الرجل إذا طلق زوجته بالثلاث في مجلس واحد وفي عبارة واحدة ، يعد الطلاق طلقة واحدة ، وهذا الحكم مستمد من أقوال بعض الفقهاء ، ولكن الذي كان يجري عليه العمل في صدر الإسلام أنه إذا ذكر الرجل أنه طلق امرأته ثلاث تطبيقات اعتبرت ثلاثاً ، وقد روى أن سيدنا عمر قد حمل الناس على هذا تأديباً للمطلق ونهيأ له عن التلاعب بألفاظ الطلاق والاستهزاء بشرع الله تعالى .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

المعاملات والاقتصاد

إساءة حفظ الشخص لما يملك

السؤال :

هناك رجل يملك مالا في بيته ، وعند خروجه أحاط البيت بتيار كهربائي ، وعندما جاء اللص لسرقة صق بالتيار فمات فمن المذنب من الشخصين ؟

الجواب :

من الممكن أن نقول إن صاحب البيت قد أخطأ ، وإن اللص قد أخطأ أيضاً ، فصاحب البيت قد تسبب في موت إنسان عندما أحاط البيت بذلك التيار الكهربائي ، وهو لا يعلم بحقيقة من سيجيء إلى البيت ويقترب منه ، فربما اقترب من التيار من جاء لزيارة صاحب البيت ، أو جاء ليطلب منه حقاً عنده ، أو كان ماراً ولمس التيار بالمصادفة دون علم منه ، أو جاء صبي يلعب فاصطدم بالتيار فمات ، أو لم يكن في نية اللص أن يسرق بل جاء لغرض آخر مشروع فلمس التيار فصعق .

واللص الذي جاء لسرقة المال قد أذنب وأخطأ خطأ فاحشاً فظلياً حين شرع في مقدمات السرقة . والسرقة كبيرة من الكبائر التي حذر منها الإسلام ، ولكن من يدري ؟ لعل هذا الشخص كان جائعاً محروماً مضطراً إلى ما يدفع عنه الهلاك وشدة الجوع .

وقد ذكر بعض الفقهاء أن المالك يسئ استخدام ملكه إذا وضع فيه ما يسبب الضرر أو الموت للغير . وقرروا أنه يكون ضامناً لما يحدث للغير من أضرار أو موت .

وكان اللازم الذى ينبغى لصاحب البيت أن يفعله هو أن يضع تحذيراً واضحاً للناس حتى لا يقترب من التيار جاهل بأمره ، أو بعيد عن نية السوء كالسرقة وغيرها ، والأولى بصاحب البيت أن يقوم بحراسته وحراسة ما فيه بالطرق المألوفة التى لا تسبب مثل هذا الضرر البالغ .

والله تبارك وتعالى أعلم •

• • •

القرآن الكريم والتفسير

جمع القرآن

السؤال :

في أى عصر من العصور تم جمع القرآن وتدوينه؟ وفي عهد من من الخلفاء الراشدين؟

الجواب :

ثبت في السنة أن جمع القرآن كان في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وذلك لما اتسع القتل في الصحابة ، واستشهد منهم مئات في معركة اليمامة ، فجاء عمر عقب ذلك إلى أبي بكر فقال له : إن القتل قد قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ، وأخشى أن يتكرر ويزيد في المواطن من بعد ، فيذهب كثير من القرآن ، وإني أرى أن نأمر بجمع القرآن . وجرت محاورة بينهما ، حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك ، فبعث إلى زيد ابن ثابت رضي الله عنه ، وقال له ، إنك رجل شاب عامل ، لا تهملك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ ، فتتبع القرآن واجمعه ، قال زيد : فوالله لو كلفتموني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن . وأخذ زيد يجمع القرآن من جريد النخيل والحجارة البيض التي كتب عليها ، ومن صدور الرجال .

وقد شاع بين الناس أن عثمان رضي الله عنه هو أول من جمع المصحف ، وهذا ليس صحيحاً ، فإن أول من جمع الآيات في مصحف واحد هو أبو بكر الصديق ، ثم أمر عثمان حين خاف الاختلاف في القراءة أن يكتبوا عدة مصاحف ، ولم يقصد جمع القرآن في مصحف ، وإنما قصد جمع الناس على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي ﷺ وإلغاء ما عدا ذلك ، ومعنى ذلك أن جمع الصديق كان الأول ، وأما الجمع الذي وقع في عهد عثمان ، فقد كان فيه ترتيب السور .

وقد نسخ عثمان من المصحف أربع نسخ ، وبعث إلى كل ناحية واحداً منها ، فبعث مصحفاً إلى الكوفة ، وثانياً إلى البصرة ، وثالثاً إلى الشام ، وترك واحداً عنده . وقيل : إنه جعله سبع نسخ ، وزاد نسخاً إلى مكة واليمن والبحرين ، والأول أرجح وعليه الأئمة .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

ثمرات التقوى

السؤال :

كيف نفهم قول الله تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره) ؟ وكيف يتفق هذا مع أننا نرى كثيراً من الأتقياء فقراء ، وأبنا كثيراً ممن يتوكلون على الله لا يكفهم الله تعالى هموم الحياة ؟

الجواب :

تعرض المفسر ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي لمحاولة الإجابة عن هذا السؤال الذى يتعلق بقول الله تعالى فى سورة الطلاق : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدراً) .

وقد قال ابن أبي بكر الرازى : إن الذى يتق الله يجعل الله له مخلصاً من هموم الدنيا والآخرة ، وعن النبى ﷺ أنه قال : مخرجاً من شبهات الدنيا ، ومن عثرات الموت ، ومن شدائد يوم القيامة . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ينبغى من كل كرب فى الدنيا والآخرة والصحيح أن هذه الآية

عامة ، وأن الله يجعل لكل متق مخرجاً من كل ما يضيق على من لا يتقى .
ولهذا قال النبي ﷺ : « إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفهم (ومن يتق الله) . وجعل يقرؤها وبعيدها » .

وأما تضيق رزق الأتقياء فهو مع ضيقه وقلته يأتيهم من حيث لا يأمّلون ولا يرجون . وتقليله لطف بهم ورحمة ، ليتوافر حظهم في الآخرة ويخف حسابهم ، ولتقل عوائقهم عن الاشتغال بمولاهم ولا يشغلهم الرخاء والسعة عما خلقوا له من الطاعة والعبادة ، ولهذا اختار الأنبياء والأولياء والصديقون الفقر على الغنى .

وأما قوله تعالى : (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أى من يثق به فيما نابه كفاه الله شر ما أهم ، ومحال أن يتوكل على الله إنسان حق التوكل ولا يكفيه همه ، بل ربما قلق وضجر ، واستبطاً قضاء حاجته بقلبه أو بلسانه أيضاً ، ففسد توكله ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : (إن الله بالغ أمره) أى نافذ حكمه ، يبلغ ما يريد ولا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب ، وبقوله تعالى : (قد جعل الله لكل شىء قدراً) أى جعل لكل شىء من الفقر والغنى ، والمرض والصحة ، والشدة والرخاء ، ونحو ذلك ، أجلاً ومنتهى ينتهى إليه لا يتقدم عنه ولا يتأخر .

وقد تعرض ابن كثير لتفسير قوله تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) أى ومن يتق الله فيما أمره به ، وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب أى من جهة لا تخطر بباله .

وعن أبي ذر رضى الله عنه قال : جعل رسول الله ﷺ يتلو على هذه الآية : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) حتى

فرغ من الآية ثم قال : يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفهم . قال فجعل يتلوها ويردها على حتى نعست ، ثم قال يا أبا ذر كيف تصنع إن أخرجت من المدينة ؟ قلت : إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة ، من حمام مكة .

قال النبي : كيف تصنع إن أخرجت من مكة ؟
قلت : إلى السعة والدعة ، إلى الشام والأرض المقدسة .

قال : وكيف تصنع إن أخرجت من الشام ؟
قلت : إذا — والذي بعثك بالحق أضع طينى على عاتقى .

قال : أو خير من ذلك ؟

قلت : أو خير من ذلك ؟

قال : تسمع وتطيع وإن كان عبداً حبشياً .

وعن ابن عباس قال : من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب .

وقال مسروق : ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . يعلم أن الله إن شاء منع ، وإن شاء أعطى من حيث لا يحتسب ، أى من حيث لا يدرى .

وجاء مالك الأشجعي إلى رسول الله ﷺ فقال له : أمر ابنى عوف ، فقال له النبي : أرسل إليه أن رسول الله ﷺ يأمرك أن تكثر من قول « لا حول ولا قوة إلا بالله » . وكانوا قد شلوه بوثر القوس فسقط عنه ، فخرج فإذا هو بناقة لم فركبها ، وأقبل فإذا بماشية القوم الذين كانوا شلوه فصاح بهم ، فاتبع أولها آخرها ، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادى بالباب فقال أبوه : عوف ورب الكعبة ، واستبعدت امرأته ذلك ، فاستبق الباب

والخادم . فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل ، فقال أبوه : قف حتى آتي رسول الله ﷺ فأسأله عنها ، فأتى النبي ﷺ فأخبره بنجر عوف وخبر الإبل فقال له رسول الله ﷺ : اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعاً بمالك ونزل قوله تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) .

وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ﷺ : « من انقطع إلى الله كفاه كل مثونة ورزقه من حيث لا يحتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها » .

وركب عبد الله بن عباس خلف النبي يوماً فقال له : « يا غلام إني معلنك كلمات ، احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، وإذا سألت الله ، وإذا لمستعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف » .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الشكوى لا تنافي الصبر

السؤال :

كيف نوفق بين قول الله تعالى في أيوب عليه السلام : (إنا وجدناه صابراً) مع أن الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلى كما قالوا ، وأيوب قد شكى ؟

الجواب :

جاء هذا السؤال ضمن مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل فقال : الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر ولا تسمى جزءاً لما فيه من إظهار

الخشوع والعبودية إلى الله تعالى ، والافتقار إليه ، ويؤيده قول يعقوب عليه السلام كما في سورة يوسف : (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا يعلمون) مع قوله : (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) .

وقولهم : الصبر ترك الشكوى ، يقصدون الشكوى إلى العباد .

وأيوب إنما طلب الشفاء من الله تعالى بعد أن لم يبق منه إلا قلبه ولسانه ، خيفة على قومه أن يفتنهم الشيطان بما كان يوسوس إليهم به ، ويقول : إنه لو كان أيوب نبياً لما ابتلى بما هو فيه ، ولدعا الله تعالى بكشف الضر عنه .

وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال في مناجاته : إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي ولم يتبع قلبي بصرى ، ولم يلهمني ما ملكت يميني ، ولم آكل إلا ومعى يتيم ، ولم أبت شعبان ولا كاسياً ومعى جائع أو عريان . فكشف الله تعالى عنه الضر .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

إعادة الخلق

السؤال :

ما سر قول القرآن عن إعادة الخلق : (وهو أهون عليه) والأفعال كلها بالنسبة إلى قدرته سواء؟ وإنما تطاولت بالنسبة إلى قدرتنا .

الجواب :

يقول الله تبارك وتعالى في سورة الروم : (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) .

يقول الفخر الرازي : أى فى نظركم الإعادة أهون من الإبداء ، لأن من يفعل فعلاً أولاً يصعب عليه ، ثم إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون ؛ وقيل المراد هو هين عليه ، كما قيل فى قول القائل : الله أكبر أى كبير ، وقيل المراد هو أهون عليه أى الإعادة أهون على الخالق من الإبداء . لأن فى البدء يكون علفة ثم مضغة ثم لحماً ثم عظماً ، يخلق بشراً ، ثم يخرج طفلاً يترعرع إلى غير ذلك ، فيصعب عليه ذلك كله ، وأما فى الإعادة فيخرج بشراً شويهاً بكن ، فيكون أهون عليه .

والوجه الأول أصح وعليه نتكلم فنقول : هو أهون يحتمل أن يكون ذلك لأن فى البدء خلق الأجزاء وتأليفها ، والإعادة تأليف ، ولا شك أن الأمر الواحد أهون من أمرين ، ولا يلزم من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة .

ولنبين هذا فنقول : الهين هو ما لا يتعب فيه الفاعل ، والأهون ما لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأولى . فإذا قال قائل : إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شجرة من موضع إلى موضع ، وسلم السامع له ذلك : فإذا قال : فكونه لا يتعب من نقل خردلة يكون أولى ، يكون ذلك كلاماً معقولاً متبعاً على حقيقته .

وجاء فى تفسير ابن كثير فى تفسير الآية قال : مجاهد : الإعادة أهون عليه من البراءة والبداءة عليه هين . وفى صحيح البخارى أن رسول الله ﷺ قال : قال الله : كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك . وشتنى ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياى فقله : لن يعيدنى كما بدأنى . وليس أول الخلق بأهون على من إعادته . وأما شتمه إياى فقله : اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد .

وقال المفسرون : كل عليه هين . فكلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء .

وقد تعرض ابن بكر بن عبد القادر الرازي لمعنى (وهو أهون عليه) فقال : معناه : وهو هين عليه ، وقد جاء فى كلام العرب أفعل بمعنى اسم الفاعل من غير تفضيل ، منه قولهم فى الآذان الله أكبر ، أى الله كبير فى قول بعضهم . وقال الفرزدق :

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمه أعز وأطول
أى عزيزة طويلة . وقال معن بن أوس المزنى :

لعمرك ما أدرى وإنى لأوجل على أينما تعدو المنية . أول
أى وإنى لوجل .

وقال آخر :

أصبحت أمنحك الصلود وإننى قسماً إليك مع الصلود لأميل
أى للمائل . وقال آخر :

تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد
أى بواحد .

الثانى : أن معناه وهو أهون عليه فى تقديركم وحكمكم ، لأنكم تزعمون وتعتقدون فيما بينكم أن الإعادة أهون من الابتداء ، كيف وأن الابتداء من ماء ، والإعادة من تراب ، وتركيب الصورة من التراب أهون عندكم .

الثالث : أن الضمير فى قوله تعالى : (وهو أهون عليه) راجع إلى المخلوق لا إلى الله تعالى ، معناه : أنه لا صعوبة على المخلوق فيه ولا إبطاء . لأنه يعاد دفعة واحدة بقوله تعالى : (كن فيكون) ، وفى الابتداء خلق نطفة ، ثم نقل إلى مضغة ، ثم إلى عظام ، ثم إلى كسوة اللحم .

الرابع : أن الابتداء من قبيل التفضل الذى لا تقتضى بوجوبه ، والإعادة من قبيل الواجب لأنها لا بد منها لجزاء الأعمال ، وجزاؤها واجب بحكم وعده سبحانه وتعالى .

والله تبارك وتعالى أعلم .

لا يموت فيها ولا يحيا

السؤال :

كيف يقول القرآن الكريم : (لا يموت فيها ولا يحيا) ، مع أن الحيوان لا يخلو عن الانصاف بأحد هذين الوصفين ؟

الجواب :

يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى عن أهل النار : (الذى يصلى النار الكبرى . ثم لا يموت فيها ولا يحيا) .

ويقول الإمام ابن كثير : « قوله : (سيذكر من يخشى) أى سيعتظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه (ويتجنبها الأشقى . الذى يصلى النار الكبرى . ثم لا يموت فيها ولا يحيا) أى : لا يموت فيستريح ، ولا يحيا حياة تنفعه ، بل هى مضرة عليه ، لأن طيبها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال .

ويرى الفخر الرازى أن قوله : (ثم لا يموت فيها ولا يحيا) فيه مسألان : المسألة الأولى : أن المفسرين لم فى الآية وجهان : أحدهما لا يموت فيستريح ، ولا يحيا حياة تنفعه ، كما قال تعالى : (لا يقضى عليهم فيموتوا ، ولا يخفف عنهم من عذابها) . وهذا على مذهب العرب ، تقول للمبتلى بالبلاء الشديد : لا هو حى ولا هو ميت .

ثانيهما : معناه أن نفس أحدهم فى النار تصيره فى حلقه . فلا تخرج فيموت ، ولا ترجع إلى موضعهما من الجسم فيحيا .

المسألة الثانية : إنما قيل « ثم » لأن هذه الحالة أقطع وأعظم من الصلى ، فهو مترارخ عنه فى مراتب الشدة .

ويرى محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي في مسائله وأجوبتها أن
معنى الآية : لا يموت موتاً يستريح به ، ولا يحيا حياة ينتفع بها . وقال بن
جرير : تصعد نفسه إلى حلقومه ، ثم لا تفارقه فيموت ، ولا ترجع إلى
موضعها في الجسم فيحيا .

والله تبارك وتعالى أعلم :

• • •

القول الثقيل

السؤال :

ما معنى قوله تعالى : (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً) ؟

الجواب :

يقول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل : (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً) .
المراد بالقول الثقيل هنا هو القرآن المجيد . قال الحسن وقتادة : أى العمل به .
وقيل : ثقیل وقت نزوله من عظمته . وعن عبد الله بن عمرو قال : سألت
النبي ﷺ فقلت : يا رسول الله ، هل تحس بالوحي ؟ . فقال رسول الله
ﷺ : أسمع صلاصل ، ثم أسكت عند ذلك ، فما من مرة يوحى إلى إلا
ظننت أن نفسى تفيض [أى تخرج] .

وعن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ : كيف يأتيك
الوحي ؟ فقال : أحياناً يأتي نبي في مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده على ،
فيفصم عنى [يقطع وينكشف] وقد وعيت عنه ما قال ، وأحياناً يتمثل لى
الملك رجلاً فيكلمنى فأعنى ما يقول .

قالت عائشة : والله لقد رأيته ينزل عليه الوحي ﷺ في اليوم الشديد
البرد ، فيفصم عنه ، وإن جبينه ليتفصد عرقاً .

وقالت عائشة : إن كان ليوحى إلى رسول الله ﷺ ، وهو على راحلته
فتضرب بجرانها . [والجران باطن العنق] والمعنى : أنها تثبت في مكانها ،
فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه .

واختار ابن جرير أنه ثقیل من الوجهين معاً ، كما قال عبد الرحمن
ابن زيد : كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين .

وقد أورد الإمام فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر الرازي المشهور
بخطيب الري وحبرها بلغت عشرة في تفسير هذه الآية .

أولها : وهو المختار عنده أن المراد من كونه ثقيلاً عظم قدره وجلالة
خطره ، وكل شيء نفس وعظم خطره فهو ثقیل ، وهذا معنى قول ابن
عباس في رواية عطاء : قولاً ثقيلاً يعني كلاماً عظيماً ، ووجه النظم أنه تعالى
لما أمره بصلاة الليل فكأنه قال : إنما أمرتك بصلاة الليل لأننا سنلقى عليك
قولاً عظيماً ، فلا بد أن تسعى في صيرورة نفسك مستعدة لذلك القول
العظيم ، ولا يحصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل ، فإن الإنسان في الليلة
الظلماء إذا اشتغل بعبادة الله تعالى ، وأقبل على ذكره والثناء عليه ، والتضرع
بين يديه ، ولم يكن هناك شيء من الشواغل الحسية والعوائق الجسدية
استعدت النفس هنالك لإشراق جلال الله فيها ، وتتهيأت للتجرد التام والانكشاف
الأعظم بحسب الطاقة البشرية . فلما كان لصلاة الليل أثر في صورة النفس
مستعدة لهذا المعنى ، لا جرم قال : إني إنما أمرتك بصلاة الليل لأننا سنلقى
عليك قولاً ثقيلاً ، فصير نفسك مستعدة لقبول ذلك المعنى . وتتام هذا المعنى

ما قاله عليه الصلاة والسلام : « إن لربكم في أيام دهركم نفحات ، ألا فتعرضوا لها » .

ثانيهما : قالوا المراد بالقول الثقل القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين عامة ، وعلى رسول الله خاصة ، لأنه يتحملها بنفسه ، ويبلغها إلى أمته . وحاصله أن ثقله راجع إلى ثقل العمل به ، فإنه لا معنى للتكليف إلا إلزام ما في فعله بكلفة ومشقة .

ثالثها : روى أنه ثقل في الميزان يوم القيامة ، وهو إشارة إلى كثرة منافعه ، وكثرة الثواب في العمل به .

رابعها : المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يثقل عند نزول الوحي إليه . روى أن الوحي نزل عليه وهو على ناقته فثقل عليها حتى وضعت جرائنها [بطن عنقها] فلم تستطع أن تتحرك .

وعن ابن عباس : كان إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه ، وتردد وجهه . وعن عائشة رضي الله عنها : رأيت يزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه وإن جبينه ليرفض عرقاً .

خامسها : قال الفراء : قولاً ثقيلاً ، أي ليس بالخفيف ولا بالسفاه ، لأنه كلام الله ربنا تبارك وتعالى .

سادسها : قال الزجاج : معناه أنه قول متين في صحته وبيانه ونفعه ، كما تقول : هذا كلام رزين . وهذا قول له وزن ، إذا كنت تستجيده ، وتعلم أنه قد وقع موقع الحكمة والبيان .

سابعها : قال أبو على الفارسي إنه ثقل على المنافقين ، من حيث إنه يهتك أسرارهم ، ومن حيث إنه يبطل أديانهم وأقوالهم .

ثامنها : الثقل من شأنه أن يبقى في مكانه ولا يزول ، فجعل الثقل
كناية عن بقاء القرآن على وجه الدهر ، كما قال : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
له لحافظون) .

تاسعها : أنه ثقل بمعنى أن العقل الواحد لا يبنى بإدراك فوائده ومعانيه
بالكلية ، فالمتكلمون غاصوا في بحار معقولاته ، والفقهاء أقبلوا على البحث
عن أحكامه ، وكذا أهل اللغة والنحو وأرباب المعاني ، ثم لا يزال كل
متأخر يفوز منه بفوائد ما وصل إليها المتقدمون ، فعلمنا أن الإنسان الواحد
لا يقوى على الاستقلال بحمله ، فصار كالحمل الثقل الذي يعجز الخلق عن
حمله .

عاشرها : أنه ثقل لكونه مشتملا على الحكم والمتشابه ، والناسخ
والمنسوخ ، والفرق بين هذه الأقسام مما لا يقدر عليه إلا العلماء الراسخون
المحيطون بجميع العلوم العقلية والنقلية والحكمة ، فلما كان كذلك لا جرم
كانت الإحاطة به ثقيلة على أكثر الخلق .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

تناسب آيات في سورة الغاشية

السؤال :

تحدث القرآن الكريم عن خلق الإبل ، ورفع السماء ، ونصب الجبال ، وبسط الأرض
وذلك في سورة الغاشية ، فما هو التناسب الملحوظ بين هذه الأشياء ؟

الجواب :

يقول الله تعالى في سورة الغاشية : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف
خلقت • وإلى السماء كيف رفعت • وإلى الجبال كيف نصبت • وإلى
الأرض كيف سطحت) .

ويحاول ابن كثير تفسير الآيات في تناسقها فيقول : يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) ؟ فلأنها خلق عجيب ، وتركيبها غريب ، فلأنها في غاية القوة والشدّة ، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل ، وتتقاد للقائد الضعيف ، وتؤكل وينتفع بوبرها ، ويشرب لبنها ، ونهبوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل ، وكان شريح القاضي يقول : اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، أى كيف رفعها الله عز وجل من الأرض هذا الرفع العظيم ، كما قال تعالى : (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) .

(وإلى الجبال كيف نصبت) أى جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية ، لتلا تيمد الأرض بأهلها ، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن .

(وإلى الأرض كيف سطحت) أى : كيف بسطت ومدت ومهدت ، فبه البدوى على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذى هو راكب عليه والسماء التى فوق رأسه ، والجبل الذى تجاهه ، والأرض التى تحته ، على قدرة خالق ذلك وصانعه ، وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك ، وأنه الإله الذى لا يستحق العبادة سواه .

وقد قال المفسرون : لما ذكر الله عز وجل أمر أهل الدارين ، تعجب الكفار من ذلك ، فكذبوا وأنكروا ، فذكرهم الله صنعته وقدرته ، وأنه قادر على كل شيء ، كما خلق الحيوانات والسماء والأرض ، ثم ذكر الإبل أولاً لأنها كثيرة فى العرب ، وهم لم يروا الفيلة ، فنبههم جل ثناؤه على عظيم من خلقه ، قد ذلله للصغير يقوده وينيخه وينهضه . ويحمل عليه الثقيل من الحمل وهو بارك : فينهض بثقل حمله . وليس ذلك فى شيء من الحيوان

غيره ، فأراهم عظيماً من خلقه مسخراً لصغير من خلقه ، يلهم بذلك على توحيده وعظيم قدرته .

(وإلى السماء كيف رفعت) أى رفعت عن الأرض بلا عمد : وقيل : رفعت فلا ينالها شيء . (وإلى الجبال كيف نصبت) أى كيف نصبت على الأرض بحيث لا تزول ، وذلك أن الأرض لما دحيت مادت فأرساها بالجبال ، (وإلى الأرض كيف سطحت) أى بسطت ومدت .

وقدم الإبل فى الذكر لكثرة عددها عند العرب ، وهم من أعرف الناس بها ، وهى نافعة فى أمور كثيرة ، فهى مأكولة ولبنها مشروب ، وتصلح للحمل والركوب ، وقطع المسافات البعيدة عليها ، والصبر على العطش ، وقلة العلف وكثرة الحمل ، وهى من معظم أموال العرب ، وكانوا يسبرون على الإبل منفردين مستوحشين من الناس ، ومن هذا حالة تفكر فيما يحضره ، فقد ينظر فى مركوبه ، ثم يمد بصره إلى السماء ثم إلى الأرض . فأمرؤا بالنظر فى هذه الأشياء ، فإنها أدل دليل على الصانع المختار القادر .

وكذلك يتحدث ابن أبى بكر الرازى عن التناسب الملاحظ بين السماء والإبل والجبال والأرض فيذكر أنه لما وصف الله تعالى الجنة بما وصف ، عجب من ذلك الكفار ، فذكروهم عجائب صنعه . وقال قتادة : لما ذكر ارتفاع سرر الجنة قالوا : كيف نصلعها ؟ فنزلت هذه الآية : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) للنهوض بالأثقال وحملها إلى البلاد البعيدة ، وجعلت تبرك حتى تحمل . وتركب عن قرب ويسر ، ثم تنهض بما حملت ، فليس فى العواب ما يحمل عليه وهو بارك ويطبق النهوض إلا هى ونفرت لكل من قادها حتى الصبي الصغير ، ولما جعلت سفائن البر أعطيت الصبر على احتمال العطش عشرة أيام فصاعداً ، وجعلت ترعى كل نبات فى البرارى والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم . وإنما لم يذكر القيل والزرافة والكركدن

وغيرها مما هو أعظم من الجمل ، لأن العرب لم يروا شيئاً من ذلك ولا كانوا يعرفونه ، ولأن الإبل كانت أنفُس أُمَوالهم وأكثرها ، لا تفارقهم ولا يفارقونها ، وإنما جمع بينها وبين ما بعدها لأن نظر العرب قد انتظم هذه الأشياء في أوديتهم وبواديهم ، فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم ، وكثرة ملابتهم ومخالطهم .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم

السؤال :

ما النعيم المذكور في قوله تعالى في سورة التكاثر : (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) ؟

الجواب :

يقول الله تعالى في سورة التكاثر : (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) .

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : قال : خرج رسول الله ذات يوم أو ليلة ، فإذا هو بأبي بكر وعمر ، فقال : ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟

قالا : الجوع يا رسول الله .

قال : وأنا والذي نفسى بيده لأخرجني الذي أخرجكما . ثم قال لهما : قوما . فقاما معه ، فأتى رجلا من الأنصار ، فإذا هو ليس في بيته ، فلما رآته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً .

فقال لها رسول الله ﷺ : أين فلان ؟

قالت : يستعذب لنا من الماء .

إذا جاء الأنصارى ، فنظر إلى رسول الله ﷺ وصاحبيه ، ثم قال : الحمد لله ، ما أحد اليوم أكرم أضيافاً منى .

فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر رطب ، فقال : كلوا من هذه .
وأخذ المدينة فقال له رسول الله ﷺ : إياك والحلوب .

فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق ، وشربوا ، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله ﷺ لأبى بكر وعمر : والذى نفسى بيده لتسألن عن نعم هذا اليوم يوم القيامة ، أخرجكم من بيوتكم الجوع ، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعم .

وروى الترمذى أن الرسول ﷺ قال : « هذا والذى نفسى بيده من النعم الذى تسألون عنه يوم القيامة : ظل بارد ، ورطب طيب ، وماء بارد » .
وقد ذكر أهل التأويل أقوالاً فى هذا النعم : ف قيل : هو الأمن والصحة .
وقيل : الصحة والفرغ . وقيل : الإدراك بحواس السمع والبصر .
وقيل : ملاذ المأكول والمشروب ، وقيل : الغداء والعشاء . وقيل : شبع البطون ، وبارد الشرب ، وظلال المساكن ، واعتدال الخلق ، ولذة النوم .
وقيل : كل شئ من لذة الدنيا .

وقال مالك رحمه الله : إنه صحة البدن وطيب النفس . وقيل : النوم مع الأمن والعافية . وقال محمد بن كعب : النعم هو ما أنعم الله علينا بمحمد ﷺ .

وقال الحسن : هو تخفيف الشرائع وتيسير القرآن .

قال القرطبى : وكل هذه نعم . فيسأل العبد عنها ، هل شكر ذلك أو كفر ، والأقوال المتقدمة أظهر .
والله تبارك وتعالى أعلم .

استجابة الدعاء

السؤال :

يقول الله تعالى : (وإذا سألك عبادى عنى فاقى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) ، وهذا يدل على أن الله يجيب دعاء الداعين ، ولكننا نرى كثيراً من الداعين لا يستجاب دعاؤهم ، فكيف نفهم ذلك ؟

السؤال :

يقول ابن أبى بكر الرازى : روى عن النبى ﷺ أنه قال : « ما من مسلم دعا الله بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال : إما أن يعجل دعوته ، وإما أن يدخرها له فى الآخرة ، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها » .

ولأن قبول الدعاء شرطه الطاعة لله تعالى ، وأكل الحلال ، وحضور اسلب وقت الدعاء ، فتنى اجتمعت هذه الشروط حصلت الإجابة .

ولأن الداعى قد يعتقد مصلحته فى الإجابة ، والله تعالى يعلم أن مصلحته فى تأخير ما سأل ، أو فى منعه ، فيجيبه إلى مقصوده الأصلى ، وهو طلب المصلحة ، فيكون قد أجيب ، وهو يعتقد أنه منع عنه .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

ما فائدة التشابهات ؟

السؤال :

إذا كانت التشابهات هى الآيات التى فى معناها غرض ودقة ، فما الفائدة من إنزالها فى القرآن الكريم ؟

الجواب :

فى كتاب « مسائل الرازى وأجوبتها » جواب عن هذا السؤال ، وهو

يتعلق بقول الله تعالى في سورة آل عمران : (هو الذى أنزل عليك الكتاب
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين فى قلوبهم
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
والراشخون فى العلم يقولون آما به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو
الآلباب) .

وقد جاء فى الجواب : لما كان كلام العرب ينقسم إلى ما يفهم معناه
سريعاً ، ولا يحتمل غير ظاهره ، وإلى ما هو مجاز وكناية وإشارة وتلويح ،
والمعانى فيه متعارضة متزاحمة ، وهذا القسم هو المستحسن عندهم .
والمبتدع فى كلامهم نزل القرآن بالنوعين تحقيقاً لمعنى الإعجاز ، كأنه قال :
عارضوه بأى النوعين شتم فإنه جامع لهما ، وأنزله الله عز وجل محكماً ومتشابهاً
ليختبر من يؤمن بكلمه ، ويرد علم ما تشابه منه إلى الله فيثبته ، ومن يرتاب
فيه ويشك وهو المنافق فيعاقبه ، كما ابتلى عباده بنهر طالوت وغيره .

أو أراد أن يشغل العلماء برد المتشابه إلى المحكم ، بالنظر والاستدلال
والبحث والاجتهاد ، فيثابون على هذه العبادة : ولو كان كله ظاهراً جلياً
لاستوى فيه العلماء والجهال ، ولما ت الخواطر بعدم البحث والاستنباط .
فإن نار الفكر إنما تقدح بزناد المشكلات ، ولهذا قال بعض الحكماء : عيب
الغنى أنه يورث البلاة ويميت الخاطر . وفضيلة الفقر أنه يبعث على أعمال
التمكر واستنباط الحيل فى الكسب .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

بين ظفر المؤمنين وظفر الكافرين

السؤال :

يقول الله تعالى في سورة النساء : (الذين يربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فأفهمكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) . فلماذا سمي الله تعالى ظفر المؤمنين «فتحاً» ، وسمى ظفر الكافرين نصيباً ؟

الجواب :

جاء في تفسير هذه الآية الكريمة قول ابن كثير : يخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يربصون بالمؤمنين دوائر سوء ، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم ، وظهور الكفر عليهم ، وذهاب ملتهم ، (فإن كان لكم فتح من الله (أى نصر وتأييد ، وظفر وغنيمة) قالوا ألم نكن معكم) ؟ أى يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة (وإن كان للكافرين نصيب) أى : إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد ، فإن الرسل تبلى ثم يكون لها العاقبة ، (قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين) ؟ أى ساعدناكم في الباطن ، وما ألواناهم خبالاً وتخديلاً ، حتى انتصرتهم عليهم .

وقال ابن أبي بكر الرازي إنه قال ذلك تعظيماً لشأن المؤمنين ، وتحقيراً لحظ الكافرين ، لأن ظفر المسلمين أمر عظيم ، لأنه متضمن نصره دين الله وعزة أهله ، تفتح له أبواب السماء ، حتى ينزل على أولياء الله ؛ وظفر الكافرين ليس إلا حظاً دنيئاً وعرضاً من متاع الدنيا ويصيونه ، وليس بمتضمن شيئاً مما ذكرنا .

والله تبارك وتعالى أعلم .

كيد الشيطان وكيد النساء

السؤال :

لماذا قال القرآن الكريم : (إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) ، مع أنه قال عن كيد النساء :
(إن كيدكن عظيم) ، والمعروف أن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء؟

الجواب :

ننعرف أولاً إلى معنى « الكيد » ، فنجد صاحب « المفردات يقول :
الكيد ضرب من الاحتيال ، وقد يكون مذهباً ، وممدوحاً ، وإن كان
ستعمل في المذموم أكثر ، وكذلك الاستلراج والمكر ، ويكون بعض ذلك
محموداً ، قال تعالى : (وكذلك كدنا ليوسف) . وقال : (وأملى لهم إن
كيدى متين) . قال بعضهم : أراد بالكيد العذاب ، والصحيح أنه هو الإملاء
والإمهال المؤدى إلى العقاب ، كقوله : (إنما نملى لهم ليزدادوا إثماً) .
وقوله : (إن الله لا يهدي كيد الخائنين) فخص الخائنين تنبيهاً أنه قد يهدى
كيد من لم يقصد بكيده خيانه ككيد يوسف بأخيه ، وقوله : (لأكيدن
أصنامكم) أى لاريدن بها سوءاً .

وقد قال الله جل جلاله في سورة النساء : (الذين آمنوا يقاتلون في
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، فقاتلوا أولياء الشيطان
إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) .

وكيد الشيطان مهما كان قوياً – ضعيف في جنب نصره الله القوى
القادر ، وحفظه لأوليائه المخلصين من عباده . والله جل جلاله يواجه الشيطان
المريد بأنه لا يستطيع التمكن من عباد الله الأخيار . فيقول له : (إن عبادى
ليس لك عليهم سلطان) .

والشيطان عليه اللعنة يقر بضعف إغوائه أمام المخلصين ، فيقول في خطاب الله صاحب العزة والجبروت : (قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين) .

ويعلق « تفسير المنار » على آية النساء السابقة ، بعبارة مبسرة مفسرة جاء فيها :

(الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) والطاغوت من المبالغة في الطغيان ، وهو مجاوزة حدود الحق والعدل والخير . إلى الباطل والظلم والشر ، فلو ترك المؤمنون القتال — والكافرون لا يتركونه — لغلب الطاغوت وعم (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) ، فغلبت الوثنية المفسدة للعقول والأخلاق ، وعم الظلم بعموم الاستبداد .

(ققاتلوا أولياء الشيطان) فأنتم أيها المؤمنون أولياء الرحمن (إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) لأنه يزين لأصحابه الباطل والظلم والشر ، وإهلاك الحرث والنسل ، فيوهمهم بوسوسته أنها خير لهم ، وفيها عزهم وشرفهم . وهذا هو الكيد والخداع .

ومن سنن الله في تعارض الحق والباطل : أن الحق يغزو . والباطل يستغل ؛ وفي مصارعة المصالح والمفاسد بقاء الأصالح ورجحان الأمثل

فالذين يقاتلون في سبيل الله يطلبون شيئاً ثابتاً صالحاً تقتضيه طبيعة العمران . فسُنن الوجود مؤيدة لهم . والذين يقاتلون في سبيل الشيطان يطلبون الانتقام والاستعلاء في الأرض بغير الحق . وتسخير الناس لشهواتهم ولذاتهم وهي أمور تأبأها فطرة البشر السليمة . وسُنن العمران القويمة . فلا قوة ولا بقاء لها إلا بتركها وشأنها . وإرخاء العنان لأهلها . وإنما بقاء الباطل في نومة الحق عنه .

ثم معنى آخر : قال الأستاذ الإمام : هذه الآية جواب عما عساه يطوف بخواطر أولئك الضعفاء ، وهو أننا لا نقاتل لأننا ضعفاء ، والأعداء أكثر منا عدداً ، وأقوى منا عدداً ، فلهم الله تعالى على قوة المؤمنين التي لا تعادلها قوة ، وضعف الأعداء الذي لا يفيد معه كيد ولا حيلة ، وهو أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله ، وهو تأييد الحق الذي يوقن به صاحبه ، وصاحب اليقين والمقاصد الصحيحة الفاضلة تتوجه نفسه بكل قواها إلى إتمام الاستعداد ويكون أجدرنا بالصبر والثبات ، وفي ذلك من القوة ما ليس في كثرة العدد والعدد .

ويقول الله تعالى في سورة يوسف : (فلما رأى قيصره قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) .

جاء في تفسير الفخر الرازي : (قال إنه من كيدكن) أى إن قولك : (ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً) من كيدكن ، إن كيدكن عظيم . فإن قيل : إنه لما خلق الإنسان ضعيفاً ، فكيف وصف كيد المرأة بالعظم ؟ وأيضاً فكيد الرجال قد يزيد على كيد النساء ؟

والجواب : عن الأول إن خلقه الإنسان بالنسبة إلى خلقه الملائكة والسموات والكواكب خلقه ضعيفة ، وكيد النسوان بالنسبة إلى كيد البشر عظيم ، ولا منافاة بين القولين .

وأيضاً فالنساء لمن في هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون للرجال ، ولأن كيدهن في هذا الباب يورث من العار ما لا يورثه كيد الرجال .

وقيل : إن القائل : إن كيدكن عظيم هو عزيز مصر وهو زوج المرأة التي راودت يوسف عن نفسه ، فلا تناقض بين الآيتين ولا تعارض . والله تبارك وتعالى أعلم .

الحكمة في القرآن

السؤال :

ما معنى الحكمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ؟

الجواب :

لقد وردت كلمة « الحكمة » في آيات كثيرة من القرآن المجيد ، وقد ورد في معناها أكثر من تفسير ، وقبل أن نستعرض أقوال المفسرين في هذا المجال نتعرف أولاً إلى ما ذكره الراغب الأصفهاني في كتابه « مفردات القرآن » عن كلمة الحكمة :

الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل ، فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام . ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات . وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله عز وجل : (ولقد آتينا لقمان الحكمة) ونبه على جملتها بما وصفه بها ، فإذا في حق الله : هو حكيم ، فعنايه بخلاف معناه إذا وصف به غيره . ومن هذا الوجه قال الله تعالى : (أليس الله بأحكم الحاكمين) . وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة نحو : (آآر تلك آيات الكتاب الحكيم) . وعلى ذلك قال : (ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة) .

وقيل : معنى الحكيم المحكم ، نحو : (أحكمت آياته) ، وكلاهما صحيح ، فإنه محكم ، ومفيد للحكم ، ففيه المعنيان جميعاً .

والحكم أعم من الحكمة ، فكل حكمة حكم ، وليس كل حكم حكمة ، فإن الحكم أن يقضى بشيء على شيء . فيقول هو كذا . أو ليس بكذا . قال ﷺ : إن من الشعر لحكمة . أى قضية صادقة . وذلك نحو قول لبيد :
إن تقوى ربنا خير نفل .

قال تعالى : (وآتيناہ الحکم صیاً) وقال ﷺ : « الصمت حکم وقليل فاعله . أى حكمة . (ويعلمهم الكتاب والحكمة) . وقال تعالى : (واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة) . قيل : تفسير القرآن . ويعنى ما نبه عليه القرآن من ذلك . (إن الله يحكم ما يريد) . يريد : أى ما يريدہ يجعله حكمة ، وذلك حث للعباد على الرضا بما يقتضيه . قال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله : (من آيات الله والحكمة) هى علم القرآن ناسخه ومنسوخه . محكمه ومتشابهه . وقال ابن زيد : هى علم آياته وحكمه . وقال السدى : هى النبوة . وقيل فهم حقائق القرآن ، وذلك إشارة إلى أبعاضها التى تختص بأولى العزم من الرسل ، ويكون سائر الأنبياء تبعاً لهم فى ذلك .

ولو رجعنا إلى تفسير ابن كثير لوجدناه يفسر الحكمة بالسنة أو الفهم فى الدين ، فى أكثر المواطن ، فهو فى تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة : (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم) يذكر أن الحكمة هى السنة .

وفى تفسيره لقوله تعالى فى سورة البقرة : (كما أرسلنا فيكم رسولا منهم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) يقول هذه العبارة : يذكر الله عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد ﷺ إليهم ، يتلوا عليهم آيات الله مبینات ويزكيهم . أى يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن ، والحكمة وهى السنة . ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون .

وفسر ابن كثير الحكمة بالنبوة حينما جاء ذكرها مع الملك فى قوله تعالى فى سورة البقرة : (فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء) .

وفى قوله تعالى فى سورة البقرة : (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ، وما يذكر إلا أولو الألباب) أورد ابن كثير جملة أقوال للمفسرين عن الحكمة . فعن ابن عباس . هى المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، ومقدمه ومؤخره ، وحلاله وحرامه ، وأمثاله .

وعن ابن عباس مرفوعاً : الحكمة القرآن ، يعنى تفسيره .

وعن مجاهد : يعنى بالحكمة الإصابة فى القول .

وعنه : يؤتى الحكمة من يشاء ، ليست بالنبوة ، ولكنه العلم والفقه والقرآن .

وعن ابن مسعود . مرفوعاً : رأس الحكمة مخافة الله .

وقال أبو العالية : الحكمة الكتاب والفهم .

وقال مالك : إنه ليقع فى قلبى أن الحكمة هو الفقه فى دين الله ، وأمر يدخله الله فى القلوب ، من وحمته وفضله ، وما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلاً فى أمر الدنيا ، ذا نظر فيها ، وتجد آخر ضعيفاً فى أمر دنياه ، عالماً بأمر دينه ، بصيراً به ، يؤتبه الله إياه ويحرمه هذا ، فالحكمة : الفقه فى دين الله .

قال ابن كثير : والصحيح أن الحكمة — كما قاله الجمهور — لا تختص بالنبوة ، بل هى أعم منها ، وأعلاها النبوة ، والرسالة أخص ، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع ، كما جاء فى بعض الأحاديث : « من حفظ القرآن فقد أدرجت [طويت] النبوة بين كتفيه . غير أنه لا يوحى إليه » .

ومن هذا نفهم أن الحكمة قد فسروها بوجوه شتى . وكلها صحيحة ، والأولى أن يراد بها ما هو أعم فيقال إن الحكمة هى الفهم السليم : يصلح الفرد والجماعة فى شئون الدين والدنيا .

والله تبارك وتعالى أعلم .

البسملة وسورة التوبة

السؤال :

لماذا لم تذكر البسملة في أول سورة التوبة ؟

الجواب :

لقد تحدث المفسرون عن السبب في كون سورة التوبة لم تبدأ بجملة (بسم الله الرحمن الرحيم) ، ونستطيع أن نبين آراء المشهورين منهم .

ففي تفسير ابن كثير : إنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام ، والاقتداء في ذلك بأمر المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه .

ونلاحظ أنه لم يذكر سبباً ولا حكمة لهذا التصرف ولذلك روى عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني ، وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر « بسم الله الرحمن الرحيم » ، ووضعتموها في السبع الطوال ؟ — والمثاني كل سورة أقل من المئين ، وسورة الأنفال عدد آياتها خمس وسبعون آية ، وسورة التوبة مائة وتسع وعشرون آية . فأجاب عثمان بقوله : كان رسول الله ﷺ مما يأتي عليه الزمان الطويل ، وهو ينزل عليه السور ذوات العدد ، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب : فيقول : ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، فإذا نزلت عليه الآية فيقول : ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة لقصتها ، وحسبت أنها منها ، وقبض رسول الله ﷺ ، ولم يبين لنا أنها منها . فن أجل

ذلك قرنت بينهما . ولم أكتب بينهما سطر « بسم الله الرحمن الرحيم » ،
فوضعتها في السبع الطوال . وأما الإمام فخر الدين محمد الرازى فقد ذكر
وجوهاً كثيرة لعدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة ، منها :

الأول : أنه روى عن ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان ما حملكم
على أن عمدتم إلى سورة براءة وهي من المثني [أكثر من مائة آية] وإلى
سورة الأنفال وهي من المثاني [أى أقل من مائة] فقرنتم بينهما وما فصلتم بيسم
الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : كان النبي ﷺ كلما نزلت عليه سورة يقول :
ضعوها في موضع كذا . وكانت « براءة » من آخر القرآن نزولاً ، فتوفى
ﷺ ولم يبين موضعها ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقرن بينهما .

قال بعض المحققين : يبعد أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام لم يبين
كون هذه السورة تالية لسورة الأنفال . لأن القرآن مرتب من قبل الله تعالى
ومن قبل رسوله ، على الوجه الذى يقل ، ولو جوزنا في بعض السور ألا
تكون ترتيبها من الله على سبيل الوحي ، لجوزنا مثل ذلك في سائر السور ،
وفي آيات السورة الواحدة : ونجوز ذلك يفتح الباب من تجويز الزيادة
والنقصان في القرآن . وذلك يخرج عن كونه حجة بل الصحيح أنه ﷺ
أمر بوضع سورة التوبة بعد سورة الأنفال وحياً . وأنه عليه الصلاة والسلام
حذف « بسم الله الرحمن الرحيم » من أول سورة التوبة وحياً .

الثاني : يروى عن أبي بن كعب أنه قال : إنما وهوا ذلك لأن في
الأنفال ذكر العهود . وفي التوبة نبذ العهود . فوضعت إحداهما مجنب
الأخرى .

الثالث : اختلف الصحابة في أن سورة الأنفال وسورة التوبة سورة
واحدة أم سورتان ، فقال بعضهم هما سورة واحدة لأن كليهما ، نزلت في

القتال ، ومجموعهما هذه السورة السابعة من الطوال وهى سبع ، وما بعدها
المثون ، وهذا قول ظاهر لأنهما مائتان وست آيات فهما بمنزلة سورة واحدة ،
ومنهم من قال هما سورتان فلما ظهر الاختلاف بين الصحابة فى هذا الباب
تركوا بينهما فرجة تنبهاً على قول من يقول هما سورة واحدة .

الرابع : ختم الله تعالى سورة الأنفال بإيجاب أن الوالى المؤمنون بعضهم
بعضاً ، وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية ، ثم إنه تعالى صرح بهذا
المعنى فى قوله تعالى (براءة من الله ورسوله) ، فلما كان ذلك عين ذلك
الكلام وتأكيداً له لزم وقوع الفاصل بينهما ، فكان إيقاع الفعيل بينهما تنبيهاً
على كونهما سورتين متغايرتين ، وترك كتابة « بسم الله الرحمن الرحيم »
بينهما تنبيهاً على أن هذا المعنى هو عين ذلك المعنى .

الخامس : سأل ابن عباس علياً رضى الله عنه : لم لم يكتب « بسم الله
الرحمن الرحيم » بين السورتين ؟ قال لأن « بسم الله الرحمن الرحيم » أمان ،
وسورة التوبة نزلت بالسيف ونبذ العهد ، وليس فيها أمان . يروى أن سفيان
ابن عيينة ذكر هذا المعنى وأكدته لقوله تعالى : (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم
السلام لست مؤمناً) . فقيل له : أليس أن النبى ﷺ كتب إلى أهل الحرب :
« بسم الله الرحمن الرحيم » ؟ . فأجاب بأن ذلك ابتداء منه بدعوتهم إلى الله ،
ولم ينبذ إليهم عهدهم . ألا تراه قال فى آخر كتابه « والسلام على من اتبع
الهدى » . وأما هذه السورة فقد اشتملت على المقاتلة ونبذ اليهود فظهر الفرق .

السادس : وقيل لعل الله تعالى لما علم من بعض الناس أنهم يتنازعون
فى كون « بسم الله الرحمن الرحيم » من القرآن أمر ألا يكتب ههنا ، تنبيهاً
على كونها آية من أول كل سورة ، وأنها لما لم تكن آية من هذه السورة
لا جرم لم تكتب ، وذلك يدل على أنها لما كتبت فى أول سائر السور وجب
كونها آية من كل سورة .

ويقول القشيري في « لطائف الإشارات » في أول سورة التوبة :
جرد الله سبحانه هذه السورة عن ذكر بسم الله الرحمن الرحيم ليعلم أنه ينحصر
من يشاء وما يشاء بما يشاء ، ويفرد من يشاء وما يشاء بما يشاء ، ليس لضعفه
سبب وليس له في أفعاله غرض ولا أرب ، واتضح للكافة أن هذه الآية
أثبتت في الكتاب لأنها منزعة وبالأمر هنالك محصلة .

ومن قال : إنه لم يذكر التسمية في هذه السورة لأنها مفتوحة بالبراءة من
الكفار ، فهو وإن كان وجهاً في الإشارة فضعيف ، وفي التحقيق كالبعيد ،
لأنه افتتح سوراً من القرآن بذكر الكفار مثل : (لم يكن الذين كفروا)
وقوله : (ويل لكل همزة لمزة) وقوله : (تبت يدا أبي لهب وتب) وقوله :
(قل يأيها الكافرون) .

هذه كلها مفاتيح للسور ، وبسم الله الرحمن الرحيم مثبتة في أوائلها — وإن
كانت متضمنة ذكر الكفار — على أنه يحتمل أن يقال إنها وإن كانت في ذكر
الكفار فليس ذكر البراءة فيها صريحاً ، وإن تضمنته تلويحاً ، وهذه السورة
أولها ذكر البراءة منهم قطعاً ، فلم تصدر بذكر الرحمة .

ويقال إذا كان تجرد السورة عن هذه الآية يشير إلى أنها لذكر الفراق ،
فبالحرى أن يخشى أن تجرد الصلاة عنها يمنع عن كمال الوصلة والاستحقاق ،
وفي تفسير المنار : لم يكتب الصحابة ولا من بعدهم البسملة في أول
سورة التوبة لأنها لم تنزل معها كما نزلت مع غيرها من السور . هذا هو
المعتمد المختار في تعليقه .

وقيل رعاية لمن كان يقول إنها مع الأنفال سورة واحدة ، والمشهور أنه
لنزولها بالسيف ونبد اليهود ، وقيل غير ذلك مما في جعله سيباً وعلّة نظر . وقد
يقال إنه حكمة لا علّة ، ومما قاله بعض العلماء في هذه الحكمة أنها تدل على أن

البسمة آية من كل سورة ، لأن الاستثناء بالفعل كالاستثناء بالقول معيار العموم .

وأما التناسب بينها وبين ما قبلها فإنه أظهر من التناسب بين سائر السور بعضها مع بعض ، فهي كالتممة لسورة الأنفال في معظم ما فيها من أصول الدين وفروعه والسنن الإلهية والتشريع ، وجعله في أحكام القتال ، وما يتعلق به من الاستعداد له وأسباب النصر فيه ، وغير ذلك من الأمور الروحية والمالية ، وأحكام المعاهدات والمواثيق من حفظه ونبذها عند وجود المقتضى له ، وأحكام الولاية في الحرب وغيرها بين المؤمنين بعضهم مع بعض والكافرين بعضهم مع بعض ، وكذا أحوال المؤمنين الصادقين وكذا أحوال المؤمنين الصادقين والكَفَّار والمُذنبين من المنافقين ومرضى القلوب ، مما بدئ به في الأول أتم في الثانية . ولولا أن أمر القرآن في سورة ومقاديها موقف على النص لمكان هذا الذي ذكرناه مؤيداً من جهة المعاني لمن قال إنها سورة واحدة ، كما تؤيده من ناحية ترتيب السور بحسب طولها وقصرها ، وتوالى السبع الطوال منها وبابها المثون ، والأفعال دونها .

مثال ذلك :

١ - أن العهود ذكرت في سورة الأنفال وافتتحت سورة التوبة بتفصيل الكلام فيها ، ولا سيما نبذها الذي قيد في الأولى بخوف خيانة الأعداء .

٢ - تفصيل الكلام في قتال المشركين وأهل الكتاب في كل منهما .

٣ - ذكر في الأولى صد المشركين عن المسجد الحرام وأنهم ليسوا بأوليائه (إن أولياؤه إلا المتقون) أى من المؤمنين ، وجاء في الثانية (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله) إلى آخر الآيات .

٤ - ذكر في أول الأولى صفات المؤمنين الكاملين ، وذكر بعد ذلك بعض صفات الكافرين ، ثم ذكر في آخرها حكم الولاية بين كل من الفريقين ، وجاء في الثانية مثل هذا في مواضع أيضاً .

٥ - ذكر في الأولى الترغيب في إنفاق المال في سبيل الله ، وجاء مثل هذا الترغيب بأبلغ من ذلك وأوسع في الثانية . وذكرت في الأولى مصارف الغنائم من هذه الأموال ، وفي الثانية مصارف الصدقات .

٦ - ورد ذكر المنافقين والذين في قلوبهم مرض في آية واحدة ، وفصل في الثانية أوسع تفصيل حتى كانت أجدر بأن تسمى سورة المنافقين من سورة (إذا جاءك المنافقون) لو كانت تسمية السور بالرأى .

وقد تحدث الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي في مسائله عن السبب في ترك كتابة البسملة في أول سورة التوبة بخلاف سائر السور فقال :

لما تشابهت سورة التوبة وسورة الأنفال ، واختلفت الصحابة في كونهما سورتين أو سورة واحدة ، تركت بينهما فرجة عملاً بقول من قال لهما سورتان ، وترك البسملة بينهما عملاً بقول من قال هما سورة واحدة ، ومن قال بذلك قتادة رحمه الله . وقيل : إن اسم الله تعالى سلام وأمان ، وسورة براءة فيها قتل المشركين ومحاربتهم فلا يناسب كتابتها .

والله تبارك وتعالى أعلم .

* * *

« قل » في أوائل السورة

السؤال :

ما السورة التي بدأت بكلمة « قل »؟ وما معناها؟

الجواب :

ذكر القرآن الكريم كلمة (قل) أكثر من ثلثمائة مرة ، وتكررت كلمة (قل) في سورة الزمر سبع عشرة مرة ، وقد تكررت في هذه السورة في آيات متوالية ، كآيات الثامنة والتاسعة والعاشر والحادية عشرة . فهذه أربع آيات متتابعة جاء فيها :

(وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إلىه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله . قل تتمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار . أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب . قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) .

وفي القرآن المجيد خمس سور بدأ كل منها بكلمة (قل) ، فبدأت سورة الجن بقوله تعالى : (قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجياً) .

وبدأت سورة الكافرون ، بقوله تعالى : (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) .

وبدأت سورة (الإخلاص) بقوله تعالى : (قل هو الله أحد) .

وبدأت سورة (الفلق) بقوله تعالى : (قل أعوذ برب الفلق) .

وبدأت سورة (الناس) بقوله تعالى : (قل أعوذ برب الناس) .

و (قل) أمر من الله تبارك وتعالى ، فهو يأمر نبيه محمداً ﷺ بأن يقول للناس ويبلغهم وينخبر قومه ، والقرآن يقول في سورة المائدة : (يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) .

وعن عقبة بن عامر كنت أمشي مع رسول الله ﷺ فقال : يا عقبة قل . قلت ماذا أقول ؟ فسكت عني ثم قال : قل . قلت : ماذا أقول يا رسول الله ، فسكت عني ، فقلت : اللهم ارده علي . فقال يا عقبة ، قل . قلت : ماذا أقول يا رسول الله . فقال : قل أعوذ برب الفلق ، فقرأتها حتى أتيت على آخرها . ثم قال : قلت : ماذا أقول يا رسول الله ؟ قال : قل أعوذ برب الناس فقرأتها حتى أتيت على آخرها . ثم قال رسول الله ﷺ : ما سألت سائل بمثله ، ولا استعاذ مستعيز بمثله .

وقال النبي ﷺ : « ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ، ولا في الإنجيل ، ولا في الزبور ، ولا في الفرقان مثلهن ؟ قل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس » .

والله تبارك وتعالى أعلم .

حكمة الليل والنهار

السؤال :

لماذا خلق الله الليل والنهار ؟

الجواب :

لقد تحدث القرآن عن حكمة الليل والنهار في أكثر من آية ففي سورة البقرة يقول تعالى : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) .

وفي سورة آل عمران يقول تعالى : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب) .

وأشار القرآن إلى أن النهار بضوئه للحركة والليل سكناً للناس من آيات الله ، فقال في سورة الأنعام : (فالحق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً) .

وأشار في سورة يونس إلى هذه الحكمة فقال : (هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً) .

ويشير القرآن إلى أن الليل كلباس للإنسان ، تأتيه الراحة فيه عن طريق النوم فيقول : (وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً) .

وفي سورة القصص يقول : « ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله) .

وفى سورة النبأ يقول القرآن : (وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً) .

وإن الناظر فى الآيات الكريمة التى ورد فيها ذكر الليل والنهار ، والراجع إلى معانى هذه الآيات يدرك أن حكمة الله فى خلق الليل والنهار حكمة بالغة ساطعة هى من صميم النفع من الله تعالى لعباده وهو ذو الفضل العظيم .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

معنى المسارعة

السؤال :

كيف يقول القرآن : (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) والمسارعة عجلة ، والعجلة من الشيطان ؟

الجواب :

لقد وردت مادة المسارعة إلى الخير فى مواطن من القرآن الكريم ، فقال تعالى فى سورة آل عمران : (يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأْمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين) .

ويقول فى السورة نفسها : (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) .

ويقول فى سورة الأنبياء : (فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه لأنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين) .

ويقول في سورة المؤمنون : (أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) .

والمسارعة المبادرة ، والسرعة خلاف البطء ، والسريع خلاف البطيء ، ويبقى بعد ذلك متعلق السرعة ، فهو إما أن يكون خيراً ، فتكون السرعة محموداً ، وإما أن يكون شراً فتكون السرعة مذمومة .

والله تعالى يقول في سورة البقرة : (ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ، أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير) .

أى بادروا ما أمركم الله به ، ويتضمن الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم .

ويفسر القشيري : (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) بقوله : معناه سارعوا إلى عمل يوجب لكم المغفرة ، فتقسمت القلوب وتوهمت أن ذلك أمر شديد فقال عَلَيْهِ السَّلَام : « الندم توبة » ، وإنما توجب المغفرة لأن العاصي هو الذي يحتاج إلى الغفران .

والناس في المسارعة على أقسام : فالعابدون يسارعون بتقديمهم في الطاعات ، والعارفون يسارعون بهمهم في القربات ، والعاصون يسارعون بندمهم بتجرع الحسرات ، فمن سارع بقدمه وجد مثوبته . ومن سارع بهممه وجد قربته ، ومن سارع بندمه وجد رحمته .

والعجلة : طلب الشيء وتحريه قبل أوانه ، وهو من مقتضى الشهوة ، ولذلك صارت مذمومة في عامة القرآن ، حتى قيل : العجلة من الشيطان .

وقد أورد ابن أبي بكر الرازي سؤالاً ، وهو كيف قال : (وسارعوا) والنبي على أفضل التحية يقول : « العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن » ؟

وأجاب عنه بقوله : قلنا : قد استثنى النبي ﷺ خمسة مواضع فقال :
إلا في التوبة من الذنب ، وقضاء الدين الحال ، وتزويج البكر البالغ ، ودفن
الميت ، وإكرام الضيف إذا نزل .

والمسارعة المأمور بها في الآية هي المسارعة إلى التوبة لوما في معناها من
أسباب المغفرة .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

يولج الليل في النهار

السؤال :

يقول القرآن الكريم : (يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل) وإيلاج الشيء
في الشيء يقتضى اجتماع حقيقتيهما بعد الإيلاج ، كإيلاج الخيط في الإبرة ، والإصبع
في الخاتم ونحوهما ، وحقيقة الليل والنهار لا يجتمعان ، فكيف يكون هذا الإيلاج ؟

الجواب :

يقول الله تعالى في سورة آل عمران : (تولج الليل في النهار وتولج
النهار في الليل ، وتخرج الحي من الميت ، وتخرج الميت من الحي وترزق من
تشاء بغير حساب) .

ويقول في سورة الحج : ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج
النهار في الليل ، وأن الله سميع بصير .

ويقول في سورة لقمان : (ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار
في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون
خبير) .

ويقول في سورة فاطر : (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
ويختر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين
تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) .

ويقول في سورة الحديد : (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ،
وهو عليم بذات الصدور) .

والزوج هو الدخول في مضيق .

ويذكر الأصفهاني أن قوله تعالى : (يولج الليل في النهار ، ويولج النهار
في الليل) فتنبيه على ما ركب الله عز وجل عليه العالم من زيادة الليل في النهار ،
وزيادة النهار في الليل ، وذلك بحسب مطالع الشمس ومغاربها .

ويذكر ابن كثير في تفسير آية الحج ما يلي : يقول تعالى منبهاً على أنه
الحال المتصرف في خلقه بما يشاء ، كما قال : (قل اللهم مالك الملك ، تؤتي
الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ،
يبذلك الخير ، إنك على كل شيء قدير . يولج الليل في النهار) الآية . . .
ومعنى إيلاجه الليل في النهار ، والنهار في الليل ، إدخاله من هذا في هذا ، ومن
هذا في هذا ، فتارة يطول الليل ويقصر النهار ، كما في الشتاء ، وتارة يطول
النهار ويقصر الليل ، كما في الصيف .

ويرى ابن أبي بكر الرازي أن الإيلاج يقتضي اجتماع حقيقة الشيتين ،
وقد يكون مع تبدل صفة أحدهما بقلبة صفة الآخر عليه مع بقاء ذاته فيه ،
كإيلاج يسير من الخبز في لبن كثير أو بالعكس ، فإن الحقيقتين مجتمعتان
ذاتاً . وصفة إحدهما غالبية على الأخرى ، كذلك الليل والنهار ، إذا كان
الليل أربع عشرة ساعة بالنسبة إلى زمن الاعتدال ، ففيه من النهار ساعتان
قطعا . وكذا على العكس .

أو معناه يولج زمن الليل في زمن النهار وبالعكس ، أو يولج الليل في النهار وبالعكس ، باعتبار أن ليل قوم هو نهار آخرين وبالعكس . أو معناه أنه خلق ليلاً صرفاً خالصاً ، وخلق ما هو ممتزج منهما ، وهو ما قبيل طلوع الشمس وقبيل غروبها .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

أموال السفهاء

السؤال :

ما معنى قول الله تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) ؟

الجواب :

يقول الله تعالى في الآية الخامسة من سورة النساء : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ، وارزقوهم فيها واكسوهم ، وقولوا لهم قولا معروفاً) .

والمراد بالسفهاء هنا البتاي والنساء ، وقد أمرنا الله جل جلاله ألا نعطي المال إلى أى سفيه ، وهو المضطرب في الرأي والفكر والأخلاق ، لأنه لن يحسن التصرف في ماله ، لأن المال مهم في الحياة ، وبه تثبت أمور الحياة ونستقر أحوالهم ، وإنما عبر القرآن بكلمة (أموالكم) ولم يقل (أموالهم) لأنه يخاطب الأولياء المشرفين على هؤلاء السفهاء ، وإذا ضاعت أموال هؤلاء السفهاء ، كان الأولياء مسئولين عن هذه الأموال ، وكان من واجبه أن ينفقوا على هؤلاء السفهاء المفلسين ، كان المال الذي ضيعه السفيه هو مال

الولى فهو المستول عنه ، والتكافل بين أبناء الأمة المسلمة أمر واجب ، فيجب أن يتعاونوا على البر والتقوى والإصلاح .

وارزقوهم فيها ، أى اجعلوها مكاناً لرزقهم ، بأن تتجروا فيها وتنموها ، حتى تكسب وتزيد ، فينفقوا من هذه الزيادة والأرباح ، لا من صلب المال حتى لا ينفد المال بالإنفاق دون أن يزيد ، والرزق هنا يشمل الأكل والمبيت والزواج والكسوة ، وإنما نص على الكسوة بقوله (واكسوهم) لأن الناس ينساهلون فيها أحياناً .

(وقولوا لهم قولاً معروفاً) : والمعروف هو ما تعرفه النفوس الكريمة وتألفه ، فالمعروف هنا يشمل تطيب القلوب وإفهام العقول ما هو الخير والصالح ، ويشمل النصيح والإرشاد ، وتعليم ما ينبغي أن يعلمه السفيه ، فهذا القول الطيب المصلح المعروف ، يندخل في واجب ولى السفيه ، فوق حفظ الأموال وتثمينها والإنفاق منها على اليتامى حتى يكبروا ويعقلوا .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

أضغاث الأحلام

السؤال :

ما معنى أضغاث الأحلام في القرآن الكريم؟

الجواب :

وردت مادة (أضغاث) في سورة يوسف في قوله تعالى : (قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) . وفي سورة الأنبياء : (بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون) .

ووردت كلمة « ضغث » في سورة « ص » في قوله تعالى : (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا نجث) .

ونتعرف أولاً إلى معنى « الضغث » . فنجد في « مفردات القرآن » للأصفهاني الضغث قبضة ربحان أو حشيش أو قضبان ، وجمعه أضغاث ، قال تعالى : (وخذ بيدك ضغثاً) وبه شبه الأحلام المختلفة التي لا يتبين حقائقها : (قالوا أضغاث أحام) حزم أخلاط من الأحلام .

ويقول أهل اللغة : ضغث الحديد خلطه . والضغث : التباس الشيء بعضه ببعض . وضربه بضغث : أى قبضة من حشيش أو مقدارها ، مختلطة الرطب باليابس ، وفي سورة ص : (خذ بيدك ضغثاً فاضرب به) . وضغث النبات جعله أضغاثاً . وكلام ضغث : لا خير فيه ، وفي التنزيل : (أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) : أى رؤيا لا يصلح تأويلها لاختلاطها والتباسها ، وأضغاث الرؤيا أهأويلها ؛ سميت أضغاث أحلام لأنها مختلطة ، فدخل بعضها في بعض ، ولم تتميز بخارجها ، ولم يستقم تأويلها .

والضغث من الخبر والأمر ما كان مختلطاً لا حقيقة له .

ولقد دعا الإمام على رضى الله عنه وأرضاه فقال : « اللهم إن كتبت على إنمأ أو ضغثاً فاعمه عني ، فإنك تمحو ما تشاء » . أراد به عملاً مختلطاً غير خالص ، من قلوبهم . ضغث الحديث إذا خلطه .

وقد جاءت كلمة « أضغاث » عند قول الله في سورة يوسف عليه السلام : (وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات ، يأبها الملاء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون . قالوا أضغاث أحلام ، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) .

ويذكر ابن كثير أن هذه الرؤيا من ملك مصر ، مما قدر الله تعالى أنها كانت سبباً لخروج يوسف عليه السلام من السجن معزراً مكرماً . وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا ، فهالته وتعجب من أمرها ، وما يكون تفسيرها ؟

فجمع الكهنة والحزاة [جمع حاز ، وهو المتكهن يحزر الأشياء ويقدرها بظنه] وكبراء دولته وأمراءه ، وقص عليهم ما رأى ، وسألهم عن تأويلها ، فلم يعرفوا ذلك ، واعتذروا إليه بأن هذه (أضغاث أحلام) ، أى أخطاى اقتضت رؤياك هذه (وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) . أى : ولو كانت رؤيا صحيحة من أخطاى لما كان لنا معرفة بتأويلها .

وفى تفسير « المنار » :

(قالوا أضغاث أحلام) أى هى أو هذه الرؤيا من جنس أضغاث الأحلام ، أى الأحلام المختلطة من الخواطر والأخيلة التى يتصورها الدماغ فى النوم ، فلا ترمى إلى معنى مقصود . وأصل الأضغاث جمع ضغث بالكسر ، وهو الحزمة من النبات أو العيدان .

والأحلام جمع حلم - بضمين ، ويسكن للتخفيف - وهو ما يرى فى النوم . يقال : حلم كنصر ، واحتمل ، ومنه : بلوغ الحلم .

والحلم قد يكون ظاهر المعنى كالأفكار التى تكون فى اليقظة ، وقد يكون - وهو الأكثر - مشوشاً مضطرباً ، لا يفهم له معنى ، وهو الذى يشبه بالتضايغيث ، كأنه مؤلف من حزم مختلفة من العيدان والحشائش التى لا تناسب بينها ، وهو ما تبادر إلى أفهامهم من نوع البقر والسنابل .

(وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) يحتمل قولهم هذا أنهم ليسوا بأولى علم بتأويل هذه الأحلام المختلفة المضطربة ، وإنما يعلمون تأويل غيرها من المنامات المعقولة المفهومة ، ويحتمل نفي العلم بجنس الأحلام لأنها مما لا يعلم ، أو مما

لا يكون له معنى بعيد تدل عليه الصورة المتخيلة في النوم وتنهى إليه ،
كما ينكر أهل العالم المادى الآن أن يكون لشيء من هذه الرؤى والأحلام
تأويل صحيح ، ولكن قدماء المصريين كانوا يعنون بها .
والله تبارك وتعالى أعلم .

* * *

سورة الحاقة

السؤال :

ما سبب نزول سورة الحاقة ؟ وما معنى كلمة الحاقة ؟

الجواب :

سورة الحاقة سورة مكية باتفاق ، وهي إحدى وخمسون آية وليس من
الضرورى أن يكون مذكوراً فى التفسير سبب نزول للسورة ، ونحن نجد فى
تفسير القرطبي أنه روى عن أبى هريرة أنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من
قرأ إحدى عشرة آية من سورة الحاقة أجير من فتنة الدجال ، ومن قرأها
كانت له نوراً يوم القيامة من فوق رأسه إلى قدمه » .

والمراد بالحاقة يوم القيامة ، سميت بذلك لأن الأمور تحق فيها . وقيل
سميت حاقة لأنها تكون من غير شك . وقيل سميت بذلك لأنها أحقت لأقوام
الجنة ، وأحقت لأقوام النار . وقيل سميت بذلك لأن فيها يصير كل إنسان
حقيقاً بجزاء عمله ، وقال الكسائى : الحاقة يوم الحق .
والله تبارك وتعالى أعلم .

الحاقة والقارعة والطاغية

السؤال :

ما معنى الحاقة والقارعة والطاغية في القرآن الكريم ؟

الجواب :

يقول الله جل جلاله في مفتح سورة الحاقة : (الحاقة * ما الحاقة *
وما أدراك ما الحاقة * كذبت ثمود وعاد بالقارعة * فأما ثمود فأهلكوا
بالطاغية) .

وقد جاء في تفسير ابن الجوزي : « زاد المسير في علم التفسير » في معنى
الحاقة : قال الفراء : هي القيامة ، وإنما قيل لها الحاقة لأن فيها حواقي الأمور .
وقال الزجاج : إنما سميت الحاقة لأنها تحق كل إنسان بعمله ، من خير وشر .
وقال ابن عباس : القارعة اسم من أسماء يوم القيامة . قال مقاتل : وإنما
سميت بالقارعة لأن الله تعالى يقرع أعداءه بالعذاب . وقال ابن قتيبة :
القارعة القيامة لأنها تقرع ، يقال : أصابهم قوارع الدهر . وقال الزجاج :
لأنها تقرع بالأهوال ، وقال غيرهم : لأنها تقرع القلوب بالفرع .

وأما « الطاغية » ففيها ثلاثة أقوال : أحدها : أنها طغيانهم وكفرهم ،
قاله ابن عباس ومجاهد ومقاتل وأبو عبيدة ، وابن قتيبة . قال الزجاج :
ومعنى الطاغية عند أهل اللغة : طغيانهم ، وفاعلة قد تأتي بمعنى المصادر ،
نحو عاقبة وعافية .

والثاني : بالصيغة الطاغية ، قاله قتادة ، وذلك أنها جاوزت مقدار
الصباح فأهلكتهم .

والثالث : أن الطاغية هو عاقر الناقة ، قاله ابن زيد .

وفي كتاب : « غرائب القرآن و رغائب الفرقان » لنظام الدين النيسابورى .
الحاقة هى القيامة بالاتفاق ، إلا أنهم اختلفوا فى سبب التسمية . فقال أبو مسلم :
هى الفاعلة من (حقت كلمة ربك) . أى الساعة واجبة الوقوع لا ريب فى
مجئها ، وقريب منه قول الليث : إنها النازلة التى حققت فلا كاذبة لها . وقيل
إنها التى تحق فيها الأمور ، أى تعرف على الحقيقة ، من قولك : لا أحق هذا
أى لا أعرف حقيقته . جعل الفعل لها وهو لأهلها . وقيل : هى التى يوجد
فيها حواق الأمور ، وهى الواجبة الحصول من الثواب والعقاب وغيرهما من
أحوال القيامة ؛ وهذا الوجه الذى تقدمه يشتركان فى الإسناد المجازى ، إلا
أن الفاعل فى الأول بمعنى المفعول ، والثانى على أصله . وقريب منه قول
الزجاج : إنها تحق أى يكون فيها جميع آثار أعمال المكلفين ، ويخرج عن
حد الانتظار . قال الأزهري : سميت بذلك لأنها تحق كل محاق فى دين الله
بالباطل ، أى تخاصم كل مخاصم وتغلبه .

وذكر أن الوجوه بلغت عشرة كما ذكروها ، ولكنها فى التحقيق مكررة .

وأما « القارعة » فالأصل فى المراد بها : الحاقة إلا أن التنزيل المجيد وضع
القارعة موضع ضمير الحاقة ليدل بذلك على معنى الروح فى الحاقة ، زيادة
فى وصف شدتها .

ولا ريب أنها تفزع الناس بالأفزع والأهوال ، والسماء بالانشقاق ،
والأرض بالدك ، والنجوم بالطمس . إلى غير ذلك .

والطاغية : هي الواقعة المجاوزة للحد ، وهي الرجفة ، أو الصاعقة ، أو الصيحة . وقيل : الطاغية مصدر ، أى بسبب طغيانهم . ويجوز أن يراد بالطاغية عاقر الناقة وحده ، والتناء للمبالغة .

وجاء في تفسير « الجامع لأحكام القرآن » لأبى عبد الله القرطبي :

قوله تعالى : (الحاقة . ما الحاقة) يريد القيامة ، سميت بذلك لأن الأمور تحق فيها ، قاله الطبري ، كأنه جعلها من باب : ليل قائم . وقيل : سميت حاقة لأنها تكون من غير شك . وقيل : سميت بذلك لأنها أحقت لأقوام الجنة ، وأحقت لأقوام النار . وقيل : سميت بذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقة بعمله .

وقال الأزهري : يقال حاقته فحقته ، فأنا أحقه . أى غالبته فغلبته . فالقيامة حاقة لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل ، أى كل مخاصم .

وفى الصحاح : وحاقه أى خاصمه ، وادعى كل واحد منهما بالحق . فإذا غلبه قيل : حقه . ويقال للرجل ، إذا خاصم فى صغار الأشياء : إنه لنزق الحقائق . ويقال : ماله فيه حق ولا حقا ، أى خصومة . والحقاق : التخاصم والاحتقاق : الاختصاص . والحاقة والحقة والحق : ثلاث لغات بمعنى .

وقال الكسائي والمؤرج : الحاقة يوم الحق . وتقول العرب : لما عرف الحق منى هرب .

و « القارعة » : القيامة ، سميت بذلك لأنها تفرع الناس بأهوالها . يقال أصابهم قوارع الدهر ، أى أهواله وشدائده . ونعوذ بالله من قوارع فلان ولواذعه وقوارص لسانه . جمع قارصة وهي الكلمة المؤذية . وقوارع

القرآن : الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن أو الإنس ، نحو آية الكرسي ، كأنها تفرع الشيطان .

وقيل القارعة مأخوذة من القرعة في رفع قوم وحط آخرين . قال المبرد .

وقيل : عني بالقارعة العذاب الذي نزل بهم في الدنيا ، وكان نبيهم يخوفهم بذلك فيكذبونه .

و « الطاغية » : الفعلة الطاغية ، وقال قتادة : أي بالصيحة الطاغية ، أي المجاوزة للحد ، أي لحد الصيحات من الهول ، كما قال : (إناء أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر) .

والطغيان : مجاوزة الحد ، ومنه : (إنا لما طغى الماء) أي جاوز الحد . وقال الكلبي : بالطاغية بالصاعقة . وقال مجاهد : بالذنوب . وقال الحسن : بالطغيان ، فهي مصدر كالكاذبة والعاقبة والعافية . أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهم . وقيل : إن الطاغية : عاقر الناقة . أي أهلكوا بما أقدم عليه طاغيهم من عقر الناقة وكان واحداً ، وإنما هلك الجميع لأنهم رضوا بفعله ومآلثوه ، وقيل له طاغية كما يقال : فلان راوية للشعر وداهية وعلامة ونسابة .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

النَّبِيَّ وَحَدِيثَهُ الشَّرِيفَ

الفكاهة عند الرسول والصحابة

السؤال :

ما حديث الفكاهة عن الرسول والصحابة ؟

الجواب :

إن كانت في الحياة سعادة ففيها شقاء ، وإن كان فيها راحة ففيها متاعب . ولا يمكن للحياة أن تكون سلسلة من الجدد الدائب والعمل الموصول ، بل لا بد لها من بشاشة وفكاهة ، ولا بد من تخفيف قسوتها وصرامتها بجانب من اللهو البريء ، وقسط من الدعابة الخفيفة والفكاهة الميسورة ، وقد قيل إن الضحك نزعة عميقة الجذور في نفس الإنسان ، حتى وصفوا الإنسان بأنه حيوان ضاحك ، بجوار وصفهم له بأنه حيوان ناطق .

والكثير من الناس يتوهمون أو يزعمون أن الدين يقف حائلا منيعاً دون الفكاهة والدعابة ، لأنهم يتصورونه دائماً أو غالباً - مجموعة من القيود والحدود والسدود ، لا مجال فيها للهو أو تخفيف ، مع أن دين الله يسر لا عسر ، ورحمة لا نقمة ، وسماحة بلا حرج ، وتخفيف بلا عنت ؛ ومن مظاهر هذه السماحة أنه لم ينكر على الإنسان أن يأخذ حظه المعقول المقبول من المتعة السليمة ، والزينة القويمية ، والطيبات من الرزق ، والفكاهة التي تشرح ولا تخرج ، والدعابة البريئة غير الجريرة .

وإذا كان الرسول ﷺ قد نهى عن تعود المجادلة والممازجة فقال - فيما يروى الترمذى - : « لا تمار أخاك ولا تمازجه » . وروى أنه كان - فيما يروى الإمام أحمد - طويل الصمت قليل الضحك ، وروى عنه : « لا تكثر الضحك ، فإن كثرة الضحك تميت القلب » ، وأنه كان لا يضحك إلا

تبسما ، فقد رووا عنه أنه كان يضحك من غير قهقهة ، وربما ضحك حتى تلبو نواجذه - [والنواجذ هي أقصى الأستان] وقالت عنه الصديقة عائشة : كان رسول الله ﷺ بساماً ضحاكاً ، كما يقول عبد الله بن الحارث : « ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ﷺ . ولقد كان يتسم في وجهه من يلقاه من أصحابه ، ويقول : « تبسمك في وجه أخيك صدقة » .

وقد رووا عنه هذه الأحاديث :

« لا خير فيمن لا يطرب ولا يطرب » .

« رُوحوا القلوب ساعة بعد ساعة ، فإن القلوب إذا كثت عميت » .

« إن الله يحب السهل الطلق الوجه » .

« من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق » .

وإذا كانت قد وردت أخبار أو آثار في النهي عن المزاح فإن أبا حامد الغزالي قد أبان عن وجه النهي بقوله : « اعلم أن المنهى عنه في المزاح الإفراط فيه أو المداومة عليه . أما المداومة . فلأنه اشتغال باللعب والهزل فيه ، واللعب مباح ، ولكن المواظبة عليه مذمومة . وأما الإفراط فيه ، فإنه ورث كثرة الضحك ، وكثرة الضحك تميم القلب ، وتورث الضغينة في بعض الأحوال ، وتسقط المهابة والوقار ، فما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم » .

نعم جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ، ومن صفات النبوة أن تتوافر للنبي الصيانة والحصانة ، حتى يكون أسوة حسنة ، وقدوة طيبة لأتباعه ، فلقد يلقي الإنسان بالكلمة النابية أو الجافية ، على سبيل الدعابة والتطريف ، فإذا هي تجرح نفوساً وتغيظ قلوباً ، ولعل مثل هذا هو الذي دعا رسول الله ﷺ أن يقول : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه ، يهوى بها في النار أبعد من الثريا » .

وإنه لمن قوة الشخصية وسمو الذات وسعة الأفق أن يحسن رسول الله ﷺ الجمع بين جلال النبوة وبراعة الفكاكة ، فمع إمامته للأنبياء وزعامته للمرسدين ، وخطاب الله له بقوله : (وإنك لعلی خلق عظیم) كان فيه دعابة ، وكان من أفكه الناس مع صحبه ، وكان من أفكه الناس مع نسائه .

ومعقد الروعة هنا أن الرسول كان يمزح ولا يقول إلا حقا ، والمعروف بين الناس أن المزاح يقوم في الغالب على التخیل والادعاء والافراء ، فإذا أراد الإنسان أن يكون صادقا في مزاحه احتاج إلى قدرة في التفكير ، وقدرة في التعبير ، وقدرة في التصوير .

ولقد وعى أدب السيرة النبوية العطرة طائفة من المواقف التي تصور فنونا من دعابة الرسول ﷺ ومزاحه ، مع احتفاظه بالحق والصدق في مجال الدعابة والمزاح :

جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ نسأله أن يحملها على جمل تستخدمه . فقال لها مداعباً : « إنا حاملوك إنشاء الله على ولد الناقة » ففهمت المرأة من « ولد الناقة » أنه القعود الصغير السن الذي لا يطيق حملا ولا عملا . فقالت : يا رسول الله ، وما أصنع بولد الناقة ؟ وهل يستطيع أن يحملني ؟ .

فقال : لا أحملك إلا عليه .

ثم أضاف موضحاً : « وهل يلد الإبل إلا الناقة » ؟

وروا - بسند فيه ضعف - أن عجوزاً أقبلت على رسول الله ﷺ تسأله أن يدعو لها ربه لتدخل الجنة .

فقال لها مداعباً : إن الجنة لا يدخلها عجوز .

فصاحت العجوز . . .

فتبسم الرسول وذكرها بقول الله تبارك وتعالى عن نساء الجنة وتجديد شبابهن : (إنا أنشأناهن إنشاء • فجعلناهن أبكاراً • عرباً أتراباً • لأصحاب اليمين) .

وهذه امرأة تسمى « أم أيمن » تسعى إلى النبي تقول له : إن زوجي يدعوك .

فقال : أهو الذي بعينه يياض ؟ .

قالت : والله ما بعينه يياض .

فعاد رسول الله يقول : بلى ، إن في عينيه يياضاً .

فقالت المرأة : لا والله .

فقال لها : ما من أحد إلا وبعينه يياض .

أراد الياض المحيط بالحلقة في العين .

ويروى أن هذه المرأة كانت من نساء الأنصار : وأنها حين سمعت النبي يقول لها : « الحق زوجك فإن في عينيه يياضاً » سعت إليه في عجلة ، فقال لها : ما دهاك ؟ .

فأخبرته بما سمعت ، فقال لها : نعم إن في عيني يياضاً لا لسوء . فخفضني عليك .

ونلاحظ أن جملة المواقف السابقة كانت الدعاية النبوية موجهة فيها إلى طائفة من النساء ، ومع أن النبي ﷺ داعب الرجال كما داعب النساء . قد نفهم — لأنفسنا — أن هذه المواقف فيها إشارة إلى ترفق الرسول بالمرأة . وتلطفه في الحديث معها . وهو القائل : « استوصوا بالنساء خيراً » .

وها هو ذا عليه السلام يسمع جارية تغنى فتقول :

هل علىّ وبحسبكم إن لموت من حرج ؟
فيقول : لا حرج إن شاء الله .

• • •

والغناء ذو صلة باللهو والطرب ، وها هو ذا رسول الله ﷺ يتحدث
مع السيدة عائشة عن فتاة زفتها إلى زوجها ، فيقول : أهديت الفتاة إلى بعلمها ؟
قالت : نعم .

قال : فبعثتم معها من تغنى ؟
قالت : لا .

قال النبي : أو ما علمت أن الأنصار قوم يعجبهم الغزل ؟ ألا بعثتم معها
من تقول :

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحيكم
ولولا الحبة الممر

ولقد توسع ابن عبد ربه الأندلسي في كتابه « العقد الفريد » في الدفاع
عن الغناء فكان مما قال :

« ومن حجة من كره الغناء أن قال : إنه يسر القلوب ، ويستدر
العقول . ويستخف الحليم ، ويبعث على اللهو ، ويحضر على الطرب : وهو
باطل في أصله . وتأولوا في ذلك قول الله عز وجل : (ومن الناس من
يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً) . وأخطأوا
في التأويل . إنما نزلت هذه الآية في قوم كانوا يشترون الكتب من أخبار
السمر والأحاديث القديمة . ويضاهون بها القرآن . ويقولون إنها أفضل منه .

وليس من سمع الغناء يتخذ آيات الله هزواً . وأعدل الوجوه في هذا أن يكون
سبيله سبيل الشعر ، فحسنة حسن ، وقبيحة قبيح .

* * *

ومما يدل على حسن تَلَطُّف الرسول ﷺ مع المرأة هذه المواقف المداعبة
المفاكهة الممازحة التي كانت للرسول مع نسائه أمهات المؤمنين ، ولا عجب
فهو القائل : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » .

تروى السيدة عائشة فتقول : سأبقت رسول الله ﷺ فسبقته ، فلما
حملت اللحم [أى زاد وزنى] سأبقتى فسبقتى ، فقال : هذه بتلك ! ..

وتروى عائشة أيضاً أنها صنعت ذات يوم نوعاً من الطعام يسمى «حريرة»
وجاءت به إلى النبي ، وكان عنده زوجته سودة بنت زمعة . فقالت لها
عائشة : كلى .

فقالت سودة : لا أحبه .

فقالت عائشة : والله لتأكلن ، أو لأطعن به وجهك .

قالت سودة : ما أنا بذائقته .

فأخذت عائشة شيئاً من الحريرة ومست به وجه سودة .

فتناولت سودة كذلك شيئاً من الطعام ومست به وجه عائشة .

وجعل الرسول ﷺ يضحك .

وكذلك شهد الرسول من عائشة موقفاً كان لها فيه دعاية ضحك منها

الرسول :

كان الضحاك بن سفيان الكلبي رجلاً دميماً قبيح الشكل ، ولما بايعه النبي قبل أن تنزل آيات الحجاب . قال الضحاك للنبي — وعائشة على مرأى منهما — : إن عندي امرأتين أحسن من هذا الحميراء [يعني عائشة] أفلا أنزل لك عن إحداهما فتزوجهما ؟

وكانت عائشة تسمع ، فقالت للضحاك : أهي أحسن أم أنت ؟
فجعل الضحاك بقوله : بل أنا أحسن منها وأكرم .
فضحك الرسول من سؤالها إياه ، لأن الضحاك كان دميماً .

* * *

وكان الرسول ﷺ يشهد الفكاهة أو الدعابة من صحابته فيرتضيها ، ويضحك لها ، ويسر بها ، وفي بعض الأحيان يشارك الرسول ﷺ صحابته في الفكاهة ، فيداعبهم بنفسه ، ومن شواهد ذلك أنه قال لأنس بن مالك : يا ذا الأذنين . وهي كلمة ظاهرها المزاح ، وباطنها المدح والتقدير . فكأنه قال له : أبا صاحب الأذنين السميعتين الواعيتين لما سمعتا .

وكان ﷺ يستجيب لروح الفكاهة الطيبة ، ولا يتأبى عليها ، بل قد تخرجه هذه الفكاهة من الضيق إلى الرضا ، ومن الغضب إلى السرور .

ولقد شغله من الهم ذات يوم ما شغله ، فجلس بين صحابته متغير الوجه ، فأقبل نحوه أعرابي يريد أن يسأله ، فقالوا له محذرين : لا تفعل فإننا ننكر لونه وكان في الأعرابي روح فكاهة ودعابة ، فقال : دعوني ، فوالذي بعثه بالحق نبياً لا أدعه حتى يبتسم .

ثم أقبل على الرسول ﷺ يسأله : يا رسول الله ، بلغنا أن الدجال يأتي الناس بالثريد ، وقد هلكوا جوعاً ، أفترى لي — بأبي أنت وأمي — أن أكف

عن ثريده تعففا وتنزهاً حتى أهلك هزالاً ، أم أنصرب في ثريده [أى أقبل عليه بنهم] حتى إذا انصلعت شعباً [امتلأت من الأكل] آمنت بالله وكفرت بالدجال ؟ !

فضحك الرسول ﷺ حتى بدت نواجذه ، وقال للأعرابي : لا ، بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين .

وكان ﷺ يقدر جميل من يدخل على نفسه بالفرحة والمسرة عن طريق الفكاهة والدعابة . وهذه امرأة اسمها « سويداء » كانت تدخل على السيدة عائشة فتفاحكها وتضاحكها ، ويضحك الرسول ﷺ معها . ثم انقطعت المرأة عن الحبيء مدة ، فسأل عنها النبي ﷺ وقال لعائشة : يا عائشة ما فعلت السويداء ؟

قالت : إنها مريضة يا رسول الله .

فذهب النبي إليها يعودها ، فوجدها في سكرات الموت ، فقال لأهلها : إذا ماتت فأخبروني .

فلما ماتت أعلموه ، فسعى فشهد جنازتها وصلى عليها ، ودعا لها ، فقال : اللهم إنها كانت حريصة على أن تضحكني ، فأضحكها فرحاً .

وكان الرسول حريصاً على أن يزيل الشبهة من نفس الذي يسمى الظن باللهو البريء والفكاهة السليمة ، .

فهذا حنظلة أحد الصحابة يحضر مجلساً لرسول الله ﷺ ، فيتأثر به كثيراً ، ثم يرجع إلى أهله ، فيداعبه ويلعب ، ثم يتنبه إلى الفرق بين حاله مع أهله وحاله بين يدي الرسول ، فيعود مذعوراً ليقول : نافق حنظلة ، يا رسول الله ، كنا عندك فوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت العيون ، ثم رجعت إلى أهلي ، فأخذنا في حديث الدنيا ، ونسيت ما كنا عندك عليه .

فقال له النبي متلطفاً : يا حنظلة ، لو أنكم كنتم أبداً على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة على أفواه الطرق ، ولكن — يا حنظلة ، ساعة وساعة .
أى ساعة لربك وساعة لقلبك .

* * *

وكان صحابة رسول الله ﷺ يأخذون حظهم الفاضل العاقل من الفكاهة والدعابة ، ويقولون في ذلك ابن أبي الحديد في كتابه « شرح نهج البلاغة » هذه العبارة :

« وروى عن كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، أنهم كانوا يمتازحون ، ويتناشدون الأشعار ، فإذا خاضوا في الدين انقلبت حاليقهم ، وصاروا في صور أخرى . »

والحماليق : جمع حملاق ، وهو باطن الجفن ، أو ما غطته الأجفان من بياض المقلة .

وقيل للنخعي : هل كان أصحاب رسول الله ﷺ يضحكون ويمزحون ؟ فقال : نعم ، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي .

أرأيت ؟ إنهم رجال في مواطن الرجولة ، ظرفاء في مواطن الفكاهة ، يحسنون الجمع بين قوة الشخصية ، ودمائة الأخلاق ، وسماحة النفوس ، وسهولة الطباع .

بل لقد روى مسلم في صحيحه أنهم كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ، ويبتسم رسول الله ﷺ .

حتى الشديد الصارم منهم لم يخل من فكاهة أو طرب .

هذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يبدى رأياً قاسياً فى المزاح ، فقد قال
لمن حوله : أتدرون لم سمى المزاح مزاحاً ؟
قالوا : لا .

قال : لأنه أزاح صاحبه عن الحق .

ويقول أيضاً متشدداً ومتحوطاً : « من كثر ضحكك قلت هيبتك ، ومن
مزح استخف به ، ومن أكثر من شيء عرف به ، ومن كثر كلامه كثر
سقطه ، ومن كثر سقطه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ، ومن قل
ورعه مات قلبه » .

ومع ذلك لم يضق عمر بالفكاهة الحلوة السمحة ، واستنشد الشعر وطرب
له . ولقد دخل عبد الرحمن بن عوف على عمر ، فوجده مستلقياً ، رافعاً
إحدى رجليه على الأخرى ، وهو ينشد :

وكيف ثوائى بالمـدينة بعد ما   قضى وطراً منها جميل بن معمر ؟
فلما جلس عبد الرحمن قال له عمر : يا أبا محمد ، إنا إذا خلونا قلنا كما
يقول الناس .

وكان عمر رضى الله عنه يصف الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه
بعبارة : « ولكنه امرؤ فيه دعابة » وكذلك كان عمرو بن العاص يقول عن
الإمام : « إن فيه دعابة » .

ويعلق ابن أبى الحديد فى « شرح نهج البلاغة » على رأى عمر فى الإمام
على فيذكر أنه لم يرد أن يغض من شأن الإمام . وقال فيما قال : « ولما كان
عمر شديد الغلظة وعر الجانب ، خشن الملمس دائم العيوس ، كان يعتقد
أن ذلك هو الفضيلة ، وأن خلافه نقص . ولو كان طلقاً مطبوعاً على البشاشة

وسماحة الخلق ، لكان يعتقد أن ذاك هو الفضيلة ، وأن خلافه نقص ، حتى لو قدرنا أن خلقه حاصل لعل عليه السلام ، وخلق على حاصل له ، لقال في علي : « لولا شراسة فيه » .

فهو غير ملوم عندى فيما قاله ، ولا منسوب إلى أنه أراد الغض من علي ، والقدح فيه ، ولكنه أخبر عن خلقه ، ظاناً أن الخلافة لا تصلح إلا للشديد الشكيمة ، العظيم الوعورة » .

وبعد أن يطيل ابن أبي الحديد نفسه في الكلام عن المزاح ووقوعه من كثير من الأعلام الأوائل ، يحاول أن ينفي الفكاهة والدعابة عن الإمام علي فيقول :

« فأما أمير المؤمنين علي — عليه السلام — فإذا نظرت إلى كتب الحديث والسير ، لم تجد أحداً من خلق الله ، عدواً ولا صديقاً ، روى عنه شيئاً من هذا الفن ، لا قولاً ولا فعلاً ، ولم يكن جد أعظم من جده ، ولا وقار أتم من وقاره ، وما هزل قط ولا لعب ، ولا فارق الحق والناموس الديني سراً ولا جهرأ . وكيف يكون هازلاً ، ومن كلامه المشهور عنه : « ما مزح امرؤ مزحة إلا ومج معها من عقله مجة » .

ولكنه خلق على بحجة لطيفة ، وأخلاق سهلة ، ووجه طلق ، وقول حسن وبشر ظاهر ، وذلك من فضائله عليه السلام . »

هكذا تحدث ابن أبي الحديد ، وتكفيينا الفقرة الأخيرة من عبارته ، فنحن نفهم منها أن الإمام لم يكن عدواً للبشاشة ، ولا بعيداً عن تفتح الروح .

* * *

وهناك من صحابة الرسول ﷺ من كان لم باع في الفكاهة والدعابة والمزاح أطول من غيرهم ، وفي طليعتهم من يستحق أن يسمى « مضحك الرسول » إن صح مثل هذا التعبير . وهو الصحابي : النعمان - أو نعمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري ، وهو في شريعة الإنصاف يستحق بسط المقال عنه في هذا المجال .

إن نعمان بن رفاعة لم يكن رجل دعابة ومزاح فحسب . بل كان مجاهداً ، شهد العقبة الثانية . وشهد غزوات بدر وأحد والخندق والمشاهد كلها . ويقول عنه ابن عبد البر في كتابه « الاستيعاب » :
« كان نعمان رجلاً صالحاً على ما كان فيه من الدعابة » .

ومع ذلك يذكر النووي في كتابه « تهذيب الأسماء واللغات » أن نعمان كان كثير المزاح ، يضحك النبي ﷺ من مزاحه ، وله أشياء كثيرة في هذا المجال ، حتى قيل إن الرسول ﷺ قال عنه : « يدخل الجنة وهو يضحك » .

ومن طرائف نعمان أنه كان إذا دخلت المدينة طرفة من طرائف الطعام أو الفكاهة ، يشتري منها ، ويهدي ما يشتريه إلى النبي ﷺ قائلاً : « هذا أهديته إليك » . فإذا جاء البائع يطالب بالثمن ، ذهب به نعمان إلى النبي ﷺ وقال له : أعط هذا ثمن متاعه .

فيقول له النبي : أو لم تهدي لي يا نعمان ؟

فيجيب : إنه والله لم يكن عندي ثمنه ، ولقد أجيبت أن تأكله .

فيضحك النبي ﷺ ويدفع .

يخيل إلى هنا - والله أعلم بحقيقة الأمر - أن النعمان لم يكن يقصد مجرد الدعابة في مثل هذا المقام ، بل هو يجمع بين عدة أغراض : بين تعبيره عن حبه للرسول ﷺ ، وإشفاقه عليه من زهده ، فهو يحتال لكي يطعم الرسول ما يطعم الناس ، وهو أخيراً يريد أن يدخل على قلب الرسول ﷺ بالفكاهة والدعابة .

ومن فكاهات النعمان :

جاء أعرابي إلى لقاء النبي ﷺ ، وأناخ الأعرابي ناقته بفناء الرسول ، ثم دخل للقاءه ، فجاء بعض الصحابة إلى نعمان يقولون له مشيرين إلى ناقته الأعرابي : لو عقرتها [ذبحها] فأكلناها فإننا قد قرمنا [أى اشتقنا إلى اللحم] ؟ واستجاب نعمان ، ففعل ما حرضوه عليه ! !

وخرج الأعرابي فرأى ناقته مذبوحة ، فصاح : واعقراه يا محمد .

وخرج الرسول ﷺ ورأى ما حدث فقال : من فعل هذا ؟ أجابوا : النعمان .

فأخذ يبحث عنه حتى وجده مخبئاً في دار ضباعة بنت الزبير .

فأخبره النبي ﷺ من مخبئه وسأله : ما حملك على ما صنعت ؟

فأجابه : الذين دلوك يا رسول الله هم الذين أمروني بذلك .

فجعل النبي ﷺ يمسح عن وجهه التراب وهو يضحك .

ثم غرم النبي ﷺ ثمن الناقة لصاحبها ! !

وتلك دعابة وبما لا يصبر لها ، أو لا يصبر عليها كثيراً من الناس ، ولكن النعمان كان على ثقة من رحابة صدر الرسول الأكرم ﷺ .

* * *

ولقد تزداد دعاية النعمان حدة :

كان مخرمة بن نوفل قد طعن في السن ، وزاد على المائة ، وكف بصره ، فقام في المسجد يريد أن يتبول ، فصاح به الناس : المسجد المسجد . فأخذ النعمان بيده ، وتنحى به قليلاً ثم أجلسه في ناحية أخرى من المسجد ، وقال له : بل ههنا .

فصاح الناس بمخرمة مرة أخرى ، فقال : وبحكم ، فن أتى إلى هذا الموضع ؟ قالوا : نعمان . فقال : أما إن الله على إن ظفرت به أن أضربه بعصاى في هذه ضربة تبلغ ما بلغت .

وعلم بذلك نعمان ، فكث ما شاء الله ، ثم أقبل على مخرمة يوماً في المسجد ، وعثمان بن عفان قائم يصلى في ناحية منه ، وقال لمخرمة : هل لك المسجد ، وعثمان بن عفان قائم يصلى في ناحية منه ، وقال لمخرمة : هل لك في نعمان ؟ قال : نعم . فأخذ بيده حتى بلغ به عثمان ، وقال له : دونك هذا نعمان ، فرفع مخرمة عصاه وضرب عثمان ، فصاح به الناس : ضربت أمير المؤمنين . وغضبت لذلك قبيلة عثمان وهموا بنعمان ، فهاهم عنه عثمان ، وقال : إنه شهد غزوة بدر .

غفر الله لك يا نعمان ، لقد أدت بك دعايتك أن تعرض للأذى رجل مثل عثمان ، عفا الله عنك .

ومن فكاهة نعمان ودعايته أنه كان يذهب إلى الناس في بعض الأماكن ويتنبا لهم ويتكهن ضاحكاً عليهم ، فيأتونه باللبن والطعام . فيهدى منه إلى أصحابه ، ومن أهدى إليهم أبو بكر رضي الله عنه ، ولما علم أبو بكر بذلك وقد أكل بعض ما أهداه نعمان ، قال : أراى آكل من كهانة النعمان منذ اليوم . واحتاط أبو بكر لنفسه ، فاستقاء ما في بطنه .

غفر الله لك يا نعيان ، لقد أدخلت بالأم على نفس الصديق رضى الله عنه ، فقد كان شديد التحرز والاحتياط فى مطعمه ، لا يأكل إلا ما يتأكد من حله وطهارة مصدره .

ولكن ماذا نملك معك يا نعيان، وأنت الذى ألمت ذات يوم بذنب ، فقال لك رجل من الصحابة : لعنك الله . فقال له النبي ﷺ : لا تفعل ، فإنه يحب الله ورسوله . عفا الله عنك .

وقصة نعيان مع صاحبه سويبط بن حرملة مشهورة ، وسويبط بن حرملة بن مالك القرشى هو أحد الصحابة الفضلاء ، هاجر إلى الحبشة ، وشهد غزوة بدر . ويروى أن نعيان وسويبط خرجا مع أبى بكر إلى « بصرى » ، وكان سويبط يقوم على أمر الزاد ، فجاءه نعيان وقال له : أطعمنى . فأجاب سويبط : حتى يجىء أبو بكر .

فغضب نعيان المضحك المزاح ، وقال له : لأغيظنك .

وذهب نعيان إلى أناس من التجار وقال لهم : تشترون منى عبدآلى .

قالوا : نعم .

قال لهم : إنه عبد كثير الكلام ، وهو سيقول لكم : است بعبدى ، أنا ابن عمه ، فإن كان إذا قال لكم هذا تركتموه ، فلا تشتروه ولا تفسدوا على عبدى .

قالوا : بل نشتره ولا ننظر إلى قوله .

فاشتروه منه بعشر من الإبل . ثم جاءوا لأخذه فامتنع منهم ، فلم يبالوا ووضعوا عمامته حول عنقه وشدوه بها ، فصرخ فيهم قائلاً : إنه يهزأ بكم ، أنا حر ، ولست بعبد .

فقالوا : قد عرفنا خبرك . وكاد سويبط يضيع .

وهنا أقبل أبو بكر وعلم بالخبر فسارع باسترداد سويبط .

ولما قدموا من سفرهم على رسول الله ﷺ قصوا عليه ما حدث ، فضحك من ذلك حولا أو أكثر ، كما يعبر ابن عبد البر في « الاستيعاب » .

هذا الخبر يذكرنا بأن النبي ﷺ دخل السوق مرة فرأى رجلا من صحابته اسمه زهير ، فأقبل عليه من خلفه واحتضنه ، وقال مداعباً : من يشتري العبد ؟

فقال زهير : إذن تجدني كاسداً يا رسول الله .

فقال النبي : لكنك عند الله لست بكاسد .

و لم تعد الدعابة هنا عن الحق والصدق ، فإن زهيراً أحد عباد الله عز وجل .

رحم الله نعيمان بن عمرو الذي يقول عنه الإمام ابن عبد البر : « كان من قدماء الصحابة وكبرائهم ، وكانت فيه دعابة زائدة ، وله أخبار طريفة في دعابته » .

* * *

وهذا صحابي جليل آخر يحسن الجمع بين الدين والعلم والفقه والفكاهة .

إنه زيد بن ثابت بن الضحاك الذي شهد الغزوات ، وكانت معه راية بني النجار في غزوة تبوك ، وكانت أولاً مع عمارة بن حزم فأخذها منه الرسول وأعطاهما لزيد حافظ القرآن ، فقال عمارة :

أبلغك عنى شيء يا رسول الله ؟

قال النبي : لا ، ولكن القرآن مقدم .

وكتب زيد الوحي لرسول الله ﷺ ، وكان من علماء الصحابة ، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين ، وهو الذى جمع القرآن فى عهد أبى بكر ، وقال له أبو بكر : « إنك شاب عاقل لا نتهمك » . وهو الذى قال له النبى : « تعلم كتاب يهود ، فلنى ما آتاهم على كتابى » .

ويروى أن ابن عباس رأى زيدا يركب دابة فأمسك بركابه ، فقال له زيد : تنح يا ابن عم رسول الله .

فقال له : لا ، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء .

ريروى أن زيد بن ثابت كان بالمدينة رأساً فى القضاء والفتوى والقراءة والفرائض ، ولا عجب فقد قال فيه الرسول : « أفرضكم زيد » أى أعلمكم بالفرائض ، يعنى علم المواثيق .

ووصفه بأنه كان من الراضين فى العلم ، وحين توفى سنة خمس وأربعين - على الراجح - قال أبو هريرة رضى الله عنه : « اليوم مات خبر هذه الأمة » .

زيد صاحب هذا التاريخ وهذه المكانة . يقول عنه ابن أبى الحديد فى « شرح نهج البلاغة » : « وكان زيد بن ثابت من أفكه الناس فى بيته وأرفهم » والرفث هو ما انطلق من كلام المداعبة والمزاح .

وكان يحسن الجمع بين الجد والفكاهة ، حتى يقول عنه ثابت بن عبيد : « ما رأيت رجلاً أفكه فى بيته ، ولا أوقر فى مجلسه من زيد بن ثابت » .

* * *

والذى يجب علينا أن نلاحظه وأن نؤكد به هو أن الفكاهة عند هؤلاء الأعلام لم تكن تدفعهم إلى ارتكاب حرام وإتيان آثام ، وهذا على

سبيل المثال هو الصحابي خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري ، أحد فرسان رسول الله ﷺ ، والذي شهد غزوة بدر والغزوات من ورائها ، كان مع الرسول ﷺ في مكان يسمى « مر الظهران » على مرحلة من مكة ، وخرج من خيمته فرأى نسوة يتحدثن فأعجبته ، فرجع إلى خيمته ولبس حلة جميلة ، وجاء فجلس مع النسوة .

وبعد قليل خرج الرسول ﷺ من خيمته ، فلما رآه خوات هابه وخافه . وقال للنبي ﷺ كأنه يعتذر : يا رسول الله ، جمل لي شرد فأنا أبتغي له قيداً . أي إن النسوة يصنعن له هذا القيد ، وهذا سبب جأوسه إليهن .

وأعرض عنه الرسول ﷺ ومضى ، وبعد حين لقي خواتاً ، فقال له مداعباً : يا أبا عبد الله ، ما فعل ذلك الجمل ؟

وفي مرة أخرى قال له : ما فعل شراد ذلك الجمل ؟

وبعد حين كان خوات يصلي في المسجد ، فدخل النبي صلى ، وتعمد خوات أن يطيل صلاته ، رجاء أن ينصرف الرسول ، فقال الرسول : يا أبا عبد الله ، طول ما شئت أن تطول ، فلست بمنصرف حتى تنصرف . فقال خوات في نفسه : والله لأعتذرن إلى رسول الله ﷺ ، ولأبرثن صدره .

فلما أتم صلاته قال له النبي ﷺ مداعباً : السلام عليك أبا عبد الله ، ما فعل شراد ذلك الجمل ؟

فقال خوات : والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسأمت !! فقال له النبي : يرحمك الله . وكررها ثلاث مرات . ولم يعد إلى ذكر هذا الموضوع بعد ذلك .

ويعنى بقوله : « ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت » أنه مستقيم على الصراط لم ينحرف .

حيا الله أولئك الرجال !

أما بعد ، فهذا جانب من الحديث عن الفكاهة والدعابة في مجتمع الرسول ﷺ والصحابة ، وهو حديث مقصور على مرحلة زمنية محدودة بخدودها ، ومع ذلك لم يستقص ولم يستوعب ، فكيف لو دار الحديث عن الفكاهة والدعابة في تاريخ الإسلام والمسلمين . إنه لطويل طول طويل . والله تبارك وتعالى أعلم .

* * *

سفر الرسول إلى الشام

السؤال :

كم كان عمر رسول الله ﷺ يوم سافر إلى الشام لأول مرة ؟ ، ومع من سافر ؟

الجواب :

تروى كتب السيرة أن أبا طالب عم النبي ﷺ اعزم السفر إلى الشام للتجارة فتعلق به رسول الله ﷺ يريد السفر معه ، فرق له قلب أبي طالب وقال : والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً ، وروى الرواة أن عمر النبي ﷺ كان تسع سنين . وهذا هو الراجح . وقيل كانت سنه اثنتي عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام .

وهذه الرحلة الأولى إلى الشام هي التي قال الرواة عنها إنه رأى بحيرى الراهب عند « بصرى » من أرض الشام ، وقد رجع به عمه أبو طالب إلى مكة سالماً .

والله تبارك وتعالى أعلم .

فى ذكرى المولد النبوى

السؤال :

نمر علينا ذكرى المولد النبوى ، لما الخواطر التى تتور فى ذهن المسلم أمام هذه الذكرى المتجلدة الخالدة ؟

الجواب :

من كان من الناس يظن يوم ولد سيدنا محمد ﷺ أن هذا الوليد اليتيم الفقير ، سيكون فى قابل أيامه وقادم حياته مصلح البشرية وسيد العالم ؟

لقد استهل محمد ﷺ صارخاً كما يفعل كل مولود ، ولقد وضعتة امرأة لم تنفرد عن عامة النساء بمال أو جاه ، ولقد شهدت ميلاده جدران بيت متواضع ليس بقصر ذى أبهاء ، ولا إيوان ذى شرفات ، وما كان ميلاد الرسول العظيم المحفوف بالعناية الإلهية والرعاية الربانية منذ البدء محتاجاً إلى نعمة أو زخرقة ، قرب مولود تعلن بمقدمه البشائر وتذبح له النحائر ، وتطلق المدافع ، وتقام السراقات والحفلات ، ويصنع له غير ذلك من وسائل التعظيم البشرى ، ثم يظل برغم ذلك كله وبعد ذلك كله شيئاً تافهاً فى نظر الحقيقة لا يقام له عند الله ميزان .

ورب مولود يولد فى غفوة من غفوات الناس . وزحمة من شواغل الحياة ، بلا طبل أو زمر ، وبلا إعلان أو احتفال ، ثم يكون هذا المولود قرّة عين السماء ، تفرح له الملائك فى الأفق الأعلى ، وإن لم يحس به أهل التراب الأدنى ، وتستفيض لمقدمه أنوار الشمس والكواكب ، وإن لم يوقد من أجل ميلاده على الأرض مصباح ، وتستيقظ من أجله حقائق الكون وأسرار الوجود متبهاة لتمد يديه بعد قليل بأكواب من رحيقها العذب وشرابها النير . . .

وخير مثال نصرته - بل يضربه الله سبحانه وتعالى - لذلك الطراز
الأخير هو سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ﷺ . . .

لقد جاء سيدنا محمد ليغرس في النفوس ديناً ، ويؤسس في الأرض
مجتمعاً . . . تلك حقيقة معلومة من الدين بالضرورة ، من تردد فيها فهو
جهول ، ومن أنكرها فليس بمسلم ، أما الدين الذي غرسه فهو دين التوحيد
والطهارة ، والأخوة والإنسانية ، والطبع القويم ، والخلق الكريم ، والنفس
الصالبة التي تقدم شئون الروح على شئون البدن ، وتفضل صلة القلوب على
صلة الجيوب وتبذل في الحياة جهدها ثم تسلم الأمر كله لعلام الغيوب وتتخذ
صفة الراهب بالليل وعزمة الفارس بالنهار .

ولقد جاء سيدنا محمد ليحارب الشيطان في كل مكان ، وليس الشيطان
متمثلاً في طاغوته الأكبر « إيليس » فحسب ، بل إنه يتمثل في كل جهة
من جهات الشر المنبثة في الوجود ، فقد يتمثل الشيطان في صنم يغرى عابده
الجهول بالضلال والوثنية ، وقد يتمثل في وهم كاذب ويجعل صاحبه أسيراً
له فلا يستخدم عقله . ولا يثق بربه ونفسه . وقد يتمثل في كنز المال حتى
يصير الذهب لكانزه معبوداً من دون الله ، وقد يتمثل في امرأة فاجرة
تلفتك عن كرامتك . أو صديق خثون فاسق يفسد عليك خلقك ، أو متصب
خادع يستذل بإغرائه كرامتك . أو غير ذلك من مظاهر السوء والشر . . .
ورسول الإسلام ﷺ جاء فحارب هذه الشياطين جميعها . . .

حارب الشيطان في ميدان العبادة فجعل الآلهة إلهاً واحداً ، وارتفع
بالناس من حضيض الوثنية والإشراك إلى صفاء التوحيد ، وحارب
الشيطان في ميدان الأوهام والخرافات ، فحارب التطير والتشاؤم واستنباء
الرمل والحصى والأحجار والأوثان ، وجاهد الرهات التي يثرها شيطان

الجهل والعمى فى نفوس العاقلين فيجعلهم عبيداً للأباطيل والأكاذيب ، وكان حكيم صنعه فى ذلك أن مجد العقل ورفع من شأنه ، فنقل إلينا من أقواله : « ازدد عقلا تزدد من ربك تقريباً » ، « ولكل شىء دعامة ودعامة المؤمن عقله ، فيقدر عقله تكون عبادته » ، « ما اكتسب رجل من عقل يهدى صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى ، وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله » ، « العقل نور فى القلب يفرق به بين الحق والباطل » .

وحارب الشيطان فى ميدان الشهوات واللذات ، فعلم أتباعه كيف يقتصدون فى طعامهم وشرابهم ، وكيف يعفون عن خسيس رغباتهم ، وكيف يرتفعون عن أهواء النفس ورغبات الجسد ، حتى صاروا كأنهم ملائكة يمشون بين الناس مطمئنين ، وحتى استلأت نفوسهم بالخشية لله ، فشغلهم عن المطامع والأهواء : (قد أفلح المؤمنون * الذين هم فى صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم على صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون) !!

وحارب الشيطان فى ميدان المال والاقتصاد ، وهذا مجال للحديث يطول ويطول ، فلا بد فيه هنا من الإيجاز .

إن الأمة تشقى كل الشقاء إذا وجد فيها غنى مترف مسرف ، وبجواره فقر بالغ مدقع ، ولا بد لاستقرار الجماعة وسيادة روح التعاطف والمحبة بينها من مستوى عام للمعيشة ، لا يبعد عنه الغنى كثيراً جداً بترفه وإسرافه . ولا ينزل عنه الفقير كثيراً جداً بجوعه وحرمانه ولا نغى بذلك مساواة

مطلقة ، أو شيوعية مطلقة ، وإنما نعني تقارباً وتداخلاً وتوازناً بين الطبقات ، وهذا ما فعله رسول الإسلام . . .

إنه لعن الفقر وحارب شياطينه ، كما لعن الإسراف وحارب شياطينه...
لقد جاء فرأى في الأمة فقيراً أو غنياً، فحث على المعروف والصدقة والإحسان،
وتلا عليهم قول ربه :

(والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
بعذاب أليم . يوم يحصى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فأنفقوا ما كنتم تكتزون) .

وحرص على معونة العباد فقال : « الله في عون العبد ما دام العبد في
عون أخيه » . ولم يقف الأمر عند الاختيار في الصدقة ، بل جاءت فريضة
الزكاة المحتومة التي يكفر جاحداً ومحارب مانعها : (والذين في أموالهم حق
معلوم للسائل والمحروم) (كلوا من ثمره إذا أثمر ، وآتوا حقه يوم حصاده ،
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) .

بل نرى الرسول في بعض تصرفاته الاقتصادية يخطو خطوة حازمة في
سبيل التقريب بين الطبقات ، حتى لا تضطرب العلاقات الاجتماعية بسبب
الغنى الفاحش والفقر الكافر . . . لقد رأى ﷺ عقيب هجرته إلى المدينة أن
الأنصار وهم أهل المدينة قوم لهم ديارهم وعقارهم وأموالهم ووسائل ارتزاقهم
المستقرة ، فهم في غنى ويسار واستقرار مادي يغبطون عليه ، وأما المهاجرون
فقوم أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، وفقدوا وسائل ارتزاقهم السابقة ، وهم
وإن كانوا قد لاقوا من إخوانهم الأنصار عوناً ومساعدة — في حاجة إلى
إنعاش أحوالهم المادية ، ليقتربوا من الأنصار ، وهذا ما عمل الرسول على
تحقيقه بوسيلة عملية ناجحة . . .

تحدثنا سيرة الرسول ﷺ فتقول : كانت غنائم بني النضير للنبي خالصة ، إذ لم يفتحوها عنوة ، بل فتحوها على صلح ، فقسمها النبي بين المهاجرين ، ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا رجلين كانت بهما حاجة !

نعم قسمها بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً ، لا لهُوان الأنصار عليه ، بل لأنهم أغنياء ، والمهاجرون فقراء ، والرسول ﷺ يريد بين الفريقين تقارباً في أحوالهم الاقتصادية كما أنهم أصبحوا بنعمة الله إخواناً ، ولذلك أعطى رجلين من الأنصار بهما فقر وحاجة ، ولو كانا غنيين لما أعطاهما شيئاً ! ..

ومحمد ﷺ الذي حارب الفقر اللعين ، وعمل على إيجاد مستوى شريف للحياة والعيش عند كل إنسان ، وجعل معونة المحتاج مفروضة على بيت مال المسلمين ، وهباً لأتباعه أن يحبوا طاعمين كراماً ، أبى إلا أن يضرب القدوة السامية من نفسه ، فتعب حيث استراح غيره ، وجاع حيث شبع سواه ، وحرّم نفسه من كثير من المباحات التي أتاحها لسائر أمته ، لقد كان يمر الشهور لا توقد نار لطعام في بيت محمد ، بينما البيوت من حوله توقد وتطهى ، ولقد عرض على محمد من ربه أن يكون بعض الجبال له ذهباً وفضة . فأبى وآثر أن يجوع يوماً فيسأل ربه ، ويشبع يوماً فيحمده . وفضل أن يعيش عيشة العبد ، لا أن يطغى طغيان القياصرة والأكاسرة وظل يردد في حياته : « اللهم أحبني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً ، واحشرنى في زمرة المساكين » .

وما كان هذا من محمد استصغاراً لشأن حياته ، أو تحجيباً لغيره في الإعراض عنها وهجرها ، ولكنه القائد الأول والراعى الأول ، وحسنات الأبرار سيئات المقربين ، فيجب أن يأخذ نفسه بما لا يأخذ به سواه ، حتى لا تساء به الظنون ، وحتى لا يتوهم متوهم أن أمره أمر سلطنة أو امتلاك أو

استغلال ؛ ولذلك نرى أن محمداً قد أخذ أهله بهذا التأديب العالى ، فلم يدعهم يمرحون كما يمرح سواهم ، أو يتمتعون كما يتمتع سائر الناس ، لأن العيون إليهم متطلعة ، والأبصار بهم عالقة ، وكان الله سبحانه قد أراد له مثل هذا التقشف البليغ ، وذلك الزهد الزاهد فهو يقول له : (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى)

كما أراد الله لنسائه ﷺ أن يضربن المثل الأعلى اللائق ببيت النبوة ، فلا تتطلع عيونهن إلى متاع أو جاه أو زينة ، بل يجب عليهن أن يطلبن ما عند الله ، وأوعدهن على السيئة — إن كانت — ضعيفين من العذاب ، ووعدهن على الحسنات — إذا كانت — ضعيفين من الأجر والرزق الكريم ، وهددهن من الاختلاط والتبرج ، وأمرهن بأداء الفروض ، والطاعة والخضوع لما يتلى من آيات الله والحكمة .

وحسبك أن تسمع الآيات التالية لترى كيف رسم الله تبارك وتعالى لنساء القائد الأعلى طريق الكمال والجلال ، حتى تكون القدوة فيهن ليس بعدها قدوة ، وحتى لا يكون هناك أى مجال لاحتمال الاستغلال ، يقول الحق تبارك وتعالى : (يأياها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعنن وأسرحنن سراجاً جميلاً . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً . النساء النبي من يأت بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً . ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً . يا نساء النبي لستن كأحد النساء . إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفاً . وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وآمنن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن

الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً .
واذكرون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً .

واقدر حرص سيدنا محمد الحرص كله على ألا يرى أحد من أهله لنفسه حقاً يحكم قربه من النبي أو قرابته من الرسول . إن محمداً للجميع ، وميراثه لأئمة وولايته لكل من آمن به ، والزنجي المؤمن خير من الهاشمي الكافر ، ولذلك كان الرسول يقول لابنته : « يا فاطمة بنت محمد ، اعلمي فإنني لا أغني عنك من الله شيئاً » ويقول لأهله : « لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتونني بأحسابكم اعملوا فإنني لا أغني عنكم من الله شيئاً » ويقول : « ألا إن بعض آل بيتي يرون أنفسهم أولى بي ، وليس الأمر كذلك ، إنما أوليائي المتقون من كانوا وحيث كانوا ، ألا إنني لا أجز لأهل بيتي أن يفسدوا ما أصلحت » !

وما أحكم ذلك الخطاب الذي بعث به سلطان من سلاطين مصر إلى أمير من الأمراء له صلة نسب بالرسول ﷺ .

« اعلم أن الحسنة في نفسها حسنة ، وهي من بيت النبوة أحسن ، والسيئة في نفسها سيئة ، وهي من بيت النبوة أسوأ ، وقد بلغنا أنك بدلت حرم الأمن بالخيفة ، وأنيت ما يحمر له الوجه ، وتسود الصحيفة ، فإن وقفت عند حدك وإلا أغمدنا فيك سيف جدك » .

ومما يتصل بهذه الناحية أن سيدنا محمد ﷺ قد جاء بشرعة المساواة الحقيقية التي لم يكتف فيها بالكلام وإبداء النظريات ، بل شملها بالتطبيق والتنفيذ في أكرم صورة وأحسن مثال . وإذا كنا نرى أمريكا ذات الدعاوى العريضة التي تصف نفسها بأنها حارسة الحريات وبلد الأخوة الإنسانية والمساواة البشرية تفرق بين البيض والسود ، فتحرم الأمريكي الزنجي من الاختلاط في الجامعات وغيرها بالأمريكي الأبيض ، فإن رسول الإسلام

ﷺ قد أعطاهما وأعطى مثيلاتها من الخداعين الذين يقولون مالا يفعلون دروساً لا تنسى في احترام الكرامة البشرية وتحقيق الأخوة الإنسانية ، إذ جعل بلالا الحبشي وصهيباً الرومي وسلمان الفارسي أنداداً وإخواناً للقرشيين ورءوس العرب ، من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبي سفيان ، لا يمتاز هؤلاء الأحرار العرب على أولئك العبيد الأعاجم بشيء ما ، لأن الإسلام قد جاء ففضى على الجاهلية وعصية الآباء ونعرة الجنس ، وعنجهية الطائفة ، والتفاخر بالأصل والدم ، « كلکم لآدم و آدم من تراب » (بآيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) .

وإذا كانت أمريكا المتمدنة المتحضرة الراقية ذات الجاهات والصحف والمجلات والنوادي والمجتمعات ، تحرم زواج الزنحى من الأمريكية البيضاء وتفرق بينهما ولو كان الزواج برضا المرأة ، وتعاقب على مثل هذا ، وتعتبره جريمة ، فقد علم محمد الإنسانية منذ مئات ومئات من السنين كيف تقضى على هذه العصبية الجنسية السخيفة .

ولقد جعل محمد زيد بن حارثة المولى الرقيق العبد زوجاً لزينب بنت جحش العربية الشريفة الحرة المحيدة ، التى صلحت فيما بعد لکی تكون زوجة الرسول العظيم ، وإحدى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم وبركاته .

ولقد جاء النبي ﷺ ليوطد شرعه النبيل والإحسان فى المعاملة ، وليقيم الحياة على كرم الصفح وجمال العفو وبلغ المغفرة للمساء ، فإذا به يتلو على قومه قول ربه الحكيم : (فاعفوا واصفحوا) وقوله : (إن تعفوا أقرب للتقوى) وقوله : (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)

وقوله : (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) وقوله : (ولئن صبرتم لهو خبير للصابرين) .

ولم يكتمف النبي ﷺ برديد الآيات ، وإلا لفظت مبادئ نظرية تقال ولا يعمل بها ، والمهم هو التطبيق والتنفيذ ، فإذا بالرسول يتخذ هذه الشرعة مبدأ له في كل ما يقبل الصفح والغفران هذا رجل من المشركين اسمه النضر بن الحارث يتناول على الرسول ﷺ ويتوعده ، ويتهم بالقرآن ويسخر منه ويعارضه ، ويشترك في مقاتلة المسلمين ويحرض على قتل الرسول ، ويفعل من الكبائر والمآثم ما تكفي الواحدة منها لاحتلال دمه ، فكيف بها كلها ، ثم يشاء الله أن يؤسر ذلك اللعين ، فيأمر به النبي فيقتله ، ثم تأتي أخت لذلك المشرك الأثيم فتشدد الرسول بضعة آيات في رثاء أخيها واستعطاف الرسول ، فيتأثر الرسول وتثور في نفسه العاطفة الكريمة فيقول : « لو بلغني هذا الشعر قبل قتله لمننت عليه » ! . . فيكون هذا درساً نتعلم منه كيف نستجيب لعواطف الخير حينما تنبعث في النفوس .

وتأتيه سفانة بنت حاتم أسيرة سيية ، فتقف بين يديه وتقول : « يا محمد ، هلك الوالد ، وغاب الوافد ، فإن رأيت أن تخلني عنى فلا تشمت بي أحياء العرب فافعل ، فإني بنت سيد قومي ، كان أبي يفك العاني ، ويحمي النمار ، ويقري الضيف ، ويشبع الجائع ، ويفرج عن المكروب ، ويطعم الطعام ، ويفشى السلام ، ولم يرد طالب حاجة قط ، أنا بنت حاتم طي » ! فما كاد الرسول ﷺ يسمع منها هذه الكلمات العاجلة حتى رق لها وأجابها : « يا جارية هذه صفة المؤمن ، لو كان أبوك مسلماً لرحمنا عليه ، خلوا عنها ، فإن

أباها كان يحب مكارم الأخلاق وينقذها الرسول ﷺ من هوان الأسر والسبي والاستمتاع ، ويمن عليها بالحرية ثم يجهزها وينعم عليها ويعيدها إلى أخيها ووطنها عزيزة مكرمة !

أخيراً جاء النبي ليقم بإذن ربه شرعة النقد والمحاسبة في الحقوق والواجبات ، لا يشذ عنها عظيم أو جليل . . . الكل عباد الله ، والكل يخضعون لحكمه ، من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، حتى النبي ﷺ نفسه ، وهو أسمى صورة تبلغها البشرية . . . قد أراد الله له أن يضرب المثل في الخضوع لهذه القاعدة ، حتى لا يتكبر عليها متغطرس ، وكيف يتكبر ، وهذا هو النذير البشير السراج المنير ، الرؤوف الرحيم ، ذو الخلق العظيم ، ورحمة الله إلى العالمين ، يخضع للنقد والمواخظة والعتاب ؟ ! .
إننا حين نقرأ القرآن نجد فيه عجباً . . . إننا نجد به في حق هذا الرسول ﷺ آيات فيها مواخظة ولوم وعتاب ومحاسبة من الله سبحانه لرسوله ﷺ ، وذلك مثل قوله تعالى : (عفا الله عنك ، لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) ، (عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . . .) .

يا أيها الناس . . . أصيخوا إلى قدس النداء من رب السموات في شأن سيد الأنبياء : (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ، ويهديهم إلى صراط مستقيم) . صدق الله العظيم .
والله تبارك وتعالى أعلم .

الرسول إمام القادة

السؤال :

كيف كان الرسول إماماً للقادة ؟

الجواب :

يقول الله عز شأنه في سورة الأحزاب : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) . وقد يكون من الخير من مقامنا هذا أن نتعرف إلى شخصية الرسول الأعظم ﷺ في مجال القيادة ، لتتخذ منه مثلاً أعلى في حياتنا الخاصة والعامة ، وينبغي لنا أن نعلم أن أى مجتمع - صغر أم كبر - لا بد له من نظام وتوجيه وقيادة . لأن الناس لا يصلح لهم أمر ، ولا يستقر لهم وضع إذا كانوا في حياتهم فوضى بلا ضابط أو حاكم . ومن هنا رأينا الإسلام يضع في تعاليمه مبادئ الخلافة ، أو الإمامة ، أو الإمارة ، أو القيادة ، أو الولاية على الناس ، ليتحقق من وراء هذه الولاية رعاية دين الله ، وسياسة دنيا الناس .

وإذا كانت الإمامة العظمى في الإسلام شريعة دائمة ، وفريضة لازمة . فإن دين الإسلام قد أخذ بمبدأ القيادة أو الإمارة في كل ميدان صالح لذلك : في السلم والحرب ، وفي المجتمع الصغير والمجتمع الكبير ، حتى رأينا رسول الله ﷺ يقول : « إذا خرج ثلاثة منكم في سفر فليؤمروا أحدهم » .

بل شاهدنا الرسول ﷺ في بعض الأحيان يولى للجيش أميراً . ونائباً للأمير ، ونائباً لنائب الأمير ، وقد رأينا مثلاً لذلك في غزوة مؤتة ، حيث عين للإمارة على التابع : زيد بن حارثة . فحمفر بن أبي طالب ، فعبد الله ابن رواحة .

وكذلك جعل الرسول كل مشرف على مجموعة ، أو كل قوام على طائفة ، راعياً لها ، ومستولاً عنها ، ووضع في ذلك الشعار الدقيق : « كلكم راع ، وكل راع مسئول عن رعيته » .

وإذا كنا نعرف أن رعاية المجموعة الصغيرة المحدودة — كالأسرة أو الفرقة أو الفصل من فصول الدراسة — تحتاج إلى رعاية ويقظة ومجهود ، فلا شك أن رعاية الأمة بأجمعها تتطلب أضعافاً مضاعفة من التعب والصبر والحكمة .

وها نحن أولاء نحاول أن نتلمس الأسوة الحسنة عند رسول الله ﷺ . وهو في مجال الرعاية والتوجيه ، متذكّرين أنه كان للرسول سلطة واسعة فهو نبي يوحى إليه . وهو رسول معصوم قد اختاره الله واصطفاه ، وهو خير قومه عقلاً وخلقاً وحكمة ، وهو المطاع بين أصحابه ، حتى إنهم يقدونه بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم ، ومع ذلك لم يفكر الرسول ﷺ يوماً من الأيام في أن يستغل هذا السلطان الواسع لتجبر أو استبداد . بل نرى أنه عامل أتباعه بروح الصديق قبل أن يعاملهم بسلطة الحاكم ، ووجههم بعطف الأخوة لا بجبروت القيادة ، وكانت هذه منة من الله عليه ، وهبة له . وهو القائل لرسوله : (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) . . .

* * *

إن محمداً القائد ، وهو من قد عرفنا علو مكانته وشرف رتبته . لم يعرف طريق التجبر أو التعالي يوماً من أيام حياته ، على غنى أو فقر ، ولا على كبير أو صغير ، وقد كان يستطيع ذلك لو أراد ، ولكن طبيعته النبوية ، أو أخلاقه العلية ، حالت دون ذلك ، فعاش بين أتباعه ومحبيه وعارفيه بروح

التواضع السمع الكريم ، وهذا مثلاً رجل من عامة الناس يدخل عليه فإذا الرجل يرى من أنوار النبوة وجلال الرسالة ، ما يجعله يرتعد ويضطرب ، ولو كان محمد من أمثال الحاكين المتجبرين لانتهزوا الفرصة ، وأوقع في نفس الرجل ما يجعله يزيد اضطراباً وخوفاً ، ليزداد خضوعاً وذلاً ، ولكنه قال للرجل مهدئاً وملطفاً : « هون عليك فلست بملك ولا جبار ، وإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة » . [والقديد هو اللحم المجفف في الشمس ليحفظ للأكل منه أياماً] ، وقد كانت هذه عادة عامة العرب الفقراء ، وأما الأغنياء فهم يذبحون الذبيحة ليومها ، ويأنفون أن يعودوا إلى الأكل منها في يوم آخر . وانظر كيف نسب الرسول نفسه إلى أمه توسعاً في التواضع والبعد عن التفاخر بالآباء .

وكان محمد ﷺ من شعوره بالتبعية ، وأنه مسئول عن غيره كما يسأل عن نفسه ، يشارك قومه ما يكلفهم به ، أو يدعوهم إليه ، فيده مع أيديهم ، ورأيه مع آرائهم ، وخطوته مع خطواتهم : يخرجون للجهاد فيكون في طليعتهم ، ويكون أقربهم إلى الأعداء فيحتمى به الذين وراءه كما قال الإمام علي بن أبي طالب . ويشرعون في حفر الخندق حول المدينة ، فلا يجلس جلسة الرئيس أو الملاحظ ، بل يشترك معهم ، يحفر ويحمل ويتعب ويجمع . بل إنه أحياناً كان يتخير لنفسه من العمل ما يحتاج إلى مجهود أكثر ، فقد خرج ذات يوم مع أصحابه ، وأرادوا أن يعدوا شاة للطعام ، فقال أحدهم : على ذبحها .

وقال الثاني : وعلى سلقها .

وقال الثالث : وعلى طبخها .

وقال الرسول الأكرم : وأنا على جمع الحطب .

ولعل جمع الخطب هنا يحتاج إلى مجهود أكثر من المجهود الذى يحتاج إليه الذبح والطبخ .

وهنا قال أصحابه : نحن نكفيك ذلك يا رسول الله .

فإذا قال ؟ قال : أنا أعلم أنكم تكفوننى ، ولكنى أكره أن أتميز عليكم ، وأن الله تبارك وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزاً على أصحابه .

إنه يبدأ بنفسه ويسارع إلى أداء الواجب قبل أتباعه ليكون قدوة وأسوة .

وهكذا علمه ربه ، لقد علمه أن يبدأ بنفسه وخطوته ، وبعد ذلك تقبل النفوس ، وتتوالى الخطوات ، ولذلك قال له فيما قال : (قل هذه سبيلى ، أدعو إلى الله على بصيرة ، أنا ومن اتبعنى) . فعلمه هنا أن يبدأ بكلمة « أنا » فى أداء الواجب ، وبعدها يكون الأتباع والأنصار .

ولعل هذا التوجيه الإلهى هو الذى جعل الرسول ﷺ على الدوام سباقاً إلى الشعور بالتبعية ، مسارعاً إلى النهوض بالواجب ، ومن أوضح الشواهد على ذلك أن أهل المدينة فرغوا ذات ليلة لأصوات سمعوها ، فاتجهوا ناحية مصدرها ليتعرفوا الخبر ، وإذا هم يشاهدون الرسول ﷺ عائداً إليهم من جهة الصوت وهو يمتطى جواداً عارياً ليس عليه سرج . لقد سبقهم إلى جهة الصوت ، وعرف جليلة الخبر ، وعاد إليهم يطمئنهم ويقول لهم : « لن تراعوا ، لن تراعوا » .

• • •

ومن حكمة محمد القائد أنه كان يحذر قومه الإسراف فى الجدل والخصومة ويقول لهم فى ذلك : « إن شر الناس الألد الخصم » . وقد أصلح الكثير من أمور الذين يقودهم عن طريق تنفيرهم وتحذيرهم الاتجاه إلى الجدل السقيم ، أو

التخاضع الذميم ، ويتوسع الرسول ﷺ في الانتفاع بهذا التوجيه حينما يقول لصحابته : « إنما أنا بشر ، وإنه يأتيني الخصم ، فلعل بعضكم أن يكون أبلى من بعض ، فأحسب أنه صدق ، فأقضى له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها » .

وهو لأنه القائد يحرص على أن يكون للجميع وبالجميع ، فلا يقرب هذا على حساب إبعاد ذاك ، وهو لا يتودد إلى فريق ويتباعد عن آخر ، بل يقول لهم : إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر .

وهو يأخذ الطريق السوي حين يحكم بين الناس فلا نسيان للعدالة ، ولا مكان للمحاباة في الحكم ، وهو القائل : « والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت محمد يدها . . . »

وهو إذ يختار للولاية أو الإمارة على الناس يجعل وجهته الأولى والأخيرة اختيار الأحسن والأصلح ، ويحذر من مخالفة ذلك حتى لا يكون الحكم فرصة لإرضاء الأقرباء أو الأصدقاء أو المعارف على حساب المصلحة العامة فيقول : « أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس ، علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل ، فقد غش الله وغش رسوله ﷺ وغش جماعة المسلمين »

* * *

ولعل روعة القائد تظهر في مواطن الهول والبأس والصدام أكثر مما تظهر في وقت السلام والاستقرار . لأن جو السلام يهيئ لأصحابه هدوءاً واستقراراً ، ونظراً وتدبراً ، مما يجعلهم يحسنون الملاحظة والاستنباط ، وأما مواطن النضال والاحتدام فهي تتطلب البديهة الحاضرة . والقدم الراسخة ، والنفس الشجاعة المقدام ، ولذلك نجد في « عبقرية محمد » هذه الكلمات عن روعة الرسول ﷺ في القيادة الحربية وتقدم الصفوف : « محمد كان

في طليعة رجاله حين تحتدم نار الحرب ، ويهاب شواظها من الإيهاب ، وكان على فارس الفرسان يقول : « كنا إذا حمى البأس اتقينا برسول الله ﷺ ، فما يكون أحد أقرب منه إلى العدو » .

ولولا ثباته في وقعة حنين ، وقد ولت جمهرة الجيش ، وأوشك أن يفرد وحده في وجه الرماة والطاعنين ، لحقت الهزيمة على المسلمين .

وخروجه - والليل لما يسفر عن صبحه ليطوف بالمدينة مستظلاً ، وقد هددها الأعداء بالغارة ، والحصار - أمر لو لم تدعه إليه الشجاعة الكريمة لم يدعه إليه شيء ، لأن المدينة كانت يومئذ حافلة بمن يؤدون عنه مهمة الاستطلاع وهو قرير في داره . ولكنه أراد أن يرى نفسه بنفسه فلم يشته خوف ، ولم يعهد بهذا الواجب إلى غيره .

ومشاركته في الوقعات الأخرى هي مشاركة القائد الذي لا يعنى نفسه - وقد أعفته القيادة - من مشاركة الجند عامة فيما يستهدفون له ، فهي شجاعة لا تؤثر أن تتوارى حيث يتاح لها أن تتوارى ، وعندها العنبر المقيول ، بل العنبر المحمود .

وإذا كان القائد خبيراً بالحرب . قديراً عليها ، غير هباب لمخاوفها . ثم اكتفى منها بالضروري الذي لا محيص عنه ، فذلك هو الرسول ﷺ تأتيه الشهادة بالرسالة من طريق القيادة العسكرية ، ونأتى جميع صفاته الحسنى تبعاً لصفات الرسول .

• • •

والذى يزيدنا إعجاباً بروح القيادة عند رسول الله ﷺ . وبراعته في النهوض بالتبعات ، وتصديه البارع لحل المشكلات . هي أن روح القيادة الرائعة لم تتجل في محمد وهو رسول فحسب . بل تجلت فيه وهو في عز

شبابه ، وإن نسي الكثيرون مواقف محمد في شبابه ، فهم لا يستطيعون أن ينسوا موقفه الخالد يوم احتدم النزاع على وضع الحجر الأسود في مكانه ، بعد أن شرعت قريش في تجديد بناء الكعبة . لقد تأهب القوم للقتال ، وأطلقت السيوف من أغمادها ، وغمس القوم العتاة أيديهم في جفئات الدم توسعاً في التجربة على فحش القتال ، ونادى من بينهم مناد فقال : اربعوا على أنفسكم يا قوم ، وحكموا في أمركم أول داخل عليكم من باب الحرم ، ويكون هذا الداخل هو محمد الأمين ، وتستطيع عبقرية محمد في القيادة أن تشترك جميع القبائل في شرف المشاركة في رفع الحجر الأسود ، عن طريق ممثل لكل قبيلة يمسك بطرف من الثوب الذي وضع في وسطه الحجر ، وترضى كل قبيلة بذلك النصيب الذي تتساوى فيه مع غيرها من القبائل ، ولكن يدى محمد القائد الماجدة تنفردان دونهم جميعاً حيث لا يستطيعون الاستنكار أو الاعتراض ، برفع الحجر ووضعه مكانه ، والقوم لا يكادون يصدقون أنهم قد اشتركوا جميعاً ، وأن محمداً انفرد وحده دونهم برفع الحجر ووضعه .

ومن براعة محمد في القيادة والحكم أنه كان لا يتتبع عورات الناس ، ولا يفتش عن دواخلهم ، لأن الأمير — كما قال محمد نفسه — إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ، ووضع في ذلك قاعدة مثلى لا زالت تهدي الحاكم حينما كان إلى طريق الرشاد : « أمرنا أن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرى » .

* * *

ومن مظاهر العظمة في قيادة محمد لأمة أنه كان منصفاً لأتباعه ، بل كان أكثر من منصف . كان نبياً كريماً ، يخلع على صحابته حُلل التقدير والتكريم ، فهو يشاورهم في كل أمر ، وهو يقدر لهم كل جهد . وهو يستعين بكل طاقة فيهم ، وهو ينوّه بكل صاحب فضل منهم ،

عليهم أوسع الثناء حتى يقرنهم بتلك الألقاب الجميلة التي عدوها أكرم وسام يزين حياتهم وتاريخهم ، فأبو بكر يسميه الرسول بالصادق . وعمر هو الفاروق ، وعثمان ذو النورين ، وعلى باب مدينة العلم . وخالد سيف الله المسلول ، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة ، وجعفر هو الطيار في الجنة ، وخزيمة ابن ثابت هو ذو الشهادتين ، وطلحة بن عبيد الله هو الشهيد الذي يمشي على الأرض .

وكان النبي ﷺ دارساً لطبائع الناس ، ومطامح الأفراد ، وكان من براعته في القيادة يحرص في حكمته أن يرضى منازع النفوس ، وأن يستوعب طاقات الرجال وقواهم ، ودوافع الفخر عندهم فيما يرضى الله وينفع الدعوة ، فهو مثلاً يرضى نزعة الفخر عند أبي سفيان بن حرب ، وفي الوقت نفسه يستغل هذا في توطيد السلام في يوم الفتح الأكبر : فتح مكة ، فقد أعلن على الأشهاد قوله : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، كل هذا إرضاء لنزعة الفخر عند أبي سفيان ، وكل هذا - في الوقت نفسه - خدمة للدعوة والدين .

وحينما يتأهب الرسول ﷺ لإحدى الغزوات ، ويعطى سيفه للبطل صاحب العصابة : أبي دجانة ويعلق أبو دجانة السيف في وسطه ، ويمشي به مختلاً مفاخرأ بين الصحابة ، لا يمنعه الرسول ذلك ، بل يجمع بين إرضاء نزعة الفخر عنده ، وإثارة روح المنافسة بين الجنود ، فيقول : « يا أبا دجانة إنها مشية يكرهها الله ، إلا في مثل هذا الموطن » .

ولم يجعل الرسول ﷺ أساس التقدير أو التمييز بين الناس هو الغنى أو القوة أو كثرة العرض والمتاع ، بل كان له مقياس آخر يفضل به هذا

على ذاك . وقد صاغ هذا المقياس من هدى الله القائل : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) . فقال متابعاً القرآن : « ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح » ، ويؤكد هذا الاتجاه أركي تأكيد حين يجعل الضعيف هو الأساس الذي يحتاج إلى الرعاية والعناية ، ولذلك يقول ﷺ : « الضعيف أمير الركب » . ويقول أيضاً : « ابغوني في ضعفائكم ، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم » . ويجمع بين الرحمة للصغير الضعيف المحتاج إلى الرقة والرأفة ، وبين الاحترام للكبير فيقول ﷺ : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا » .

* * *

ولقد كان هذا القائد العظيم الحكيم ، والسيد المطاع بشخصيته ونبوته وإمامته ، رجلاً لا يحفل بالمظاهر ، ولا يقيم وزناً لما تعارف عليه الناس من مظاهر الجاه ووسائل السلطة ، بل كان يقول : « إنما أنا عبد ، آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد » . كان وهو النبي الرسول المطاع المفدى ، يحلب الشاة ، ويرقع الحذاء ، ويعلف البعير ، ويخيط الثوب ، ويسقى الهرة ، ويردف على الدابة ، ويحمل متاعه من السوق ، ويصغى إلى العجوز التي تقبل عليه لتسائله ، فلا ينصرف عن الاستماع إليها حتى تتم حديثها ، وينام على الحصير حتى تؤثر في جنبيه .

وحسبنا عرفاناً بعظمة النبي أن يجتمع على تقديره الأصدقاء والأعداء ، والمسلمون وغير المسلمين وهذا هو العالم الأوربي « الدكتور ماركس دودز » يقول متحدثاً عن رسول الله ﷺ ، مع أنه ليس من أتباع ذلك الرسول :

« أليس محمد نبياً على وجه من الوجوه ؟ إنه على اليقين صاحب فضيلتين . من فضائل الأنبياء ، فقد عرف حقيقة عن الله لم يعرفها الناس من حوله . وتمكنت من نفسه نزعة باطنة لا تقاوم لنشر تلك الحقيقة ، وإنه لخليق في هذه الفضيلة أن يسمي أوفر الأنبياء شجاعة وبطولة من بنى إسرائيل ، لأنه جازف بحياته في سبيل الحق ، وصبر على الإيذاء يوماً بعد يوم : عدة سنين . وقابل النفي والحرمان والضعينة وفقد مودة الأصحاب بغير مبالاة ، فصابر على الجملة قصارى ما يصبر على الإنسان . دون الموت الذي نجا منه بالهجرة . ودأب مع هذا جميعه على بث رسالته ، لم يقدر على إسكاته وعد ولا وعيد ولا إغراء .

وربما اهتدى إلى التوحيد أناس آخرون بين عباد الأوثان ، إلا أن أحداً آخر غير محمد لم يقيم في العالم مثل ما أقام من إيمان بالوحدانية دائم مكين ، وما أتبع له ذلك إلا بلضاء عزمه أن يحمل الآخرين على الإيمان .

فإذا سأل سائل : ما الذى دفع بمحمد إلى إقناع غيره ، حيث رضى الموحدون بعبادة العزلة ؟ فلا مناص لنا من أن نسلم بأنه هو العمق والقوة في إيمانه بصدق ما دعا إليه .

لقد كان محمد ﷺ إنساناً ونبياً ورسولاً ، وحاكماً وقائداً وإماماً وكان المثل الأعلى في هذه الصفات ، ومن واجب الأمة التى استجابت له ، وآمنت به . أن تهتدى بهديه . وأن تستلهم منه المنهاج السليم المحقق لحراسة دين الله . وسياسة دنيا الناس .

والله تبارك وتعالى أعلم .

نبي من العرب

السؤال :

كيف كانت رسالة محمد ﷺ عامة ؟

الجواب :

لم يكن رسول الله ﷺ - رسولا لقوم دون قوم ، ولا لشعب دون شعب ، بل كان رسول الله سبحانه للناس كلهم ، فهو الرسول الجامع الخاتم ولذلك يقول الحق جل جلاله في سورة الأعراف : (قل يأيا الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض) . ويقول في سورة الأنبياء : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .

حقاً لقد كان محمد رسولاً لكل وللجميع ، ولكن هذا لا ينفي أنه كان نبياً عربياً قرشياً هاشمياً ، أى أن الله تبارك وتعالى اختاره بعلمه وحكمته من الأمة العربية ، وإن كان قد أرسله للناس كافة ، وفي هذا فخر أى فخر لأمة العرب بل إن أعظم مفخرة أن يكون على هامة هذه الأمة الكريمة سيدها الأول : سيدنا رسول الله ﷺ ، وستظل هذه الأمة العظيمة بإيمانها وبقينها تقول للعالمين بملء فمها : منى أخرج الله بفضلِه وعنايته سيد البشرية وهادى الإنسانية ﷺ ، أخرجَه من أشرف بيوت وأطهر أنساب .

وقد أشار إلى ذلك رسول الله ﷺ حين قال كما جاء في صحيح مسلم : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة ، واصطفى من بنى كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفانى من بنى هاشم » .

وقال أيضاً : « إن الله عز وجل يوم خلق الخلق جعلني من خيرهم ، ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين ، ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة ، ثم حين جعل البيوت جعلني من خير بيوتهم ، فأنا خيرهم بيتاً وخيرهم نفساً » .

ولعل القدر المسعد أراد أن يكون اعتزاز العرب بالنبي العربي ممتد الجذور في أعماق الماضي من ناحية جديه إبراهيم وإسماعيل جدى العرب ، وهذا هو الإمام ابن الجوزى يروى لنا في كتابه « الوفاء بأخبار المصطفى » أن موسى عليه السلام بشر في السفر الأول من التوراة بأمة العرب المؤمنة العظيمة ، وبجديها العظيمين إبراهيم وإسماعيل ، وبنيها العظيم حفيدهما محمد .

يقال إنه لما خرجت هاجر من عند سارة ، تراءى لها ملك الله وقال : يا هاجر أمة سارة ، ارجعى إلى سيدتك واخضعى لها ، فلأنى سأكثر ذريتك وزرعك ، حتى لا يحصوا كثرة ، وها أنت ذى تحلين وتلدن ابناً وتسمينه إسماعيل ، لأن الله قد سمع خشوعك ، وتكون يده فوق يد الجميع ، ويد الجميع مبسطة إليه بالخضوع .

قال ابن قتبية : فتدبر هذا القول ، فإن فيه دليلاً بيناً على أن المراد به رسول الله ﷺ . لأن إسماعيل لم تكن يده فوق يد إسحاق ، ولا كانت يد إسحاق مبسطة إليه بالخضوع ، وكيف يكون ذلك والملك والنبوة في ولد إسرائيل والعيص ، وهما أبناء إسحاق ، فلما بعث رسول الله ﷺ انتقلت النبوة إلى ولد إسماعيل ، فدانت له الملوك ، وخضعت له الأمم ، ونسخ الله به كل شريعة ، وختم به النبيين ، وجعل لهم الخلافة والملك في آخر الزمان ، فصارت أيديهم فوق أيدي الجميع ، وأيدي الجميع مبسطة بالرغبة إليهم . مبسطة بالخضوع .

وهناك دور كبير قام به إسماعيل جد النبي العربي لتوحيد الجنس العربي ، فقد تزوج من العرب : تزوج امرأة يمنية عربية من قبيلة « جرهم » العربية اليمنية ، واسمها : « رعلة بنت عمرو » ، وتزوج ثانية اسمها : « سعيدة بنت مضاض » ، من القبيلة ذاتها ، وتزوج ثالثة اسمها : « الحنفاء بنت الحارث » من القبيلة عينها .

وبهذه الزوجات العربيات الثلاث جرى في كيان إسماعيل الدم العربي ممزوجاً بالدم العراقي الذي جاءه من جهة أبيه ، والدم المصري الذي جاءه من جهة أمه هاجر . ولعل هذا كان إيحاء من القدر إلى أن سلالة إسماعيل جد محمد - وهي الأمة العربية - ستنداح بفضل الإسلام في آسيا وأفريقيا وسائر بقاع العالم .

واستجاب الله دعوة إبراهيم لأمة العرب ووطن العرب كما قال القرآن في سورة إبراهيم : (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام • إنا نحن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ، ومن عصاني فإنك غفور رحيم • ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) .

ويرفع الجدان الأعليان لمحمد وقومه العرب القواعد من بيت الله الحرام كما جاء في سورة البقرة : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم • ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم • ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم) .

وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل — كما جاء في تفسير في ظلال القرآن -- هي بعثة هذا الرسول الكريم بعد قرون وقرون ، وهذا الرسول من ذريتهما وهو محمد النبي العربي ، يتلو عليهم آيات الله تعالى ، ويعلمهم القرآن والسنة ، ويطهرهم من الرذائل والخبائث ، وهما بدعائهما في الآيات السابقة يقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم ، ووراثته في القيام على البيت الحرام ، لأنه السادن الأول للبيت الحرام ، فمن كان يربط ديانته بإبراهيم ، ومن كان يربط نسبه بإسماعيل ، فلي تذكر جيداً أن ورثته هم الأمة التي أسلمت وآمنت بربها ، لأن دعوة إبراهيم وإسماعيل كانت : أن يجعلهما الله مسلمين ، وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة ، وأن يبعث في أهل بيته رسولا منهم ، فأرسل الله من أهل هذا البيت الجليل العريق محمد بن عبد الله الرسول العربي الهاشمي ، وحقق على يديه الأمة المسلمة القائمة بأمر الله ، الوارثة لدين الله تبارك وتعالى .

ومنذ استجاب الله سبحانه لدعوة إبراهيم وإسماعيل والكعبة — وهي مركز الدائرة في الوطن العربي — محط الرجال فالملايين بعد الملايين على امتداد التاريخ ، وذلك مجد أي مجد لأمة العرب الذي أعزها الله جل جلاله بدعوته وعزته .

ويأتي أبو النبي — بعد جديه الأعلى — يأتي أبوه عبد الله العربي الهاشمي الذي أكسب العرب الفخر الكبير .

إذا كان النبي يسمى « ابن الذبيحين » ، وكان الذبيح الأول هو إسماعيل الذي أشار القرآن المجيد إلى قصة فدائه في سورة الصافات بقوله : (فبشرناه بغلام حليم * فلما بلغ معه السعي قال : يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى * قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إنشاء الله من الصابرين *)

فلما أسلما وتله للجبن ، وناديناه أن يا إبراهيم ، قد صدقت الرؤيا ، إنك كذلك
تجزى المحسنين • إن هذا هو البلاء المبين • وفديناه بذبح عظيم • وتركنا عليه
في الآخرين • سلام على إبراهيم) .

إذا كان إسماعيل هو أول الذبيحين للرسول العربي فلأن أباه عبد الله هو
الذبيح الثاني .

روى التاريخ أنه لما قام عبد المطلب يحفر زمزم ، لم يكن له يومئذ إلا
ولد واحد هو الحارث ، فتازعته قريش ، فنذر عبد المطلب إن ولد له
عشرة من الأولاد ، ثم بلغوا حتى يمنعوه ويدفعوا عنه ، ليذبحن أحدهم لله
عند الكعبة . وتم الأبناء عشرة ، فأخبرهم بنذره ، فأطاعوه ، وكتب كل
واحد منهم اسمه في قدح ، وضربوا القداح فخرج القدح على عبد الله ، فهم
بذبحه ، فعارضه قومه ، ونصحوا بأن يستشير عرافة في أمره .

قالت العرافة : كيف الدية فيكم ، وكم هي ؟ . قالوا : عشر من الإبل .

قالت : قربوا صاحبكم وقربوا عشراً من الإبل ، ثم اضربوا عليه وعليها
بالقداح ، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا في الإبل حتى يرضى ربكم ،
فإذا خرجت على الإبل فقد رضى ونجا صاحبكم .

فقربوا عبد الله وعشرأ ، فخرجت على عبد الله ، فزادوا عشرأ فخرجت
عليه فزادوا ، فلم يزالوا يزيدون حتى جعلوها مائة ، فخرجت القداح على
الإبل ، فذبحوها وفرحوا بنجاة الذبيح الثاني .

* * *

وكان محمد العربي يشارك فيما فيه خير للعرب ، وإعزاز لمكارم الأخلاق
بينهم قبل بعثته ، فها هو ذا يشترك وهو شاب في « حلف الفضول » ، الذي

دعا إليه بعض أشرف العرب قبل ظهور الإسلام ، للتناصر والتعاون على الأخذ للمظلوم من المظالم ، وكان السبب المباشر لهذا الحلف أن رجلاً من اليمن قدم مكة ببضاعة ، فاشتراها رجل من بني سهم ، وماطل في دفع الثمن إلى اليمنى ، فقام على مرتفع وأخذ يهتف بين القوم :

يا آل فهر لمظلوم بضاعته   يبطن مكة ، نأى الدار والسفر
أقام من بني سهم بسلامتهم   أم ذاهب في ضلال مال معتمر ؟

فقام العباس وأبو سفيان حتى ردوا عليه حقه . واجتمعت رجال من قيس في دار عبد الله بن جدعان فتحالفوا على رد الظلم بمكة . وألا يقع الظلم على أحد إلا ناصروه ودافعوا عن حقه وأخذوه له ، واشترك في هذا الحلف رسول الله ﷺ وقال عنه بعد ذلك : « لقد شهدت حلفاً في دار ابن جدعان ما أحب أن لى به حمر النعم ، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت » . فقال قوم من قريش : هذا والله فضل من الحلف ، فسموه حلف الفضول .

وشارك محمد النبي العربي في حفظ الوحدة والوفاق لقومه — حتى قبل بعثته ﷺ — فقبل هذه البعثة بسنوات ، هدم العرب الكعبة ، وجددوا بناءها ، لأنها كانت قد تضعضعت بفعل السيول ، ولما بلغ القوم مكان الحجر الأسود تنازعوا : فكل قبيل تريد أن تنفرد بشرف وضعه في مكانه ، حتى هموا بحرب أهلية طاحنة ، فقبل لهم : اجعلوا حكماً بينكم أول داخل من باب هذا المسجد ، وكان أول داخل عليهم هو محمد ﷺ .

فهتف الجميع : هذا هو الأمين . قدر ضيقنا حكماً بيننا .

وأخبروه الخبر ، فإذا العقل الذكي والذهن الملاح عند محمد يتفتق عن حل رائع لحسم النزاع ورفع الخصام ، قال : هلموا ثوباً واسعاً .

وتناول الحجر الأسود بيديه ، ووضع وسط الثوب ، وقال : ليأخذ نائب كل قبيلة بطرف من الثوب . وأمرهم فرفعوه معاً . فلما جاء حاذوا مكانه أخذته بيديه ، ووضع مكانه .

وحلت المشكلة ، ورضى الجميع ، وعاد السلام .

* * *

وجاء محمد النبي الرسول الذي أنعم الله به على قومه العرب ، فجمعهم من شتات ، ووحدهم من فرقة ، وفي يده كتاب ربه الأعلى : القرآن المجيد ، فإذا هذا القرآن يذكر قوم محمد بنعمته التي ساقها على يد محمد ، يذكروهم بالوحدة والقوة والهداية التي صاروا إليها بعد التفرق والتفرق والعداوة . فإذا هو يقول في سورة آل عمران : (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا . واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) .

وذكر القرآن الكريم مؤمنى العرب بخدمهم وجد رسولهم وهو إبراهيم ، عليه السلام ، فقال في سورة الحج :

(وجاهدوا في الله حق جهاده ، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ملة أبيكم إبراهيم ، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير) .

وجاء القرآن الحكيم تحمله يمين محمد من عند ربه ، ليتحدث عن إكرام الله للعرب — وقريش هي هامتها — فيقول في سورة قريش : (لإيلاف

قريش • لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف • فليعبدوا رب هذا البيت • الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » .

ولقد كان الجنود الأوائل فى الإسلام من العرب قوم محمد ، وقد باركهم الله بإيمانهم وأثنى عليهم ، فجاء مثلاً فى سورة التوبة : (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه . وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ، ذلك الفوز العظيم) .

وأوسع الله فضله على الأمة العربية المؤمنة عن طريق نبيه ورسوله سيدنا محمد ﷺ ، نعم أوسع الفضل وضاعف النعمة حين وهبها حافظ العروبة ولغتها وبيانها وهو القرآن المعجزة الإلهية الكبرى لمحمد رسول الله . وأعظم مفخرة للعرب ، لأن هذا القرآن هو الذى صان اللغة العربية . وضمن لها بقاءها وخلودها ، فما دام القرآن مضمون البقاء . فاللغة العربية مضمونة البقاء تبعاً له ، والقرآن يتناول فى سورة الحجر : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . وقد سجل القرآن أمام الدنيا أن الله شرف بالقرآن قوم نبيه ، فقال فى سورة الزخرف : (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) .

قال شيخ المفسرين الطبرى : « يقول تعالى ذكره : وإن هذا القرآن الذى أوحى إليك يا محمد ، الذى أمرناك أن تستمسك به ، لشرف لك ولقومك من قريش » .

ويعود الحق جل جلاله إلى إكرام أمة محمد من أجل محمد فيقول فى سورة الأنفال : (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) .

أى وما كان الله ليعذبهم وأنت مقيم بين ظهرانيهم ، وما كان الله معذبهم وفيهم المؤمنون يستغفرون : يغفر لمن فيهم من المسلمين .

ولقد تجلى في القرآن العزيز الذى جاء به سيدنا محمد ﷺ من عند ربنا تبارك وتعالى تمجيد أماكن في منزل الوحي ، وهى مركز الدائرة من موطن العرب ، فقد نوه القرآن بمكة وفيها أول بيت وضع للناس مباركاً وهدى للعالمين ، وسماها « أم القرى » فقال في سورة « الشورى » : (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها) وجعلها بلدة محترمة محترمة : فقال في سورة النمل : (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها ، وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين) .

ونوه بالمدينة دار النصرة ، فقال في سورة التوبة : (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) .

ونوه بالمسجد الحرام المطهر للطائعين والعاكفين والقائمين والركع السجود ، ونوه بالكعبة البيت الحرام ، البيت العتيق ، البيت المبارك ، هدى العالمين ، مثابة الناس وأمنهم ، التى جعلها الله قياماً للناس .

والذى جعله الله للناس (سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب السعير) .

ونوه بعرفات والمشعر الحرام ، والصفاء والمروة وهما من شعائر الله .

وينوه القرآن أيضاً بالعرب — وينعتهم بالأميين ، لأن القراءة والكتابة كانت قليلة فيهم في سابق عنهم ، وينوه بأثر الرسول العظيم فيهم ، ورسالته الكبرى بينهم فيقول في سورة الجمعة :

(هو الذى بعث في الأميين رسولا منهم يتلوه عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين) .

وينوه القرآن بنفاسة الرسول بين قومه ، وارتباطه بهم ، وانشغاله بإصلاحهم فيقول في سورة التوبة : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) .

قرأ الجمهور هذه الآية : « من أنفسكم » - بضم الفاء جمع نفس - أى من بين العرب ، وعن عبد الله بن عباس قال : ليس من العرب قبيلة إلا ولدت النبي ﷺ : مضرها وربيعةا وبناتها ، فقرابته كانت ذات وشائج منتشرة في قبائل العرب .

وقرئت الكلمة : « من أنفسكم » - بفتح الفاء - أى أفضلكم وأشرفكم ، والنفيس هو الثمين الذي يُضن به ، وهذا يتفق وسمو النسب المحمدي على صاحبه الصلاة والسلام . ولقد علمنا أن محمداً كان أشرف العرب من ناحية النسب والسلالة والطهارة ، ولذلك قلت في كتابي : « من أدب القرآن » هذه الكلمات مشيراً إلى الصبغة العربية النقية في نسب سيدنا رسول الله ، « وقد نوه رسول الله ﷺ الخاتم بهذه الصبغة العربية في نسبه وسلالته ، فقال :

« أنا أعربكم » .

« أنا سابق العرب إلى الجنة » .

وروى الترمذى عن سلمان الفارسي قال : قال لي رسول الله ﷺ : يا سلمان ، لا تبغضني فتفارق دينك . قلت : يا رسول الله ، كيف أبغضك وبك هدانا الله ؟ قال : تبغض العرب فتبغضني .

وروى الترمذى عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله ﷺ : « من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي » .

وروى ابن كثير في تفسيره أن رجلاً قال للنبي : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، ما أفصحك ، ما رأيت الذي هو أعرب منك ، فقال : حق لي ، وإنما أنزل القرآن بلساني ، والله يقول : (بلسان عربي مبين) .

وها هو ذا القرآن المجيد يقول في ختام سورة الفتح : (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعاً سجداً ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، سيأهم في وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلط فاستوى على سوقه ، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا) .

ووصل القرآن في التنويه بالذين آمنوا وتابعوا محمدًا وأخلصوا من قومه حدًا جعل بيعتهم لنبيهم بيعة الله جل جلاله فقال : (إن الذين بايعونك إنما يبايعون الله ، يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرًا عظيمًا) . وهؤلاء الذين بايعوا محمدًا هنا هم من العرب الذين زكاهم الله بالإسلام على يد محمد النبي العربي رحمة الله للعالمين ، والذين يجب عليهم دائماً أن يوقنوا بأن جماع عزهم ومعقد فخرهم ومنبع هديهم هو الإسلام العظيم .

والحديث القدسي الذي رواه البخاري يقول للنبي : (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ، وحرزاً للأمينين) أي حصناً للعرب ، كما ذكر الإمام ابن حجر في كتابه : « فتح الباري » .

والقرآن المجيد يقول في سورة الشورى : (قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى) ويعلق عبد الله بن عباس على الآية بقوله : إن رسول الله ﷺ كان أوسط النسب في قريش ، ولم يكن حي من أحياء العرب إلا وقد

وللوه ، فقال الله تعالى : (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)
أى تودوا قرابتي منكم ، وتحفظوني في ذلك .

وأكرم به من شعور نبيل يتدفق بالرحمة والرعاية من الرسول الكريم
الرحيم لقومه وقرابته وأمة ، وأمة محمد واسعة جامعة ، تنفسح حتى تشمل
الملايين من هنا وهناك ، بالأمس البعيد ، والأمس القريب ، واليوم الحاضر ،
والغد المحجب ، ولكن هذه الأمة المحمدية يتصلرها كما يقص التاريخ مؤمنو
أمتهم العربية ، وهو صلوات الله وسلامه عليه قد ترددت على لسانه الشريف
كلمات جوامع لوامع ، تفيض بحبه لأمة هذه ، وتنفض بعواطف التقدير
ومشاعر الرعاية :

يروى ابن ماجه قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تزال هذه الأمة بخير » .

ويروى أبو داود وابن حنبل قوله : « أمتي هذه أمة مرحومة » .

ويروى ابن حنبل أيضاً : « إنكم أمة أريد بكم اليسر » .

ويروى البخارى : « إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء » .

وتكرر كلام النبي العظيم عن أمة في عشرات من الأحاديث ، فهو في
كل مناسبة يعنى بها ويحنو عليها ، ويشغل نفسه بما فيها خيرها وبرها ، وهو
يردد : « أمتي ، أمتي ، أمتي » . . حتى في موقف الشفاعة — كما يروى
البخارى — يقول : « أمتي يارب . . . » .

لذلك لم يكن عجباً ولا غريباً أن يأخذ الله تعالى صحابة نبيه بلون رفيع
كريم من الأدب في مخاطبة هذا النبي وإجلاله :

فلنقرأ من سورة الحجرات هذه الآيات معنيين متلر بين :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ، أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ . إِنَّ الَّذِينَ يَغْضَوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلْتَتَّقُوا ، لَمْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَاُجْرَ عَظِيمٌ) .

أما بعد ، فالحديث عن « محمد النبي العربي » له وشيجة ارتباط واتصال بحديث « الإسلام والعروبة » ، ولذلك ينبغي أن يرجع القارئ إلى باب : « حديث العروبة في القرآن » من كتابي : « من أدب القرآن » ، فالذي هناك ينبغي أن يكون التتمة التي يكمل بها ما هنا ، وفوق كل ذي علم عليم .

وصلاة وسلاماً على النبي العربي الهاشمي محمد . الذي أرسله ربه رحمة للعالمين .

* * *

محمد في القرآن

السؤال :

كيف صور القرآن الكريم محمداً ﷺ ؟

الجواب :

انعقد إجماع العقلاء البصراء من الناس على أن شخص الرسول محمد ﷺ هو أعظم شخص في الدنيا بتاريخها القديم وتاريخها الحديث ، وهو إذا أردنا تشبيهه كالبسملة المضيئة المشرقة في ثغر الدنيا : شرقها وغربها ، وحينما نرجع في شأن هذا النبي العظيم إلى حديث القرآن المجيد ، أصدق الحديث ،

نجله يرسم لنا شخصية الرسول الأمين في معرضين أساسيين واضحين ،
والمعرض الأول هو معرض التوقير والتكريم ، لأنه أهل لكل تعظيم ،
والمعرض الثاني هو معرض التأديب والتكليف ، فتارة ينوه القرآن بالرسول
ويعجله حتى يرفعه إلى أعلى عليين ، وتارة يحصص معدنه الكريم تمحيص النار
للذهب الإبريز .

وكان الغرض من المعرض الأول هو الإيعاء بأن محمداً أهل للنبوّة
والرسالة ، والمهداية والإمامة (الله أعلم حيث يجعل رسالته) . والغرض من
المعرض الثاني هو بيان أن العظمة لله وحده . وأن الكبرياء شأنه وحده ، ومن
نازع ربه ثوب الكبرياء قصمه الله ولا يبالي ، ولذلك يقول الحديث القدسي :
« الكبرياء ردائي . والعظمة إزارى ، فمن نازعنى واحد منهما ، قصصته ولا
أبالي » . وبيان أن شرعة الثواب والعقاب ، وأسلوب الحساب والجزاء ،
لا يتخلص منه أحد ، ولا يستعلي عليه إنسان .

ومن هنا يتنوع حديث القرآن عن الرسول إلى أنواع للخط منها خمسة
وهى : عنصر التكريم والتشريف ، وعنصر التكليف ، وعنصر الجمع
بين التشريف والتكليف ، وعنصر التذكير بالبشرية ، وعلم القلرة أمام
قلرة الله . وعنصر العتاب والمراجعة .

ولنتعرض طائفة من الآيات التى تنطق بالتكريم ، وتفيض بالتشريف .

فالله تعالى يقول لنبيه : (وإنك لعلى خلق عظيم) فى سورة القلم ، ويقول
فى سورة التوبة : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم) . ويقول فى سورة الأنبياء : (وما أرسلناك
إلا رحمة للعالمين) ، ويقول فى سورة الأحزاب : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

شاهدًا ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً) . ويقول في
السورة نفسها : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) .

بل يتابع القرآن حديث التشريف والتكريم ، فيجعل طاعة النبي من
طاعة الله ، فيقول تعالى في سورة النساء : (من يطع الرسول فقد أطاع الله
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفياً) ، ويقول في السورة نفسها : (فلا وربك
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما
قضيت ويسلموا تسليماً) . ويجعل مبايعة الرسول لمبايعة الله فيقول في سورة
الفتح : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث
فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً) .

ولا ينقضي إعجاب الإنسان بهذه المكانة العلية التي رفعه إليها القرآن ،
فهو صاحب الخلق العظيم . وهو بالمؤمنين رءوف رحيم ، وهو رحمة الله
للعالمين ، وهو السراج المنير . وطاعته من طاعة الله ، وحكمه من حكم الله ،
ومبايعته مبايعة لله . وليس وراء ذلك تكريم أو تشريف .

~ ~ ~

وقد يظن ظان . أو يتوهم متوهم أن هذا التكريم الواسع لا ضابط له ،
ولا مقابل أمامه ، فتذهب الظنون السيئة مذاهبها . ولو تعقل الإنسان وتدبر ،
لوجد أمام هذا التشريف ألواناً من التبعات والتكليف تنوء بحملها الجبال ،
فإذا كان القرآن قد أعطى رسول الله ﷺ ما أعطى من مراتب عالية .
ومنازل شريفة فاضت بآيات التكريم والتمجيد ، فإن الله جل جلاله قد حمل
نبيه في مقابل هذا أوامر وواجبات وتبعات هي كفاء لهذه المراتب والمنازل .
ولنستعرض طائفة من هذه الأوامر الإلهية . والتكليفات المتوالية التي كلف
بها الله خاتم أنبيائه ورسوله عليهم الصلاة والسلام . كما قال تعالى في سورة

الأحقاف مخاطباً نبيه : (فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الكافرون) ، ويقول في سورة الكهف ، (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً) ويقول في سورة يوسف : (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) . ويقول في سورة الشورى : (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير) . ويقول الله عز وجل في سورة هود : (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير) ، ويقول لنبيه في سورة الحجر : (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) ، ويقول في سورة الشعراء : (وأنذر عشيرتك الأقربين • واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) .

فها نحن أولاء نرى أن الله تبارك وتعالى قد صنع نبيه على عينه ، وجعله خير خلقه ، واختاره لأكرم رسالة وأعظم دعوة ، وكان هذا المقام يحتاج إلى التأييد والتجديد ، والتكريم والتعظيم ، لأن العظام كفؤها العظماء ، فكان اختياراً لرجل مناسب في مكان مناسب كما يقول أهل عصرنا ، فأعطاه ما أعطاه من الخصائص والميزات ، وحصنه بما حصنه به من قوى وطاقات ، ثم طالبه أمام هذا بما طالبه به من تبعات .

وقد بدأت سلسلة التكليف الإلهي منذ طليعة الاختيار لهذا الداعي وهذه الدعوة ، ولذلك نجد في طلائع الوحي الإلهي يأتي هذا النداء اللائق بالمثل الأعلى والنموذج الكامل للإنسان في طهارته الحسية والمعنوية : (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ •

قم فأندبر • وربك ذكبر • وثيابك فطهر • والرجز فاهجر • ولا تمنن تستكثر • ولربك فاصبر) . وما هو إلا مدى قصير يمر بعد هذا التنزيل حتى يفاجأ الرسول بتنزيل مجيد آخر . كله أوامر وواجبات ثقيلة تحتاج إلى جهد الأبطال . فيقول له القرآن : (يأها المزمّل • قم الليل إلا قليلا • نصفه أو انقص منه قليلا • أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا • إنا سنلقي سنك قولا ثقيلا • إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا • إن لك في النهار سبحا طويلا • واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا) .

* * *

ثم يأتي عنصر الجمع بين التأديب والتعظيم ، أو بين التكليف والامتنان ، ليتحقق التوازن العميق الدقيق بين ما ساقه الله إلى نبيه من فضل وتشريف ، وما طالبه به من واجب وتكليف ، ونحن نرى في القرآن الكريم مواطن يجتمع فيها هذان الأمران ، فترى آيات مكرمة معظمة ، ومعها آيات تفرض وتوجب ، ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم سورة الضحى ، فقد تضمنت هذه السورة على إجازها آيات صدقت وتصدرت ، وفيها ما فيها من تبيان لعلو الشأن وسمو الشأو لرسول الله ﷺ ، فذلك في الآيات الأولى من السورة وهي تقول : (والضحى • والليل إذا سجي • ما ودعك ربك وما قلى • وللآخرة خير لك من الأولى • ولسوف يعطيك ربك فترضى) :

وعقب هذه الآيات يأتي تذكير من الله تعالى لنبيه بما سبق إليه من هبات وعطايا في الماضي ، فذلك حيث يقول النص الكريم : (ألم يجدك يتيما فآوى • ووجدك ضالا فهدى • ووجدك عائلا فأغنى) .

ويأتي عقب ذلك الآيات الآمرة الموجهة المطلقة ، فتقول : (فأما اليتيم فلا تقهر • وأما السائل فلا تنهر • وأما بنعمة ربك فحدث) .

وهذه السورة التي جمعت بين مقام التشريف ومقام التكليف سورة وجيزة قصيرة ، وكان الله تبارك وتعالى قد أراد من هذا الجمع بين التكليف والتشريف أن يظل الإنسان في مجالات حياته وشعاب مسيرته على بصيرة من أمره ، وبصر بالميزان المتعادل الكفتين بين ما له وما عليه ، أو بين حقوقه وواجباته . فكلما سعى الإنسان ، وتعب في سعيه ، وأحس بقطرات العرق تسيل من جبينه . تذكر أن هذا وفاء بما أمره الله به ودعاه إليه ، وأن هذا التعب المرهق له عاقبة مرضية ، وثمرة مرتقبة ، فيهن هذا التذكر عليه ما يشعر به من تعب ، أو يعانیه من نصب ، وحينما ينتقل الإنسان إلى التمتع بثمرات سعيه ، ورآها ثمرات يانعة ، وخيرات ممتعة ، تذكر أنه مطالب بالجمع بينها وبين واجبه ، فلا يغتر بهذه الخيرات ، ولا يركن إلى هذه الثمرات ، بل يستبقي في نفسه العزم والعزيمة ، ليعود من جديد إلى السعي والعمل ، والنهوض بالتبعات والواجبات التي يؤهله أداؤها والقيام بها لكي تعاوده هذه الثمرات والخيرات ، وهكذا دواليك تسير مراحل الحياة ، وقد اجتمع فيها صفة التكريم لمن عمل وسعى ، وصفة العطاء والمنح لمن استحق ذلك ، وسار على الدرب بلا انقطاع .

وإنما يأخذ الإنسان العاقل هذا الدرس النافع من تصوير القرآن المعجز لعناصر الشخصية المحمدية التي جلاها لنا بأجلى منطق وأروع بيان .

* * *

ويأتى بعد ذلك التذكير الإلهي للرسول الأكرم بعد سلطته أمام سلطة الله عز وجل : فالرسول هو خير الناس ، وهو قائد المؤمنين ، وهو إمام المتقين وهو أقرب الخلق إلى الله عز وجل ، والمسلمون يفلونه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم ، وهم لا يعصونه في أمر ، ولا يخالفونه في حكم ، ولكن هذا

الرسول أمام جلال الله وسلطانه عبد من عباده ، فإذا كان له سلطة أو طاعة على غيره من الناس فهو أمام الله أعبد الناس وأطوعهم الله .

ونستطيع أن نستعرض طائفة من الآيات نتحدث عن ذلك ، فالقرآن يقول في سورة آل عمران : (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين) . وتقبل سورة الكهف بهذا الأمر : (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) . وفي سورة الأنفال : (لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم) . ويقول في سورة البقرة . (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) وفي سورة آل عمران : (ليس لك من الأمر شيء) ، وفي سورة النازعات : (يسألونك عن الساعة أيان مرساها . فم أنت من ذكرها - إلى ربك منتهاها) . وفي سورة الغاشية : (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر) ، وفي سورة الأعراف : (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) .

وقد يضل ضال فيتوهم أن هذا التجريد من السلطة فيه استهانة بمقام رسول الله : أو استخفاف بأمره ، ومعاذ الله ، فإن رسول الله أحب خلق الله إلى الله ، وهو عنده بمكان عظيم ، وقد تعرضنا من قبل إلى طائفة من آيات التشريف له والتكريم لشأنه . ولكن الحق جل جلاله أراد أن يفرق بين الخالق والمخلوق ، وأن يقرر أنه المعبود دون سواه . وأنه يفعل ما يريد وما يختار ، لا يشركه في ذلك نبي ولا رسول ولا صديق ولا شهيد . وهنا ليس للنبي من الأمر شيء ، ولو أنه إمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين ،

والشفيع المشفع يوم الدين ، وهو رسول الرحمة . وكاشف الغمة ، والمنقذ للأمة . وجامع الكلمة . وهو بالنسبة إلى الكائنات سيد العالمين ، ولكن الأمر إذا انتهى إلى ساحة الله عز وجل ، فهو عبد الله . وصفة عبد الله هي أعظم وسام يتحلى به رسول الله .

ومن الدقائق اللافتة للبصيرة هنا أن القرآن لا يكاد يذكر النبي الأمين في موطن تشريف أو تكريم إلا اختار له صفة العبودية على غيرها من كراتم الصفات ، فهو مثلاً يتحدث عن إنزال القرآن على الرسول وهو أكبر المعجزات ، فيصف الرسول بالعبودية فيقول : (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين) . ويتحدث عن الإسراء وهي من كبريات المعجزات ، فيصف النبي بالعبودية فيقول : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) .

ويفتح سورة الكهف في الحديث عن الكتاب الذي أنزل على « عبده » محمد فيقول : (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً) . ويفتح سورة الفرقان بمثل هذه الطريقة قائلاً : (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) ، ويقول أيضاً في سورة الأنفال : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير) . ويقول في سورة النجم : (فأوحى إلى عبده ما أوحى) ، ويقول في سورة الحديد : (هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم) . ويقول تعالى في سورة الجن عن دعوة الرسول إلى الله : (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) .

ثم يأتي عنصر العتاب والمراجعة ، فنحن نرى في القرآن الكريم آيات يعاتب الله فيها رسوله على بعض الأعمال والتصرفات ، وينبغي لنا أن نتذكر أن العتاب في أغلب أحواله دليل المحبة والمودة ، ولذلك قال شوقي :

أما العتاب فبالأحبة أخلق   والمحبة يحلو بالعتاب ويصدق

وينبغي لنا أن نتذكر أيضاً أن العتاب يسمو لفظاً ومعنى كلما سما طرفاه ، فعتاب العلماء غير عتاب العامة والرعاع ، وعتاب العارفين غير عتاب الجهلاء ، وعتاب المقربين غير عتاب الأبرار وقديماً قيل : « حسنات الأبرار سيئات المقربين » ، فمن لنا بأن نبلغ شأو العتاب بين الله عز في علاه ورسوله ﷺ

إن تلك منزلة أسمى من إدراك الناس وتناولهم ، فلعتاب الحبيب الأول مع محبه النبي مذاق يعلو على كل مذاق ، وإدراك يسمو فوق كل إدراك ، ونحن حين نستعرض آيات العتاب من الله لرسوله في القرآن نرى العتاب مغلفاً بستار رقيق أنيق يشعر بالمحبة ، ويوحى بالمودة ، فها هو ذا مثلاً لون من عتاب الله لنبه في سورة التحريم ، حيث تبدأ هكذا : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فأية العتاب تبدأ كما نرى بمخاطبة « النبي » وهو وصف فيه مودة ومحبة وتشريف ، والعتاب يساق إلى هذا النبي بأسلوب الاستفهام ، لا بأسلوب المؤاخذه ، (لم تحرم ؟) . وأقرب سبب لنزول هذه الآية الكريمة خلاصته أن النبي ﷺ حرم على نفسه بنفسه لوناً من الحلوى كان يحبه ويتناوله ، وكان يقصد بذلك إرضاء بعض زوجاته ولذلك قالت الآية : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) ثم ساقَت الآية الغرض النبوي الكريم الذي قصده هو ، وهو إرضاء بعض زوجاته . وقد كان ﷺ مثلاً أعلى وقلوة تحتذى في الإحسان إلى الزوجات ، يقول النص ، (تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فكان الله سبحانه

تولى عن رسوله الاعتذار عنه ، وتبيين الغرض الشريف من تحريمه ما حرمه ،
وسارع الله إليه بالحكم الكريم الرحيم) : (والله غفور رحيم) ، فبدأ العتاب
بالمخاطبة بوصف النبي وانتهى بكريم الغفران والرحمة .

ويقول الله تعالى مخاطباً رسوله في سورة التوبة : (عفا الله عنك لم أذنت
لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) . والعتاب هنا يبدأ بداية
حبشية عجيبة ، إنه يبدأ بالعفو ، ولأمر ما كان أول الآية (عفا الله عنك) أى
أن الحكم بالعفو والغفران قد سبق ذكر المعاتبة ، أو بتعبير الناس : إن الصفح
قد سبق ذكر الذنب ، وحينما حدثه الله عن موضوع العتاب قال على سبيل
الاستفهام أيضاً : (لم أذنت لهم ؟) ، وعتاب يقدم الله تبارك وتعالى بين
يديه ذكر العفو الإلهي عتاب له مذاق عذب رائع ، وقد اجتهد الرسول في
الموقف بما لم يسبق عنده حكم فيه ، وهو لا يعلم حقيقة هؤلاء ، فالذى يعلم
صدقهم أو كذبهم حق العلم هو العليم الخبير ، ولو سرنا مع الآيات نتلوها
لوجدنا أن الله تعالى كأنه يسوغ لرسوله ما فعله ، فهو يقول بعد بضع آيات
عن هؤلاء : (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم
يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين) .

وقد يسأل سائل : ما الحكمة في إيراد القرآن لمواقف العتاب بين الله تعالى
ورسوله ﷺ ؟ ويأوح لنا - والله أعلم بمراده - أن القرآن الكريم قد أورد
آيات العتاب في القرآن ليشرح الناس بأن قاعدة الحساب والجزاء عامة
مطردة ، لا يستثنى منها أحد حتى ولو كان رسول الله ﷺ ، فهذا هو ذا
القرآن يعاتبه ويراجعه ، ونكاد نقول : ويؤاخذه ، وها هو ذا يقرع السمع
النبيوى الكريم بمثل قوله عز من قائل في سورة الأنفال . (ما كان لنبي أن
يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد
الآخرة والله عزيز حكيم) ومثل قوله في سورة الأحزاب : (وإذا تقول

للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى عن فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) ومثل قوله فى سورة «عبس» : (عبس وتولى • أن جاءه الأعمى • وما يدريك لعله يزكى • أو يذكر فتنتفه الذكرى • أما من استغنى ، فأنت له تصدى • وما عليك ألا يزكى • وأما من جاءك يسعى • وهو يخشى • فأنت عنه تلهى • كلا إنها تذكرة) .

وهكذا كلما مرت علينا ذكرى من ذكريات محمد ﷺ ، وأقبل علينا موسم من مواسمه الجليلة ، وأردنا له صورة مشرقة مونة ، يعمرها الصدق والحق ، وعدنا إلى كتاب العربية الأقدس ، وهو القرآن المجيد ، وجدنا فيه هذه الصورة المثالية لرسول الله ، وهى صورة قائمة على عناصرها الخمسة : عنصر التنويه والتشريف ، وعنصر المطالبة والتكليف ، وعنصر المزج بين التشريف والتكليف ، وعنصر التذكير بالبشرية والتجريد من السلطة أمام سلطة الله عز وجل ، وعنصر المعاتبة والمراجعة ، وهذه العناصر تنضج الملامح الباهرة للشخصية الفريدة المنقطعة النظير ، شخصية محمد ﷺ .

(إن هذا القرآن يهذى لى هى أقوم) .

* * *

النبي الأمى

السؤال :

هل صحى أن سيدنا محمداً ﷺ أى ؟

الجواب :

يقول الله تعالى فى سورة الأعراف : (الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجلونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون * قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون .

والآيتان كما نرى صريحتان في وصف النبي بالأمي ، وقد قال المفسرون ، إن الأمي منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها . وقال ابن عباس رضي الله عنه : كان نبيكم ﷺ أمياً لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب ، قال تعالى في سورة العنكبوت : (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطئه يمينك إذأ لا رتباب المبطلون) ، وروى أن النبي ﷺ قال : « إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب » . وقيل : نسب النبي ﷺ إلى مكة أم القرى .

ويقول الله تعالى في سورة البقرة : (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون) .

وقال القرطبي : إن الأميين من اليهود ، وقيل من اليهود والمنافقين أميون ، أى من لا يكتب ولا يقرأ واحدهم أمي ، منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادة أمهاتها ، لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها ، وقيل لأنهم أميون لأنهم لم يصدقوا بأمر الكتاب ، وقيل لأنهم أميون لنزول الكتاب عليهم . كأنهم نسبوا إلى أم الكتاب ، فكأنهم قيل فيهم ، ومنهم أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب : وقيل هم نصارى العرب . وقيل هم قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم للذنوب ارتكبوها فصاروا أميين . وقيل : هم المجوس . والقول الأول أظهر . والله أعلم .

ويقول تعالى : في سورة آل عمران : (فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا) . قال القرطبي ، إن الأميين هنا هم الذين لا كتاب لهم وهم مشركو العرب .

وفى سورة آل عمران أيضاً : (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك و منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) . قيل إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين يقولون : ليس علينا فى الأميين سبيل — أى حرج فى ظلمهم — لمخالفتهم إيانا ، وادعوا أن ذلك فى كتابهم ، فأكذبهم الله عز وجل ورد عليهم ، فقال : بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم واستحلالهم أموال العرب . ويقال : إن اليهود كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالا ، فلما أسلم أرباب الحقوق قالت اليهود ، ليس لكم علينا شئ ، لأنكم تركتم دينكم ، فسقطت عنا ديونكم ، وادعوا أن هذا حكم التوراة ، فكذبهم الله فى ذلك .

ويقول تعالى فى سورة الجمعة : (هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين) . قال ابن عباس ، الأميون ، العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب ، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب ، وقيل : الأميون ، الذين لا يكتبون ، وكذلك كانت قريش . ويعنى بالرسول محمداً ﷺ ، وما من حى من العرب إلا ولرسول ﷺ فيهم قرابة . وكان النبي أمياً لم يقرأ من كتاب ولم يتعلم ﷺ .

قال الماوردى : فإن قيل : ما وجه الامتنان بأن بعث الله نبياً أمياً ؟ قيل ، الجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها ، لموافقة ما تقدمت به بشارة الأنبياء . والثانى ، لمشكلة حاله بأحوالهم فيكون أقرب لموافقهم . والثالث ، لينتفى عنه سوء الظن فى تعليمه ما دعا إليه من الكتب التى قرأها ، والحكم التى تلاها ، وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته . والله تبارك وتعالى أعلم .

وصف النبي بالضلال

السؤال :

هل يجوز وصف النبي ﷺ بالضلال؟ وما معنى قوله تعالى مخاطباً النبي ﷺ في قوله تعالى : (ووجدك ضالاً فهدى) ؟

الجواب :

جاء في الآية السابقة من سورة الضحى قوله تعالى : (ووجدك ضالاً فهدى) . وقد تكلم المفسرون في معنى هذه الآية ، ففي تفسير ابن كثير : « وقوله : (ووجدك ضالاً فهدى) كقوله : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) . ومنهم من قال المراد بهذا أنه عليه السلام ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع . وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام ، وكان راكباً ناقه في الليل ، فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق ، فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة ، ثم عدل بالراحلة إلى الطريق ، حكاهما البغوي » وفي تفسير القرطبي جاء هذا النص « قوله تعالى : (ووجدك ضالاً فهدى) أى غافلاً عما يراد بك من أمر النبوة فهداك ، أى أرشدك والضلال هنا بمعنى الغفلة ، كقوله جل ثناؤه : (لا يضل ربي ولا ينسى) أى لا يغفل وقال في حق نبيه : (وإن كنت من قبله لمن الغافلين) ، وقال قوم : « ضالا » لم تكن تدري القرآن والشرائع ، فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام . . . وهو معنى قوله : (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) . وقال قوم : (ووجدك ضالاً) أى في قوم ضلال فهداهم الله بك . وقيل : (ووجدك ضالاً) عن الهجرة فهداك إليها . وقيل : « ضالا » أى ناسياً تعليقك العمل على مشيئة الله .

وقيل : ووجدك طالباً للقبلة فهذاك إليها . وقيل : ووجدك متحيراً عن بيان ما نزل عليك فهذاك إليه . وقيل : ووجدك محباً للهداية فهذاك إليها . وقيل : ووجدك ضالاً لا أحد على دينك وأنت وحيد ليس معك أحد فهديت بك الخلق إلى .

ويرى القرطبي أن هذا القول الأخير أحسن الأقوال .

وفي تفسير القشيري : عدة أقوال في تفسير الآية ، ففيه : (ووجدك ضالاً فهدي) أى ضالت في شعاب مكة فهدي إليك عمك أبا طالب في حال صباك . ويقال : ضالاً فينا متحيراً ، فهديناك بنا إلينا . ويقال : ضالاً عن تفصيل الشرائع ، فهديناك إليها بأن عرفناك تفصيلها . ويقال : فيما بين الأقوام ضلال فهداهم بك . ويقال : ضالاً في مجتمعنا فهديناك بنور القربة إلينا . ويقال : ضالاً عن محبتي لك ، فعرفتني أحببك .

وفي تفسير ظلال القرآن : يقول متحدثاً عن رسول الله ﷺ : « لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد ، منحرفة السلوك والأوضاع فلم تطمئن روحك إليها ولكنك لم تجد لك طريقاً واضحاً مطمئناً ، لا فيما عند الجاهلية ، ولا فيما عند أتباع موسى وعيسى اللذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا ، ثم هداك الله بالأمر الذي أوحى به إليك ، وبالمنهج الذي يوصلك به .

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى ، التي لا تعدلها منة . وهي الراحة والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق ، ومن التعب الذي لا يعدله تعب ، ولعلها كانت بسبب مما كان رسول الله ﷺ يعانيه في هذه الفترة ، من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ، ووحشة الحبيب من الحبيب ، فجاءت هذه تذكيره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي في التيه ، وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتهيه . »

وقد جاء في تاج العروس أن الضلال يقال لكل عدول عن الحق عمداً كان أو سهواً ، يسيراً كان أو كثيراً فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جداً. ولهذا قال ﷺ : «استقيموا ولن تحصوا». ولذا صح أن يستعمل لفظة فيمن يكون منه خطأ ما ، ولذلك نسب إلى الأنبياء وإلى الكفار ، وإن كان بين الضالين بون بعيد ، ألا ترى أنه قال في النبي ﷺ : (ووجدك ضالاً فهدى) ، أى غير مهتد لما سيق إليك من النبوة ، وجاء في القرآن في شأن يعقوب عليه السلام : (إنك لنى ضلالك القديم) ، وقال أولاده : (إن أبانا لنى ضلال مبين) إشارة إلى شغفه بيوسف وشوقه إليه ، وقال عن موسى عليه السلام : (قال فعلتها إذن وأنا من الضالين) تنبيهاً أن ذلك منه سهو .

والله تبارك وتعالى أعلم .

* * *

أهل البصيرة من الصحابة

السؤال :

من أهل البصيرة من الصحابة ؟

الجواب :

« البصيرة » هى نور القلب الذى به يهتدى ويستبصر ، كما أن البصر هو نور العين الذى به ترى وتبصر . وقد تطلق كلمة « البصيرة » على البيان ، والحجة الواضحة ، والعبرة التى يعتبر بها ، والمعرفة واليقين .

وقد قال أهل التفسير : إن البصيرة معناها عقيدة القلب ، أو المعرفة الثابتة باليقين ، أو القوة التى تدرك بها الحقائق العلمية ، وقد جاء في القرآن

الكريم قوله : (قد جاءكم بصائر من ربكم ، فمن أبصر فلنفسه ، ومن عمى فعليها ، وما أنا عليكم بحفيظ) . أى قد جاءتكم هذه الآيات الجليلة بصائر من الحجج العقلية والكونية ، تثبت لكم عقائد الحق اليقينية التى يتوقف عليها نيل السعادة الأبدية .

كما جاء فى القرآن قوله : (قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى) . وقوله : (هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقوله : (ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر) .

والعقلاء منذ أقدم العصور يقدّمون البصيرة على البصر ، ويقولون : ليست المصيبة فى فقد البصر ، ولكن المصيبة فى فقد البصيرة ، ويقول المثل القديم : « ربما أصاب الأعمى رشده » . ويزكى القرآن ذلك حينما يقول : (فلأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) . ولذلك نجد استعمال كلمة « النظر » بمعنى الرؤية الحسية أكثر عند العامة ، واستعمال هذه الكلمة بمعنى التأمل والمعرفة أكثر عند الخاصة .

وفى سنة ١٩٥٦ قلت فى الجزء الأول من كتاب « فى عالم المكفوفين » هذه العبارة : « نلاحظ أن القرآن لم يرد بالعمى فى أغلب المواطن المكفوف التى ذهب بصره ، وإنما يريد العمى المعنوى القلبي أو العقلى أو الروحى . بن منظور يقول فى اللسان . يقال فلان أعمى من فلان فى القلب ، ولا يقال : هو أعمى منه فى العين . وقولهم : ما أعماه ، إنما يراد به ما أعمى قلبه ، لأن ذلك ينسب إلى الكثير من الضلال ، ورجل عم ، إذ كان أعمى القلب ، والعمى ذهاب نظر القلب ، وكلما ذكر الله جل وعز العمى فى كتابه فذمه ، يريد عمى القلب » .

وقد يؤكد هذا المعنى أمثال هذه الآيات في التنزيل المجيد :

(فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها) .

(أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) .

(أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) .

(ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً)

والعرب منذ القدم كانوا يفخرون بالعمى ، وهذا هو شاعر قريش يعدد أسماء الذين أصابهم العمى من أشرف قريش ثم يقول :

وخير دائلك داء لا تسب به   ولا تبيت تمنى لــــئذة الوسن
داء كريم فلا عدوى فتحذره   فالحمد لله ذى الآلاء والمنن

وقد تحدث الجاحظ عن ذلك في كتابه « البرصان والعرجان والعميان والحولان » . وقد أخرجت « دار الاعتصام » هذا الكتاب لأول مرة بتحقيق الأستاذ محمد مرسى الخولى منذ قريب .

ويذكر الجاحظ أيضاً أن العمى الأشرف أكثر من غيرهم ، وفيهم جماعة كانوا يدركون ما لا يدركه أكثر البصراء .

ويهمنا في مجالنا هنا أن نتعرف إلى طائفة من صحابة رسول الله ﷺ الذين أصيبوا بفقد البصر ، ومع ذلك آزرهم بصائرهم ، فهيات لهم المكانة الملحوظة والمنزلة المرموقة ، ولم يستطع العمى أن يحول بينهم ومواصلتهم خطوات العمل والتوفيق في هذه الحياة .

هذا مثلاً هو « العباس بن عبد المطلب » عم النبي ﷺ ، أصيب بالعمى في حياته ، ومع ذلك ظل علماً من الأعلام ، حتى يذكر ابن حجر في كتابه

« الإصابة » أن الصحابة كانوا يعترفون للعباس بفضلهم ، ويشاورونه ويأخذون برأيه .

وكان للعباس براعة في الجواب ، وتلطف في الرد على السائل ، في بيان محكم وتعبير قويم . سأله سائل : أنت أكبر أم رسول الله ﷺ ؟ فأجابه : إن رسول الله ﷺ أكبر مني ، وأنا ولدت قبله .

وانظر إلى العباس وقد أصاب الناس القحط ، فدعاه عمر ليدعوا ربه ، فقام وارتجل هذه الدعوات البليغة العميقة ، قال :

« اللهم إن عندك سحاباً ، وعندك ماء ، فانشر السحاب ، ثم أنزل الماء فيه علينا ، فاشدد به الأصل ، وأطل به الفرع ، وأدر به الضرع . اللهم إنك لم تنزل بلاء إلا بذنب ، ولا تكشفه إلا بتوبة . وقد توجه القوم بي إليك ، فاسقنا الغيث . اللهم اشفعنا في أنفسنا وأهلينا . اللهم اسقنا سقياً وادعاً نافعاً ، طبقاً مسحاً عاماً [أى مصبوحاً شاملاً] . اللهم إنا لا نرجو إلا إياك ، ولا ندعو غيرك ، ولا نرغب إلا إليك . اللهم إليك جوع كل جائع ، وعرى كل عار ، وخوف كل خائف ، وضعف كل ضعيف ! »

لكنما كان العباس موصول الأسباب — عن طريق بصيرته — بأسباب ربه ، فاستجاب لدعائه ، وهطل المطر بعد قليل فجعل الناس يقولون عنه إنه : ساقى الحرمين .

* * *

وهذا عبد الله بن عباس : ترجمان القرآن وحبر الأمة ، وأبو الخلفاء وابن عم الرسول ﷺ . لقد فقد بصره ، ولكنه لم يفقد بصيرته ، ولقد قال عمر بن الخطاب — وهو الخبير بالرجال — عن ابن عباس : « ابن عباس فتي

الكهول ، له لسان سثول ، وقلب عقول » . وهذا وصف يدل أوضح
الدلالة على ما بلغه ابن عباس من مكانة ومنزلة .

وهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التابعي يقول : « ما رأيت أحداً أعلم
من ابن عباس بما سمعه من حديث رسول الله ﷺ ، وبقضاء أبي بكر وعمر
وعثمان رضي الله عنهم ، ولا أفقه منه ، ولا أعلم بتفسير القرآن ، وبالعرية
والشعر والحساب والفرائض ، وكان وكان يجلس يوماً للفقه ، ويوماً للتأويل ،
ويوماً للمغازي ، ويوماً للشعر ، ويوماً ليأمر العرب ، وما رأيت عالماً قط
جلس إليه إلا خضع له ، ولا سائلاً سألته إلا وجد عنه علماً » .

ومما يدل على ألعمية ابن عباس ونور بصيرته أن معاوية بن أبي سفيان
قال له ذات يوم مستخفاً به :

ما بالكم تصابون في أبصاركم يا بني هاشم ؟ .
فلم يلبث عبد الله بن عباس أن رد عليه ذلك الرد الموجه : كما تصابون
في بصائركم يا بني أمية .
ولم يستطع معاوية أن يقول بعد ذلك شيئاً .

ولقد كان ابن عباس نفسه يعرف أن الله عوض عن بصره خير العوض
ولذلك قال :

إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور
قلبي ذكي ، وعقلي غير ذي دخل وفي في صارم كالسيف ماثور

ولعل هذه البصيرة قد تألفت في صدر ابن عباس بسبب دعاء الرسول
ﷺ له ، فقد روى الإمام البخاري أن النبي ﷺ ضم ابن عباس إلى
صدره وقال : « اللهم علمه الكتاب وعلمه الحكمة » ! .

* * *

ويأتى الصحابي الكفيف الذى غضب الله له ، وأنزل فى شأنه قرآناً ، فى صورة تسمى بوصفه « الأعمى » . ذلك هو عبد الله بن أم مكتوم الذى كان مكفوف البصر ، ومع ذلك سبق إلى الإسلام ، وتحمل المتاعب فى سبيل دينه وربّه ، فهاجر من مكة إلى المدينة ، وكان جميل الصوت حلو النبرات ، ولذلك جعله الرسول مؤذناً للصلاة .

وكان قوى الحافظة ، فروى الكثير من الأحاديث ، وأخرجها له أبو داود والنسائي وابن ماجه .

وهو الذى نزل فى شأنه قول الله عز من قائل : (عيسى وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى . أما من استغنى . فأنت اه تصدى . وما عليك ألا يزكى . وأما من جاءك يسعى . وهو يخشى . فأنت عنه تلهى . كلا إنها تذكرة) .

وهذا الموقف الذى تشير إليه هذه الآيات ، يدلنا على قوة الشخصية عند ابن أم مكتوم ، فقد سعى إلى الرسول ، طالباً العلم ، وقاصداً التفقه فى الدين ، يرفع صوته قائلاً : يا رسول الله ، أقرئنى وعلمنى مما علمك الله . دون أن يبالي بأشراف مكة الذين كانوا يتحدثون مع النبي ﷺ .

لقد وصفته الآيات بأنه راغب فى التزكى والتذكر ، ووصفته بالسعى والخشية ، وبإلها من صفات .

ولقد عاتب الله بسببه رسوله ، ولذلك كان الرسول إذا رأى ابن أم مكتوم يقول له :

« مرحباً بمن عاتبني فيه ربي ، ألك حاجة نقضها ؟ هل تريد من شيء ؟ هل لك حاجة فى شيء ؟ » وكذلك استخلفه الرسول ﷺ على المدينة ثلاث عشرة مرة فى أثناء الغزوات ، كما استخلفه فى حجة الوداع ، وليس

بصحيح ما جاء في بعض المصادر من أنه استخلفه مرتين فقط ، وقد أشار الإمام النووي إلى ذلك في كتابه : « تهذيب الأسماء واللغات » .

ومع أن ابن أم مكتوم كان كفيف البصر ، كان معروفاً بشجاعته— كما جاء في كتاب « فداييون في تاريخ الإسلام » — ولقد ثار في نفسه شوق عارم إلى المشاركة الفعلية في النضال داخل ساحة الميدان ، وإن لم يكن ذلك واجباً عليه ، وتبيأت أمامه الفرصة حينما أقبلت معركة « القادسية » ، التي كانت من أهم المعارك الفاصلة بين المسلمين وأعدائهم ، فخرج إليها ، وحمل اللواء فيها وهو أعمى ، وكان يقول : « ادفعوا إلى اللواء ، فلإني أعمى لا أستطيع أن أفر ، وأقيموني بين الصفين » .

وقاتل المجاهد المكفوف ، مستضيئاً بنور بصيرته ، حتى نال نعمة الشهادة في المعركة بعد أن أثبت أن المؤمن صاحب البصيرة لا يستسلم لنقص حسي ، بل يناضل ببصيرته حتى يبلغ الكتاب أجله .

* * *

وهذا شاعر الإسلام وشاعر الرسول ﷺ ، وهو حسان بن ثابت ، يصاب بالعمى ، ومع ذلك ظل بنور بصيرته يحسن الدفاع عن النبي ، ويحسن تفنيد ما يزعمه شعراء الشرك من مفتريات وأباطيل ، ويحسن العرض لمحامد الإسلام ومبادئ الدين ، وكان الرسول ﷺ يدرك هذا الجهد العظيم من حسان ، فيقول : « إن الله يؤيد حسان بن ثابت بروح القدس ما نافع عن رسول الله » . ويقول أيضاً لشاعر الإسلام : « جبريل معيك » . ويقول : « قل وروح القدس يؤيدك » ... إلخ .

وهذا هو « أبو قحافة » والد الخليفة الأول أبو بكر الصديق . كان أبو قحافة مكفوفاً ، ولكن نور بصيرته كان يعينه بالرأى الرشيد والقول

الحميد . ولقد سمع مثلاً بموت الرسول ﷺ ، فقال : أمر جليل . وسكت قليلاً ، ثم سأل : ومن ولى الأمر بعده ؟

أجابوا : تولاه ابنك أبو بكر .

فعاد يسأل في اهتمام : فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة ؟ قالوا : نعم .

فقال في اطمئنان : لا مانع لما أعطى الله ، ولا معطى لما منع ! وهذا حوار يدل على ذكاء أبي قحافة ، فهو يريد أن يستوثق لابنه في منصبه الجديد ، ولذلك عبر العقاد عن هذا الموقف في كتابه «عبقريه الصديق» بأنه يدل على دهاء ممزوج بالطيبة .

* * *

وهذا هو الصحابي المكفوف : أمية بن الأشكر الكنانى الليثى ، كان من سادات قومه ، وقد كف بصره ، وكان له ولد اسمه « كلاب » خرج — باختياره على ما يظهر — في عهد عمر بن الخطاب إلى الغزو ، وثار الشوق في صدر أمية ، وهو كفيف ، فأمر قائده بأن يأخذ بيده إلى المسجد حيث يوجد الخليفة ، فلما صار أمامه أنشده الأبيات التالية :

أعاذل قد عدلت بغير قدر	وما تدبرين عاذل ما ألاق
فلما كنت عاذلة فردى	كلاباً إذ توجه للعراق
فتى الفتيان فى عسرويسر	شديد الركن فى يوم التلاق
فلا وأياك ما باليت وجدى	ولا شغفى عليك ولا اشتياق
وليقادى عليك إذا شئونا	وضمك تحت نحري واعتناق
فلو فلق الفؤاد شديد وجد	لهم سواد قلبى بانفلاق

سأستعدي على الفاروق رباً له عمد الحجيج إلى « بساق »
وأدعو الله محتسباً عليه — بيطن الأخشين إلى « دفاق »
إن الفاروق لم يردد كلاباً على شيخين هامهما زواق
و « بساق » جبل بعرفات . و « دفاق » اسم موضع . والأخشبان :
جبلان مكة . والهام والهامه : الطائر الذي كان العرب يزعمون أنه يضيح
مطالباً بثأر القتيل ، و « الزواق » الطيور الصائحة .

فلما سمع عمر هذا الشعر بكى ، حيث رأى مكفوفاً يفيض به وجده ،
ويشتعل في صدره شوقه ، ويعبر عن مشاعر بذلك الأسلوب المؤثر العميق ،
وأمر بإحضار « كلاب » من الغزو ، وسأله عمر :

ما بلغ من برك بأبيك ؟

فأجاب : كنت أؤثره ، وأكفيه أمره ، وكنت إذا أردت أن أحلب
له لبناً ، أجيء إلى أغزر ناقة في إبله ، فأريحها وأتركها حتى تستقر ، ثم
أغسل أخلافها حتى تبرد ، ثم أحلب له فأسقيه .

وأرسل عمر إلى « أمية » فحضر ، وجعله الخليفة في ناحية حتى لا يراه
ولده كلاب ، لحاجة في نفس الخليفة .

ثم قال عمر لأمية : كيف أنت يا أبا كلاب ؟

فأجاب : كما ترى يا أمير المؤمنين ؟

فقال له عمر : هل لك من حاجة ؟

قال : نعم ، كنت أشتى أن أرى كلاباً فأشمه شمة ، وأضمه ضمة ،
قبل أن أموت !

فعاد عمر إلى البكاء وقال : ستبلغ في هذا ما تحب إن شاء الله تعالى .

ثم أمر عمر كلاباً أن يحلب ناقة لأبيه كما كان يفعل ، وأخذ عمر الإناء
وذهب به إلى أمية قائلاً : اشرب هذا يا أمية .

فلما تناول أمية إناء اللبن وأدناه من فيه هتف قائلاً : والله يا أمير المؤمنين
إنى لأشتم رائحة يدى كلاب فى الإناء .

وعاد عمر إلى البكاء ، وأمر بإحضار كلاب فأحضره ، وقال لأمية :
هذا كلاب عندك قد جئناك به .

فوثب أمية إلى ولده وجعل يضمه ويقبله ويشمه . وجعل عمر والحاضرون
يبيكون !

إنا نشهد هنا هذا الإحساس الدقيق من الوالد الكفيف ، حتى عرف
رائحة ابنه فى الإناء بمجرد أن تناوله ، وهذا يذكرنا بما كان من أمر يوسف
وابنه يعقوب ، حين كف بصر يعقوب حزناً على فراق ابنه ، ولما أرسل
يوسف إليه بقميصه أحس يعقوب برائحته قبل أن يخبره به ، يقول القرآن
الكريم على لسان يوسف : (اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت
بصيراً وأتوني بأهلكم أجمعين . ولما فضلت العير قال أيوهم إنى لأجد
ريح يوسف لولا أن تغفلون) إلى آخر الآيات .

* * *

وهذا هو عبد الله بن الأرقم الصحابى ، يكف بصره ، ومع ذلك يظل
عزيزاً أياً ، يهتدى بنورا بصيرته فيعوضه عن نور باصرتة ، ولقد أرسل
إليه عثمان بثلاثين ألف درهم كعطية ، فرفضها عبد الله ، ولم يقبلها تعففاً
وتقوى .

وهذا أبو عبد الرحمن سعيد بن يربوع الخزومى ، الصحابى المكفوف .
كان فيه نور البصرة ، وكان عنده أدب وذوق ولباقة ، وقد سأله الرسول
ﷺ : أينا أكبر أنا أو أنت ؟

فقال : أنت أكبر منى ، وأنا أسن . ولم يقل : « وأنا أسن منك » حتى
لا يكون استدراكاً وتفضيلاً على النبى ، ولو فى سن ، أو فى اللفظ .

وقد يستطيع بعضنا أن يجيب بمثل ذلك الآن ، لأننا قرأنا مثل هذا أو سمعنا به ، فتعلمنا منه ، وتهذبنا به ، والسابق له الفضل لأنه رائد ومبتكر ، وهذا الجواب السديد قد قيل منذ قرابة ألف وثلثمائة سنة . وقد ذكرنا مثل هذا الجواب من قبل منسوباً إلى العباس بن عبد المطلب ، رضوان الله تعالى على الجميع .

وهذا هو عمر بن عدى الخطمي ، الصحابي المكفوف ، قاتل المرأة الأثيمة اللعينة « عصماء بنت مروان » . فقد كانت هذه المرأة كافرة مشركة لعينة ، كأنها الشيطان ، ولم تكنف بشركتها وكفرانها ، بل أخذت تطعن الإسلام ، وتسب الرسول وتؤذيه ، وتحرض على قتله والفتك به ، وتقول في ذلك شعراً مجرمًا .

وغضب عمر بن عدى ، لحرمان الإسلام والرسول والمسلمين ، فسمى إليها على ضوء بصيرته ، حتى قتلها ليلاً ، وعاد فصلى الصبح مع النبي ﷺ ، وأخبره بما فعل ، فقال النبي : « لا ينتطح فيها عزان » . فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من النبي ، ويروى أن الرسول سماه « عمر البصير » .

وكان لعمر بن الخطاب في الجاهلية جارية مملوكة تسمى « زنيرة » ، ولما أشرقت شمس الإسلام سارعت إلى الدخول في دين الله ، ولم تبال بمعارضة عمر الذي كان لم يسلم بعد ، وأخذ قومها في تعذيبها ، ومعهم عمر قبل أن يعلن إسلامه ، حتى فقدت بصرها ، ولكنها احتملت كل ذلك راضية صابرة محتسبة عند الله ما أصابها من ابتلاء وبلاء ، وقالت كلمة دلت على أنها ظلت تستضيء بنور بصيرتها بعد فقد بصرها قالت : « عميت عيني ، وتفتح قلبي » . وبالحال من كلمة !

وقد اشترى أبو بكر هذه الجارية وأعتقها لوجه الله تعالى .

سلاماً سلاماً على أولئك الأعلام الذي حرمتهم الأقدار نعمة الإبصار ، وعوضتهم عنها ما هو أجل وأعظم : نور البصيرة ، والبصيرة أبقي وأزكى من نور البصر .

والله تبارك وتعالى أعلم .

ثبات المؤمن

السؤال :

يقال على لسان رسول الله ﷺ واحد مؤمن قوى يستطيع أن ينافس أربعة من الكفار غير المؤمنين .

الجواب :

يقول الله تعالى في سورة الأنفال : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ . الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) . وفي هذه الآيات حث للمسلمين على الثبات في قتال المشركين حتى يثبت الواحد منهم لأكثر من الواحد ، ويروى أنه لما نزل قوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ) فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفرو واحد من عشرة ، ثم جاء التخفيف فقال تعالى : (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) . وعن ابن عباس أن الله كتب عليهم أولاً ألا يفرو عشرون من مائتين ، ثم خفف عنهم ، فلا ينبغي لمائة أن يفروا من مائتين ، فإذا كان عدد المسلمين نصف عدد عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا من عدوهم ، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم .

والله تبارك وتعالى أعلم .

المؤمن والنحلة

السؤال :

هل شبه الرسول ﷺ المؤمن بالنحلة؟ وأين؟ ولم؟

الجواب :

جاء في كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي أن الحكيم الترمذي روى في « نواذر الأصول » حديثاً جاءت فيه هذه العبارة : « مثل بلال كمثل نحلة غدت تأكل من الحلو والمر ، ثم يصير حلواً كله . » وقد شبهه بالنحلة لأنها تأكل من الثمرات : حلوها وحامضها ، ورطبها ويابسها ، وحارها وباردها ، فتخرج هذا الشفاء ، وليست كغيرها من الطير تقتصر على الحلو فقط لحظ شهوتها ، فلا جرم أعاضها الله الشفاء فيما تلقيه . وهذا كقول « عليكم بألبان البقر ، فلأنها ترم من كل الشجر فتأكل . » فبلال رضي الله عنه كان يقصد آيات الرحمة وصفات الجنة ، فأمره أن يقرأ السورة على نحوها كما جاءت ممتزجة ، كما أنزل الله تعالى فإنه أعلم بلواء العباد وحاجتهم ، ولو شاء لصنفها أصنافاً ، كل صنف على حدة ، ولكنه مزجها لتصل القلوب بنظام لا يمل .

وفي « النهاية » لابن الأثير أنه في حديث ابن عمر « مثل المؤمن مثل النحلة » روى بالحاء المهملة ، يريد نحل العسل ، ووجه المشابهة بينهما حذق النحل وفطنته ، وقلة أذاه وحقارته ومنفعته ، وقنوعه وسعيه في الليل وتنزهه عن الأقدار وطيب أكله ، وأنه لا يأكل من كسب غيره ، ونحوه وطاعته لأمره ، وأن للنحل آفات تقطعه عن عمله . منها الظلمة والغيم ، والريح والدخان ، والماء والنار ، وكذلك المؤمن له آفات تفره عن عمله ظلمة الغفلة ، وغيم الشك ، وريح الفتنة ، ودخان الحرام ، وماء السعة ، ونار الهوى . والله تبارك وتعالى أعلم .

شراء المسلم على شراء أخيه

السؤال :

اتفق بائع ومشتري على أن يبيع الأول للثاني شيئاً بمبلغ ستة آلاف درهم مثلاً ، وقبل دفع الثمن حضر مشتري آخر وأراد أن يدفع عشرة آلاف درهم في الشيء نفسه ، فمن يستحق العشرة آلاف : البائع الأصلي أم المشتري الأول ؟

الجواب :

جاء في السنة النبوية الكريمة نهى الرسول ﷺ المسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم ، أو يشتري على شرائه ، وسبب هذا النهي هو المحافظة على الروابط الأخوية التي تربط المسلم بالمسلم ، والحرص على هذه الروابط التي تفسدها المزايدة غير المشروعة ، ويوهنها أن يتناول القوى على الضعيف ، أو يزيد الغنى على الفقير . ومن نور هذا الهدى النبوي الكريم نقول إنه ما دام قد تم البيع بين الطرفين ، وكان هناك الإيجاب والقبول في وضوح وصراحة ، فإنه يحرم على المشتري الثاني أن يتطفل على اتفاقهما بمحاولة الزيادة الكيدية في السعر ، كما نلاحظ وقوع ذلك كثير آبين عوام المسلمين . وبناء على ذلك تكون السلعة للمشتري الأول وليست للبائع الأصلي .

والله تبارك وتعالى أعلم .

شخصیات

عدد الأنبياء

السؤال :

كم عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى ؟

الجواب :

يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا
إلى نوح والنبيين من بعده ، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً .
ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى
تكليماً . رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
وكان الله عزيزاً حكيماً) .

وقد تكلم الإمام ابن كثير عن هذه الآيات وذكر أن الأنبياء الذين نص
عليهم القرآن الكريم بالاسم هم : آدم وإدريس ونوح ، وهود وصالح ،
إبراهيم ولوط وإسماعيل ، وإسحاق ويعقوب ، ويوسف وأيوب
وشعيب ، وموسى وهارون ويونس ، وداود وسليمان وإليسع ، وزكريا
ويحيى ، وعيسى ، وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين ، وسيدهم محمد
ﷺ .

ثم روى ابن كثير طائفة من الأحاديث التي تختلف درجتها قوة وضعفاً ،
منها عن أبي ذر :

قلت : يا رسول الله ، كم الأنبياء ؟

قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً .

قلت : يا رسول الله ، كم الرسل منهم ؟

قال : ثلثمائة وثلاثة عشر جم غفير .

قلت : يا رسول الله ، من كان أولهم ؟

قال : آدم .

قلت : يا رسول الله ، نبي مرسل ؟

قال : نعم ، خلقه الله بيده ، ونفخ فيه من روحه ، ثم سواه قبلا .

ثم قال : يا أبا ذر ، أربعة سريانيون : آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس - وهو أول من خط بقلم ، وأربعة من العرب : هود وصالح وشعيب ونيك يا أبا ذر ، وأول نبي من أنبياء بني إسرائيل موسى ، وآخرهم عيسى ، وأول النبيين آدم ، وآخرهم نيك .

وعن القاسم عن أبي أمامة قال : قلت : يا نبي الله ، كم الأنبياء ؟ . قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، من ذلك ثلثمائة وخمسة عشر جمّاً غفيراً .

وعن أنس قال : « قال رسول الله ﷺ : كان فيمن خلا من إخواني الأنبياء ثمانية آلاف نبي ، ثم كان عيسى بن مريم ، ثم كنت أنا » .

وأورد ابن كثير حديثاً طويلاً في عدد الأنبياء عليهم السلام :

عن أبي ذر قال : دخلت المسجد ، فإذا رسول الله ﷺ جالس وحده ، فجلست إليه فقلت : يا رسول الله ، إنك أمرتني بالصلاة . قال : الصلاة خير موضوع ، فاستكثر واستقل .

قلت : يا رسول الله ، فأى الأعمال أفضل ؟

قال : إيمان بالله ، وجهاد في سبيله .

قلت : يا رسول الله ، فأى المؤمنين أفضل ؟

قال : أحسنهم خلقاً .

- قلت : يا رسول الله ، فأى المسلمين أسلم ؟
قال : من سلم الناس من لسانه ويده .
قلت : يا رسول الله ، فأى الهجرة أفضل ؟
قال : من هجر السيئات .
قلت : يا رسول الله ، أى الصلاة أفضل ؟
قال : طول القنوت .
قلت : يا رسول الله ، فأى الصيام أفضل ؟
قال : فرض مجزئ ، وعند الله أضعاف كثيرة .
قلت : يا رسول الله ، فأى الجهاد أفضل ؟
قال : من عقر جواده ، وأهريق دمه .
قلت : يا رسول الله ، فأى الرقاب أفضل ؟
قال : أغلاها ثمناً ، وأنفسها عند أهلها .
قلت : يا رسول الله ، فأى الصدقة أفضل ؟
قال : جهد من مقل ، وسر إلى فقير .
قلت : يا رسول الله ، فأى آية ما أنزل عليك أعظم ؟
قال : آية الكرسي .
ثم قال : يا أبا ذر ، وما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة
بأرض فلاة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل الحلقة .
قلت : يا رسول الله ، كم الأنبياء ؟
قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً .
قلت : يا رسول الله ، كم الرسل من ذلك ؟
قال : ثلثمائة وثلاثة عشر جم كثير طيب .
قلت : فمن كان أولهم ؟
قال : آدم .

قلت : أنبي مرسل ؟

قال : نعم ، خلقه الله بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وسواه قبلا .
ثم قال : يا أبا ذر ، أربعة سريانيون : آدم وشيث وخنوخ . - وهو
إدريس - وهو أول من خط بقلم ، ونوح .

وأربعة من العرب : هود ، وشعيب ، وصالح ، ونيك يا أبا ذر .
وأول أنبياء بني إسرائيل موسى ، وآخرهم عيسى .
وأول الرسل آدم ، وآخرهم محمد .

قلت : يا رسول الله ، كم كتاباً أنزل الله ؟

قال : مائة كتاب وأربعة كتب . أنزل الله على شيث خمسين صحيفة ،
وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة ، وعلى إبراهيم عشر صحائف ، وأنزل على موسى
من قبل التوراة عشر صحائف ، والإنجيل والزبور والفرقان .

قلت : يا رسول الله ، ما كانت صحف إبراهيم ؟

قال : كانت كلها : يا أيها الملك المسلط المبطل المغرور ، إني لم
أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم
فإني لا أردّها ولو كانت من كافر .

وكان فيها مثال : وعلى العاقل أن يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها
ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يفكر في صنع الله ، وساعة يخلو
فيها لحاجته من المطعم والمشرب ، .

وعلى العاقل ألا يكون ضاغناً [ماثلاً] إلا لثلاث : تزود لمعاد ، أو
مرمة (إصلاح) لمعاش ، أو لذة في غير محرم .

وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه ، مقبلاً على شأنه ، حافظاً للسانه ،
ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه .

قلت : يا رسول الله ، فما كانت صحف موسى ؟

قال : كانت عبراً كلها : عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح ،
عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب (يتعب) ، وعجبت لمن يرى الدنيا
وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها ، وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل .
قلت : يا رسول الله ، فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم
وموسى ، وما أنزل الله عليك ؟

قال : نعم ، اقرأ يا أبا ذر : (قد أفلح من تزكى • وذكر اسم ربه
فصلى • بل تؤثرون الحياة الدنيا • والآخرة خير وأبقى • إن هذا لى الصحف
الأولى • صحف إبراهيم وموسى) .

قلت : يا رسول الله ، فأوصنى .

قال : أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك .

قلت : يا رسول الله ، زدنى .

قال : عليك بتلاوة القرآن ، وذكر الله ، فإنه ذكر لك في السماء ،
ونور لك في الأرض .

قلت : يا رسول الله ، زدنى .

قال : إياك وكثرة الضحك ، فإنه يميت القلب ، ويذهب بنور الوجه .

قلت : يا رسول الله ، زدنى .

قال : عليك بالجهاد ، فإنه رهبانية أمتى .

قلت : زدنى .

قال : عليك بالصمت ، إلا من خير ، فإنه مطردة للشيطان ، وعون
لك على أمر دينك .

قلت : زدنى .

قال : انظر إلى من هو تحتك ، ولا تنظر إلى من هو فوقك ، فإنه
أجدر لك أن لا تردى نعمة الله عليك .

قلت : زدنى .

قال : أحبب المساكين وجالسهم ، فإنه أجدر أن لا تزدرى نعمة الله عليك .

قلت : زدنى .

قال : صل قرابتك وإن قطعوك .

قلت : زدنى .

قال : قل الحق وإن كان مرأ .

قلت : زدنى .

قال : لا تخف في الله لومة لائم .

قلت : زدنى .

قال : يردك عن الناس ما تعرف من نفسك ، ولا تجدد عليهم [لا تغضب عليهم] فيما تحب ، وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك ، أو تجدد عليهم فيما تحب . .

ثم ضرب الرسول ﷺ بيده صدرى ، فقال : يا أبا ذر ، ، لا عقل كاللدبير ، ولا ورع كالكف ، والاحسب لحسن الخلق .

وروى الإمام أحمد عن أبي المغيرة ، عن معاذ بن رفاعه ، عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن أبا ذر سأل النبي ﷺ ، فذكر أمر الصلاة والصيام والصدقة ، وفضل آية الكرسي ، ولا حول ولا قوة إلا بالله وأفضل الشهداء ، وأفضل الرقاب ، ونبوة آدم ، وأنه مكلم ، وعدد الأنبياء والمرسلين ، كنحو ما تقدم^(١) .

والله تبارك وتعالى أعلم .

---

(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٤ طبعة دار الشعب .

ألواح موسى

السؤال :

ماذا كانت ألواح موسى عليه السلام؟ وماذا كان فيها؟

الجواب :

يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف : (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين) . وقال فيها أيضاً : (ولما سكنت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون) . ويقول الإمام ابن كثير إن هذه الألواح كانت من الجوهر ، وإن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاماً مفصلة مبينة للحلال من الحرام ، وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله فيها : (ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهاكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلمهم يتدكرون) .

وقيل إن الله تعالى أعطى موسى الألواح قبل التوراة ، فالله أعلم .

وقال قتادة : في قوله تعالى : (وأخذ الألواح) قال : رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس ، يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر . فاجعلهم أمتي .

قال : تلك أمة أحمد .

قال : يارب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون - أي آخرون في الخلق ، السابقون في دخول الجنة ، رب اجعلهم أمتي .

قال : تلك أمة أحمد .

قال : رب إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرءونها - كتابهم - وكان من قبلهم يقرءون كتابهم نظراً ، حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئاً ، ولم يعرفوه .

قال قتادة : وإن الله أعطاكم آيتها الأمة من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً من الأمم .

قال : رب ، اجعلهم أمتي .

قال : تلك أمة أحمد .

قال : رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول ، وبالكتاب الآخر ، ويقاتلون فصول الضلالة ، حتى يقاتلوا الأعور الكذاب ، فاجعلهم أمتي .

قال : تلك أمة أحمد .

قال : رب ، إني أجد في الألواح أمة صدقاتها يأكلونها في بطونها ، ويؤجرون عليها ، وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه ، بعث الله عليها ناراً فأكلتها ، وإن ردت عليه تركت ، فتأكلها السباع والطير . وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقركم ، قال : رب اجعلهم أمتي .

قال : تلك أمة أحمد .

قال : رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ، ثم لم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمئة ، رب اجعلهم أمتي .

قال : تلك أمة أحمد .

قال : رب ، إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها ، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة ، فاجعلهم أمتي .

قال : تلك أمة أحمد .

قال : رب ، إني أجد في الألواح أمة هم المستجيون والمستجاب ،
فاجعلهم أمتي .

قال : تلك أمة أحمد .

قال : رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم ،
فاجعلهم أمتي .

قال : تلك أمة أحمد .

قال قتادة : فذكر لنا أن نبي الله موسى نبذ الألواح . وقال : اللهم
اجعلني من أمة أحمد .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

حُسن يوسف وبشره وقبره

السؤال :

هل من الصحيح أن جمال يوسف بن يعقوب عليهما السلام كان باهرًا رائعاً ، وأن
البثر المنسوبة إليه هي التي ألقى فيها؟ وأين قبره؟

الجواب :

نبي الله تعالى يوسف هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل
الرحمن عليهم وعلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه . وقصته مبسطة
مفصلة في القرآن الكريم ، ومنها نفهم أن يوسف كان جميلاً ، وقد وردت
الأحاديث الصحيحة لقضائله ومحاسنه .

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سئل رسول الله ﷺ : من أكرم الناس ؟ قال : أنفاهم . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : فأكرم الناس يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله و خليل الله .

وعن أنس في حديث الإسراء أن رسول الله ﷺ قالى : ثم عرج بى إلى السماء الثالثة ، ففتح لنا ، فإذا أنا بيوسف ، وإذا هو قد أعطى شطر الحسن ، فرحب ودعألى بخبر .

وفى كتاب « العرائس » لأبى إسحاق الثعلبى فى قصة يوسف أنه كان أبيض اللون ، حسن الوجه ، ضخم العين ، مستوى الخلق غليظ الساعدين والعضدين والساقين ، خميص البطن . أقى الأنف ، صغير السرة ، وكان يحده الأيمن خال أسود ، وكان ذلك الخال يزيد وجهه ، وبين عينيه شامة تزیده حسناً .

وقد أقام يعقوب وأولاده — بعد حلولهم على يوسف بمصر — أربعاً أربعاً وعشرين سنة ، بأغبط عيش ، فلما حضرته الوفاة أوصاهم بأن يحمل جسده إلى بيت المقدس ، ويدفن عند أبيه وجده ، فخرج به يوسف وإخوته وعسكره محمولاً فى تابوت . وكان عمر يعقوب مائة وسبعاً وأربعين سنة .

وعاش يوسف بعد يعقوب ثلاثاً وعشرين سنة ، وتوفى وهو ابن مائة وعشرية سنة ، ودفن بمصر فى النيل ، ثم حمل موسى فى زمنه إلى الشام حين خرجت بنو إسرائيل من مصر إلى الشام .

ويوجد فى القلعة الموجودة بالقاهرة بئر تسمى « بئر يوسف » والناس يقولون إن هذه البئر هى التى ألقى فيها يوسف ، وقد رأيت بنفسى هذه البئر ، ونزلت إلى قاعها . ولكن ليس هناك خبر يقينى أو متواتر عن أن هذه البئر هى التى ألقى فيها يوسف عليه السلام .
والله تبارك وتعالى أعلم .

النبي دانيال

السؤال :

من هو النبي دانيال؟ وفي أى عصر عاش؟

الجواب :

ذكر النووى فى « تهذيب الأسماء واللغات » أن دانيال النبي عليه الصلاة والسلام يقال له « دانيا » بحذف اللام والمشهور هو إثباتها ، وهو ممن آتاه الله عز وجل الحكمة والنبوة ، وكان فى أيام « بخت نصر » . قال أهل التواريخ : أسره بخت نصر مع من أسره من بنى إسرائيل وحبسهم ثم رأى بخت نصر رؤيا أفزعته . وعجز الناس عن تفسيرها ففسرها دانيال . فأعجبه وأكرمه . قالوا : وقبره بنهر السوس والله أعلم .

وقد ذكر الإمام إسماعيل بن كثير أن بخت نصر أحضر أسدين وأبقاهما فى جب . وألقى عليهما دانيال فلم يهيجاه . فكث ما شاء الله ، ثم اشتبهى ما يشتهيهِ الناس من الطعام والشراب . فأوحى الله إلى أرميا النبي وهو بالشام : أن أعد طعاماً وشراباً لدانيال فقال يارب أنا بالأرض المقلصة ودانيال بأرض بابل من أرض العراق . فأوحى الله إليه أن أعد ما أمرناك به . فلما سُرسل من يَحملك ويَحمل ما أعددت . ففعل وأرسل إليه من حملة وحمل ما أعدده . حتى وقف على رأس الجب فقال دانيال من هذا ؟ قال أنا أرميا . فقال ما جاء بك ؟ قال أرسلنى إليك ربك .

قال : وقد ذكرنى ربى ؟ قال : نعم .

فقال دانيال : الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره . والحمد لله الذى يجيب من رجاءه . والحمد لله الذى من وثق به لم يكله إلى غيره . والحمد لله

الذى يجزى بالإحسان إحساناً ، والحمد لله الذى يجزى بالصبر نجاة ، والحمد لله الذى هو يكشف ضرنا بعد كربنا ، والحمد لله الذى يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا ، والحمد لله الذى هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا .

وعن أبى العالية قال : لما افتتحنا تستر - وهى مدينة فارسية - وجدنا فى مال بيت الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف ، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب ، فدعا له كعباً فنسخه بالعربية ، فأنا أول رجل من العرب قرأه ، قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا .

قيل لأبى العالية ما كان فيه ؟ قال سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد .

قلت : فما صنعتُم بالرجل ؟

قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة ، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه .

قيل : فما يرجون منه ؟

قال : كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريرة فينفرون .

قيل : من كنتم تظنون الرجل ؟

قال : رجل يقال له دانيال .

قيل : منذ كم وجدتموه قد مات ؟ قال : منذ ثلثمائة سنة .

قيل : فما تغير منه شيء ؟ قال : إلا شعيرات من قفاه : إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع .

قال ابن كثير . وإسناد هذا الحديث صحيح إلى أبي العالية ، ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من ثلثمائة سنة فليس بنبي هو رجل صالح ، لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله ﷺ - بنص الحديث الذي في البخارى - والفترة التى كانت بينهما أربعمائة سنة ، وقيل : ستمائة ، وقيل ستمائة وعشرون سنة . وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانى مائة سنة ، وهو قريب من وقت دانيال ، إن كان كونه دانيال هو المطابق لما فى نفس الأمر ، فإنه قد يكون رجلاً آخر إما من الأنبياء أو الصالحين ، ولكن قربت الظنون أنه دانيال ، لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس ، فأقام عنده مسجوناً كما تقدم .

وعن عنبسة بن سعيد - وكان عالماً - قال : وجد أبو موسى مع دانيال مصحفاً وجرة فيها ودك [سمن] ودراهم وخاتمه . فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : أما المصحف فابعث بنا إليه ، وأما الودك فابعث إلينا منه ، ومر من قبلك من المسلمين يستشفون به ، واقسم الدراهم بينهم ، وأما الخاتم فقد نفلناكه [منحناك إياه] .

وروى ابن الدنيا من غير وجه : أن أبا موسى لما وجدته وذكروا له أنه دانيال ، التزمه وعانقه وقبله ، وكتب إلى عمر يذكر له أمره ، وأنه وجد عنده مالا موضوعاً ، قريباً من عشرة آلاف درهم ، وكان من جاء اقترض منها ، فإن ردها وإلا مرض ، وكان عنده صندوق ، فأمر عمر أن يغسل بماء وسدر ويكفن ويدفن ، ويخفى قبره فلا يعلم به أحد ، وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال ، وبالصندوق فيحمل إليه ، ومنحه خاتمه .

وعن أبي الزناد قال : رأيت فى يد ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى خاتماً نقش فيه أسدان بينهما رجل يلمسان ذلك الرجل .

قال أبو بردة : وهذا خاتم ذلك الرجل الميت الذى يزعم أهل هذه البلدة أنه دانيال أخذه أبو موسى يوم دفنه .

قال أبو بردة : فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم ، فقالوا :

إن الملك الذى كان دانيال فى سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له : إنه يولد كذا وكذا غلام يعود (أى يذهب ويتلف) ملكك ويفسده .

فقال الملك : والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته .

إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه فى أجمة الأسد ، فبات الأسد ولبؤته يلحسانه ولم يضره ، فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه ، فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ .

قال أبو بردة : قال أبو موسى : قال علماء تلك القرية : فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه فى فص خاتمه لئلا ينسى نعمة الله عليه فى ذلك .

وعن أبي الأشعث الأحمري قال : قال رسول الله ﷺ : إن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد ، فلما افتتح أبو موسى الأشعري تستر وجهه فى تابوت تضرب عروقه ووريده ، وقد كان رسول الله ﷺ قال : من دل على دانيال فبشروه بالجنة . فكان الذى دل عليه رجل يقال له حرقوص ، فكتب أبو موسى إلى عمر يخبره . فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلى حرقوص فإن النبي ﷺ بشره بالجنة .

قال ابن كثير عن هذا الخبر : « وهذا مرسل من هذا الوجه . وفى كونه محفوظاً نظر . والله أعلم » . كما أن الله أعلم بحقيقة ما ذكره ابن كثير فيما

أوردناه عن النبي دانيال . وتستر أعظم مدينة في خوزستان ، وهي معربة عن كلمة شوشتر ، ومعناها الطيب اللطيف ، وأعظم ما في خوزستان من أنهار نهر تستر . وهي على مكان مرتفع من الأرض ويوجد في تستر قبر البراء بن مالك الأنصاري ، وبعضهم يجعلها من البصرة ويروى أن عمر بن الخطاب جعلها من أرض البصرة لقربها منها ، ومما سهل التسترى شيخ الصوفية وصاحب ذا النون المصري وكانت له كرامات كما في المعجم .

والله تبارك وتعالى أعلم .

* * *

قوم تبع

السؤال :

من هم قوم تبع ؟ وأين كانوا ؟

الجواب :

يقول الأصفهاني تبع : كانوا رؤساء ، سموا بذلك لاتباع بعضهم بعضاً في الرياسة والسياسة ، وقيل : تبع ملك يتبعه قومه ، والجمع التبابعة .

وقد أشار إليهم القرآن الكريم في سورة الدخان فقال : (أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكتناهم لأنهم كانوا مجرمين) . وقال في سورة ق : (وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد) .

وينسبون إلى تبع الحميري ملك اليمن الذي جيش الجيوش ، وفتح المدائن وكان مؤمناً وقومه كافرون .

و « تبع » هو لقب الملك الأكبر من ملوك الدولة الحميرية الثانية في بلاد اليمن - كما في كتاب الأعلام - وهو حسان بن أسعد أبي كرب الحميري من أعظم تبايعة اليمن في الجاهلية ، ولعله أكثرهم غارات وأظفرهم كتائب .

يروى أنه سار بجيش عرمرم حتى انتهى إلى سمرقند غازياً ، وكلما دخل بلداً اختار من حكمائها وعقلائها عدداً لا يقل عن العشرة ، فاستصحبهم معه . ثم قصد بلاد الشام ، وامتلك دمشق ، وأخذ منها كهنة وأخباراً ، وعاد يريد اليمن ، فر بمكة ، وكسا الكعبة ، ويقال إنه أول من فعل ذلك ، ولما بلغ اليمن صارع أهلها بكرهيته للأوثان ، وقاوم الوثنية ، واتخذ من مدينتي مأرب وظفار سكناً له ، وجعل الأولى . للشتاء والثانية للصيف .

وثار عليه جماعة من قومه فقتلوه . ويظن أن عصره كان في القرن العاشر قبل الهجرة .

وقد تحدث الإمام ابن كثير عن قوم تبع في تفسيره لسورة الدخان عند قوله تبارك وتعالى فيها : (أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكتناهم لإنهم كانوا قوماً يجرمين) .

فذكر أن قوم تبع هم أهل سبأ ، وقد أهلكهم الله وخرب ديارهم ، وشردهم في البلاد ، وكانت حمير وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاً ، واتفق أن بعض تبايعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل سمرقند . واشتد ملكه وعظم سلطانه ، واتسعت مملكته وبلاده ، وكثرت رعاياه ، وهو الذي مصر الحيرة ، فاتفق أنه مر بالمدينة المنورة ، وذلك في أيام الجاهلية ، فأراد قتال أهلها فأنعوه وقاتلوه بالنهار ، وجعلوا يكرمونهم بالليل ، فاستحيا منهم وكف عنهم ، واستصحب معه حبرين من أخبار اليهود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه المدينة ، لأنها دار هجرة نبي يكون في آخر

الزمان ، فرجع عنها وأخذ الجبرين معه إلى اليمن ، ولما اجتاز بمكة أراد أن يهدم الكعبة فنهياه فأنهى .

وملك تبع هذا دمشق ، وكان إذا استعرض الخيل صفت له من دمشق إلى اليمن . .

وقد أسلم تبع هذا وأسلم قومه على يديه ، وقد كسا الكعبة وعظمها .
وكانت عائشة تقول : لا تسبوا تبعاً فإنه قد كان رجلاً صالحاً . وعن
عطاء بن أبي رباح : لا تسبوا تبعاً فإن رسول الله ﷺ نهى عن سبه .
والله تبارك وتعالى أعلم .

. . .

هود وقومه

السؤال :

لمن أرسل الله نبيه هوداً ؟ وما دعوته ؟ وأين عاش قومه ؟ وما خلاصة قصته معهم ؟
وأين دفن هود ؟

الجواب :

أرسل الله تعالى نبيه هوداً عليه السلام إلى قومه ، وهم « عاد الأولى » ،
ركانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله جل جلاله ، وهم أولاد عاد بن
إرم الذين قال عنهم القرآن الكريم في سورة الفجر . (ألم تر كيف فعل ربك
بعاد * إرم ذات العماد * التي لم يخلق مثلها في البلاد) .

وكان قوم هود يسكنون باليمن بالأحقاف ، وهي جبال الرمل .

ويقول صاحب كتاب « قصص الأنبياء » : كانت مساكن عاد في أرض الأحقاف ، وهي تقع في شمال حضرموت ، وفي شمالها الربع الخالي ، وفي شرقها عمان ، وموضع بلادهم اليوم رمال ليس بها أنيس ، بعد ذلك العمران والنعيم المقيم ، ولم يتعرض أحد من الأوربيين الباحثين والمنقبين إلى الكشف عن بلادهم . والتنقيب في أرضهم . ولعل تحت الرمال من الثروة العلمية ما لو كشف لكان عظيم القيمة في عالم الآثار ، وأبان عن مدينة عظيمة مغمورة تحت تلك الكثبان .

وقد قام جماعة إلى إحدى المدن البائدة في شمال حضرموت ونقب فيها ، وعثر على بعض الآتية من المرمر عليها كتابة بالخط المسماى .

وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة : سمعت على بن أبى طالب يقول لرجل من حضرموت : هل رأيت كثيراً أحمر تخالطه مدرة حمراء . [والمدرة طين لا رمل فيه] إذا أراك وسدر [وهما نباتان] كثير ، بناحية كذا وكذا ، من أرض حضرموت هل رأيته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، والله إنك لتنتعته نعت رجل قد رآه .

قال : لا ولكنه قد حدثت عنه . فقال الحضرمي : وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال : فيه قبر هود عليه السلام .

قال بن جرير : وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن ، وأن هوداً عليه السلام دفن هناك ، وقد كان من أشرف قومه نسباً ، لأن الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم . ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم . وكانوا من أشد الأمم تكذيباً للحق ، ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه .

وروى ابن إسحاق أن قوم هود كانوا يعبدون صنماً يقال له « صداء » ،
ويعبدون صنماً يقال له « صمود » . ويعبدون صنماً يقال له : « الهباء » .

وكانوا - كما يذكر ابن إسحاق - يسكنون باليمن من عمان وحضر موت ،
وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض ، وقهروا أهلها ، بفضل قوتهم التي
أناهم الله ، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله ، فبعث الله إليهم هوداً
عليه السلام ، وهو من أوسطهم نسباً ، وأفضلهم موضعاً ، فأمرهم أن يوحلوا
الله ، ولا يجعلوا معه إلهاً غيره ، وأن يكفوا عن ظلم الناس ، فأبوا عليه
وكذبوه ، وقالوا : من أشد منا قوة ؟ واتبعه منهم ناس ، وهم يسير يكتمون
إيمانهم . فلما عتت عاد على الله ، وكذبوا نبيه ، وأكثروا في الأرض الفساد ،
وتجبروا ، وبنوا بكل ريع آية عبثاً بغير نفع ، كلمهم هود فقال : أتبنون
بكل ريع [مكان مرتفع] آية تعيثون ، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ،
وإذا بطشتم بطشتم جبارين ، فاتقوا الله وأطيعون .

قالوا له : ما جئتنا ببينة ، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك
بمؤمنين ، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء .

قال : أشهد الله وأشهدوا أنني بريء مما تشركون ، من دونه فكيديني
جميعاً ثم لا تنظرون ، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم .

ولقد أوجز القرآن الكريم قصة هود مع قومه بقوله في سورة الأعراف :
(وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا
تتقون * قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من
الكاذبين * قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين *
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين * أوعجبتهم أن جاءكم ذكر من

ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون * قالوا أجبنا لنعبد الله وحده وننذر ما كان يعبد آباؤنا فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين * قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إنى معكم من المنتظرين * فأنجيناها والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين) .

وقد تحدث القرآن المجيد عن قصة هود وقومه عاد في سور : هود ، والمؤمنون ، والشعراء ، وفصلت ، والأحقاف ، والذاريات ، والقمر ، والحاقة .

والله تبارك وتعالى أعلم .

* * *

أصحاب الأيكة

السؤال :

من أصحاب الأيكة؟ وأين كانوا؟ ومن نبيهم عليه السلام؟

الجواب :

ذكر القرآن الكريم أصحاب الأيكة في أربعة مواطن ، فقال في سورة الحجر : (وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين * فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين) وقال في سورة الشعراء : (كذب أصحاب لأيكة المرسلين * إذ قال هم شعيب ألا تتقون * إنى لكم رسول أمين * فاتقوا الله وأطيعون * وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين * أوفوا الكيل ولا تكونوا من

المخسرين * وزنوا بالقسطاس المستقيم * ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين * واتقوا الذي خلقكم والجيله الأولين * قالوا إنما أنت من المسحرين * وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين * فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين * قال رب أعلم بما تعملون * فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) . وفي سورة «ص» : (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد * وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب * إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) . وفي سورة «ق» : (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود * وعاد وفرعون وإخوان لوط * وأصحاب الأيكة وقوم تبع ، كل كذب الرسل فحق وعيد) .

وفي مفردات القرآن الأصبهاني : الأيكة شجر ملتف وأصحاب الأيكة قيل : نسبوا إلى غيضة كانوا يسكنونها ، وقيل هي اسم بلد .

وقد جاء في معجم البلدان لياقوت : يقال إن أصحاب الأيكة الذين بعث إليهم شعيب عليه السلام ، كانوا في «تبوك» ، ولم يكن شعيب منهم وإنما كان من مدين ، ومدين على بحر القلزم ، على ست مراحل من تبوك .

وفي مادة الأيكة من معجم البلدان لياقوت جاءت هذه العبارة : الأيكة التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل : (كذب أصحاب الأيكة المرسلين) . قيل : هي تبوك التي غزاها النبي ﷺ آخر غزواته ، وأهل تبوك يقولون ذلك ويعرفونه ، ويقولون إن شعيباً عليه السلام أرسل إلى أهل تبوك ولم أجد هذا في كتب التفسير بل يقولون : الأيكة الغيضة الملتفة الأشجار والجمع أيك ، وإن المراد بأصحاب الأيكة أهل مدين .

قلت : ومدين وتبوك متجاورتان .

وكذلك جاء في المجلد الخامس من معجم البلدان « مدين بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الياء المثناة من تحت وآخره نون ، قال أبو زيد مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهى أكبر من تبوك . وبها البئر التى استقى منها موسى عليه السلام لسائمة شعيب . قال : ورأيت هذه البئر مغطاة قد بنى عليها بيت وماء أهلها من عين تجرى ومدين اسم القبيلة وهى فى الإقليم الثالث . طولها إحدى وستون درجة وثلاث ، وعرضها تسع وعشرون درجة ، وهى مدينة قوم شعيب ، سميت بمدين بن إبراهيم عليه السلام .

وقد جاء فى كتاب « قصص الأنبياء » للشيخ عبد الوهاب النجار أنه بعد أن فرغ الله تعالى من أهل مدين ، ونجى شعبياً والذين آمنوا معه . أرسله إلى أصحاب الأيكة . وهى غيضة تنبت ناعم الشجر . كانت بقرب مدين تسكنها طائفة من عباد الله . قيل : كانوا بادية مدين ، وكان شعيب أجنبيّاً منهم . وكانوا على مثل طريقة أهل مدين . فلما نهاهم عما هم فيه قالوا : (إنما أنت من المسحرين) وما أنت إلا بشر مثلاً وإن نظنك لمن الكاذبين) ظناً منهم أن الله لا يرسل إلى البشر هداة منهم . جهلاً منهم بأن الله أعلم حيث يجعل رسالته .

وكان من شدة حماقتهم أن يطلبوا إلى شعيب . أن يسقط عليهم كسفاً من السماء [أى قطعاً منها] إن كان من الصادقين . ولشدة جهلهم لم يطلبوا الهداية إلى الحق ، فأخذهم عذاب يوم الظلة بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام حتى غلت مياههم ، ثم ساق إليهم غمامة فاجتمعوا للاستظلال بها من وهج الشمس ، فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا ، وإلى ذلك الإشارة فى قوله تعالى : (إنه كان عذاب يوم عظيم) .

وقد جاء في تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في سورة الحجر :
(وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين . فانتقمنا منهم وإني لبالإمام مبین) . هم
قوم شعيب ، والأيكة هي الشجر الملتف . وقد كان ظلمهم بشركهم بالله
تعالى . وقطعهم الطريق ، ونقصهم المكيال والميزان فانتقم الله منهم بالصيحة
والرجفة وعذاب يوم الظلة . وقد كانوا قريباً من قوم لوط . بعدهم في
الزمان . ومسامتين لهم في الأرض ، ولهذا قال تعالى : (وإني لبالإمام مبین)
أى بطريق مبین .

وعند تفسير قوله تعالى : (كذب أصحاب الأيكة المرسلين) قال تفسير
ابن كثير : أصحاب الأيكة هؤلاء هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبي الله
شعيب من أنفسهم . وإنما لم يقل ها هنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة
الأيكة . وهي شجرة ، وقيل : شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها .
فلهذا لما قال : كذب أصحاب الأيكة المرسلين . لم يقل : إذ قال لهم أخوهم
الذي نسبوا إليه . وإن كان أخاهم نسباً ، ومن الناس من لم يتفطن لهذه
النكتة ، فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين . فزعم أن شعيباً بعثه الله إلى
أمتين . ومنهم من قال ثلاث أمت .

وعن رسول الله ﷺ قال : إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان . بعث
الله إليهما شعيباً النبي عليه السلام .

وعلق ابن كثير بقوله : وهذا غريب وفي رفعه نظر والأشبه أن يكون
موقوفاً والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء . ولهذا وعظ
هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان . كما في قصة مدين سواء بسواء .
فدل ذلك على أنهم أمة واحدة .

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن ، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق في سورة الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ، وذلك لأنهم قالوا : (لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريقتنا أو لنعودن في ملتنا) فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه ، فأخذتهم الرجفة . والإرجاف إيقاع الرجفة وهي الزلزلة إما بالقول وإما بالفعل ، ويقال : أرجفوا في الشيء إذا خاضوا فيه وفي سورة الحجر : قال : (فأخذتهم الصيحة مشرقين) ، وذلك لأنهم استهزئوا بنبي الله في قولهم : على سبيل التهكم والازدراء فناسب أن تأتيمهم صيحة تسكنهم .

وفي الشعراء قال : (فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين) على وجه التعنت والعناد ، فناسب أن يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه : (فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم) .

قال ابن عمر : إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى ما يظلمهم منه شيء ، ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة فانطلق إليها أحدهم واستظل بها ، فأصاب تحتها برداً وراحة ، فأعلم بذلك قومه ، فأتوها جميعاً فاستظلوا تحتها ، فأججت عليهم ناراً .

وعن ابن أسلم بعث الله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة ، وأحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقل .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الرازي

السؤال :

هل هناك شخص آخر يلقب بالرازي غير المفسر المشهور فخر الدين الرازي ؟

الجواب :

لقب « الرازي » نسبة إلى مدينة « الري » ، وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن ، كثيرة الفواكه والخيرات ، بينها وبين مدينة قزوین سبعة وعشرون فرسخاً ، وينسب إليها كثير من أعلام العربية والإسلام ، وكل منهم يقال له « الرازي » نسبة إلى هذه المدينة العظيمة « الري » .

إلى « الري » ينسب الإمام المفسر أوحّد زمانه في المعقول والمنقول ، وإمام الدنيا في عصره أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي ، وهو قرشي النسب ، أصله من طبرستان ، وولد في الري ، ويقال له : ابن خطيب الري ، ورحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان .

وكان شاعراً وواعظاً بارعاً بالعربية والفارسية . وهو أحد الفقهاء الشافعية المشهورين بالتصانيف الكبار والصغار ، نحو مائتي مصنف ، منها التفسير الحافل الذي يسمى « تفسير مفاتيح الغيب » في ثمانية مجلدات ، وشرح الأسماء الحسنى . وأسرار التوحيد ، وشرح سقط الزند للمعري ، ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز . ومناقب الإمام الشافعي .

ومن شعره قوله :

إليك إله الخلق وجهي ووجهي وأنت الذي أدعوه في السر والجهر
وأنت غيائي عند كل ملمة وأنت ملاذّي في حياتي وفي قبري

وقوله :

تمت أبواب السعادة للخلق   بذكر جلال الواحد الأحد الحق
مدبر كل الكائنات بأسرها   ومبدعها بالعدل والقصد والصدق
أجل جلال الله عن شبه خلقه   وانصر هذا الدين في الغرب والشرق
إله عظيم الفضل والعدل والعلی   هو المرشد المغوى هو المسعد المشقى

وكان معظماً عند ملوك خوارزم ، وكان ثرياً يملك الكثير .

توفي في بلدة « هراة » سنة ست وسمائة للهجرة .

وإلى « الرى » ينسب الإمام أبو بكر محمد بن زكرياء الرازى الحكيم ،
صاحب الكتب المصنفة ، ومنها كتاب « المنصورى » فى الطب ، وهو
المسمى بالكناشة .

مات بالرى بعد منصرفه من بغداد سنة إحدى عشرة وثلثمائة .

وإلى « الرى » ينسب الإمام الحافظ الشيخ زين الدين محمد بن أبى بكر
ابن عبد القادر بن عبد المحسن الرازى الحنفى ، أصله من الرى ، وكان ثقة
مأموناً ، وقد صنف فى التفسير والفقه واللغة والوعظ . له كتاب « الذهب
الإبريز فى تفسير الكتاب العزيز » ، وكتاب مختار الصحاح فى اللغة ، وشرح
المقامات الحريرية ، وكتاب أسئلة وأجوبة من غرائب آى التنزيل ، وحدث فى
الحقائق فى الوعظ .

زار مصر والشام . وتوفى فى قونية سنة ست وستين وسمائة .

وإلى « الرى » ينسب أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن
مهران الحنظلى الرازى . حافظ للحديث من أقران البخارى ومسلم ، ولد فى

الرى وإليها نسبته . تنقل فى العراق والشام ومصر وبلاد الروم . ومن كتبه :
كتاب طبقات التابعين ، وكتاب الزينة .

توفى فى بغداد سنة سبع وسبعين ومائتين .

وإلى « الرى » ينسب أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز
الرازى الحنفى ، شيخ الحنفية ومدرسهم بالموصل .

أصله من الرى ، تردد إلى إربل ، واشتهر .

له كتب منها : كتاب الفرائض ، وكتاب الفقه ، وكتاب النورى فى
مختصر القلورى ، وله كتاب على نسق التذكرة لابن حمدون .

توفى بالموصل سنة خمس عشرة ومائة .

وإلى « الرى » ينسب أبو زرعة أحمد بن الحسين بن على بن إبراهيم بن
الحكم بن عبد الله الحافظ الرازى . قدم دمشق سنة سبع وأربعين وثلثمائة ،
وسمع بها . وروى عنه كثيرون .

فقد بطريق مكة سنة خمس وسبعين وثلثمائة .

وإلى « الرى » ينسب محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد ،
أبو الحسن الرازى . سمع ببلده وغيره . وأقام بدمشق وصنف . وكان
حافظاً ثقة مكثرأ .

ومات سنة سبع وأربعين وثلثمائة .

وهو والد تمام بن محمد الحافظ . ولد بدمشق . وسمع بها من أبيه ومن
خلق كثير . وروى عنه خلق . وكان عالماً بالحديث ومعرفة الرجال .
وكان ثقة مأموناً حافظاً . وتوفى سنة أربع عشرة وأربعمائة .

وإلى « الرى » ينسب أبو سعد إسماعيل بن على بن الحسن بن محمد بن زنجويه الرازى ، المعروف بالسنان الحافظ . كان من المكثرين الجوالين . سمع من نحو أربعة آلاف شيخ . وكان معتزلياً ، وصنف كتباً كثيرة ، ولم يتأهل قط ، وكان فيه دين وورع .

مات فى الرابع والعشرين من شعبان سنة خمس وأربعين وأربعمائة .

وإلى « الرى » ينسب عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أبى حاتم الرازى ، أحد الحفاظ . صنف كتاب « الجرح والتعديل » فأكثر فائدته .

ورحل فى طلب العلم والحديث ، فسمع بالعراق ومصر ودمشق ، وسمع من طائفة ، وروى عنه جماعة أخرى كثيرة .

صنف التصانيف المشهورة فى الفقه والتواريخ ، واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار .

ولد سنة أربعين ومائتين . ومات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة .

وإلى « الرى » ينسب محمد بن عمر بن هشام ، أبو بكر الرازى ، الحافظ المعروف بالقماطرى . سمع وروى وجمع .

سكن « مرو » ومات بها سنة نيف وتسعين ومائتين .

هؤلاء هم الذين عرفت أنهم ينسبون إلى « الرى » ، فكل واحد منهم يقال له : « الرازى » ، وغيرهم كثير .

والله تبارك وتعالى أعلم .

عشاق الحرية

السؤال :

هل يفضل الأستاذ ويوضح لنا معنى عشاق الحرية ؟

الجواب :

« العشق » هو إفراط الحب ، أو هو إعجاب الحب بمحبوبته ، وقيل إن العشق هو عَمى الحس عن إدراك عيوب المحبوب ، وقد نسبوا هذا القول إلى أرسطاطاليس . وقال ابن الجوزى إن العشق هو شدة ميل النفس إلى صور تلائم طبعها .

ويذكر الزبيدي في « تاج العروس » أن الرئيس ابن سينا له رسالة في « العشق » ، بسط فيها معناه ، وأنه لا يختص بنوع الإنسان ، بل هو سار في جميع الموجودات من الفلكيات والعنصریات والنباتات والمعدنيات والحيوانات ، وأنه لا يدرك معناه ، والتعبير عنه يزيده خفاء .

وقد تحدث ابن الجوزى في كتابه « ذم الهوى » فأطال الحديث عن أنواع العشق ، وإن كان قد غلب عليه التعرض لأنواع العشق المذمومة .

و « الحرية » هي ملك الإنسان أمر نفسه ، وهي ضد العبودية ، ورضوان الله تعالى على أمير الشعر « شوقي » حين تغنى بالحرية ، فقال في كتابه « أسواق الذهب » هذه العبارة فيما قال : « الحرية وما هي ؟ الحميراء الغالية ، فتنة القرون الحالية ، وطلبة النفوس العالية ، غذاء الطبائع ، ومادة الشرائع ، وأم الوسائل والذرائع ؛ بنت العلم إذا عم ، والخلق إذا تم ، وربية الصبر الجميل والعمل الجم ؛ الجهل يثدها ، والصغائر تفسدها ، والفرقة تبعدها .

تكبيرة الوجود في أذن المولود ، ونحية الدنيا له ! ا وصل ، وصبيحة الحياة به إذا نصل ؛ هاتف من السماء يقول له : يا ابن آدم ، حسبك من الأسماء : عبد الله ، وسيد العالم .

والحرية أنواع ، فهناك حرية الوطن ، وحرية الاعتقاد والتدين ، وحرية التفكير والعلم ، وحرية الرأي في أمور السياسة أو المجتمع ، إلى غير ذلك من حريات ...

والحرية أول ميراث يرثه الإنسان عن ربه عز وجل ، لأن الخالق تبارك وتعالى يبرأ الإنسان حرّاً معصوم الذات والدم ومن هنا قال عمر بن الخطاب لمن أراد أن يستطيل على حرمة الناس : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » . وقال علي بن أبي طالب يعظ ابنه : « لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً » .

وقرر البارئ سبحانه حرية الاعتقاد للإنسان ، فقال : (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) . وحرية البحث عن الحقيقة ، فقال رسول الله ﷺ : « من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر » .

وحث القرآن على تطلب الحرية ، حتى ولو تعب الإنسان في سبيلها ، أو كافح من أجلها ، ولو أدى ذلك إلى الهجرة والضرب في أرجاء الأرض ، فراراً من الذل وبحناً عن الحرية والعزة ، فقال : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض . قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ، وكان الله عفواً غفوراً) .

وقال منفراً من الاستنامة للذلة : (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون
إن كنتم مؤمنين) :

وقد نهى الشعر إلى أن الحرية لها ثمنها الغالى وتبعها الجلييلة فقال شوقي :
واللحرية الحمراء باب بكل يد مخرجة يصدق
وقال الأول فى نحو هذا :

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم

* * *

ولست الحرية انطلاقاً بلا حد ، أو انعتاقاً من كل قيد ، فإن الحرية
المطلقة وهم واهم ، أو أضغاث حالم ، والحر هو الذى يضع نفسه بنفسه داخل
الحدود أو القيود التى يؤمن بوجودها ، لتكون حريته عاقلة فاضلة ،
ويعجبني فى هذا المجال بيتان للدكتور عبد الوهاب عزام يقول فيهما :

قيد الحر نفسه به — داه وأبى فى الحياة قيد سواه
وترى العبد راضياً كل قيد غير تقييد عن هـواه

وكان أمير الشعراء يشير إلى مثل هذا حين دعا لأبناء وطنه ، فكان مما
قال : « فاطمع اللهم كنانتك على هذا الغرار ، وأعدّها — كما بدأتها — محلة
الأبرار ، واجعل أبناءها أحراراً ، ولا تجعلهم أنصاف أحرار . ربنا وأنزلهم
على أحكام العقول وقضايا الأخلاق ، ولا تخلهم من العواطف وإن كن
عواصف ، ولا تكلهم للأهواء ، فإنها هواء » .

ولذلك لا يصعب علينا أن نعد من عشق الحرية العاقلة الفاضلة تلك
الصورة المضيتة التى يعرضها علينا القرآن لما يمكن أن نسميه « حرية الفضيلة
من عبودية الشهوة » وهى الحرية التى تجلت فى شخصية يوسف العفيف

الأمين ، فذلك حيث يقول القرآن : (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب ، وقالت : هيت لك . قال : معاذ الله ، إنه ربي أحسن مثواي ، إنه لا يفلح الظالمون . ولقد همت به وهم بها ، لولا أن رأى برهان ربه ، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عبادنا المخلصين) .

ومن هنا قال عبد الله بن عباس : « من أحب ففعم فكتم ففات مات وهو شهيد » . وكثير من الناس يحسبون أن هذا القول حديث نبوى ، وليس ذلك بصحيح ، وإنما هو من كلام ابن عباس ، وإن كان معناه مقبولا .

* * *

ويعرض علينا القرآن الحكيم نماذج من عشاق الحرية تحدثت عنهم بتوسع في كتاب « الفداء في الإسلام » ، ومن هؤلاء قوم عشقوا الحرية في الاعتقاد ، وهم « سحرة فرعون » الذين استدعاهم ليردوا على معجزة موسى الإلهية ، حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين .

وبدأ الصراع بين محاولة المخلوق العاجز ، وقدرة الخالق المسيطر ، فألقى السحرة حبالهم وعصيهم ، وقالوا — من اغترارهم بفرعون ، وانخداعهم بسلطانه — : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . ولكن موسى ألقى عصاه بوحي من الله ، فإذا هي تلقف ما يأفكون ، فوقع الحق ، وبطل ما كانوا يعملون .

وانتصر موسى ، واندحر سحر الساحرين ، وسطع ضوء الحق ، واهمى تمويه الباطل ، فاستبان للسحرة نور الإيمان ، وظهر الصراط المستقيم للعيان . ولكن فرعون ما زال هناك ، مجنوده وبنوده ، بقميره وفجوره . . .

ليكن ما يكون ، فمن عرف الحق وآمن به لزمه وحرص عليه . . . وهكذا عشق هؤلاء حرية عقيدتهم وصحة إيمانهم ، فلم يبالوا بما وراء ذلك من طغيان أو بهتان . يقول القرآن عن ذلك :

(فأتى السحرة سجداً ، قالوا : آمنا برب هارون وموسى . قال : آمنتم به قبل أن آذن لكم ؟ إنه لكبيركم الذى علمكم السحر ، فلا تقطن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا صلبنكم فى جذوع النخل ، ولتعلمن أينما أشد عذاباً وأبقى * قالوا : لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا ، فاقض ما أنت قاض ، إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ، وما أكرهتنا عليه من السحر ، والله خير وأبقى) .

* * *

وهذا مثل آخر من عشاق الحرية فى ميدان الاعتقاد والإيمان :

إنه الصحابى الوفى النقى : ثمامة بن أثال الحنقى ، الذى كان سيد قومه أهل الإمامة من بنى حنيفة ، وكان فصيحاً شاعراً ، وكان فى أول أمره مشركاً ، ولرسول الله ﷺ - معادياً ، حتى لقد وسوس إليه الشيطان ذات يوم أن يغتال رسول الله ﷺ ، فدعا الرسول ربه تبارك وتعالى أن يمكنه من ثمامة .

واستجاب القدر ، حيث اعتقلت إحدى سرايا المسلمين ثمامة ، بلا عقد ولا عهد . وهو عدو محارب مهلور الدم ، وهم لا يعرفونه ، وأقبلوا به على النبى ﷺ . فلما رآه عرفه وقال لهم : أتدرون من أخذتم ؟ . هذا ثمامة بن أثال الحنقى . فأحسنوا أسره .

وأمر النبى بربطه فى عمود من أعمدة المسجد ، ولعل الرسول فعل ذلك لكى يتأثر ثمامة بجو المسجد ، وما فيه من عبادة وذكر ، وما تعرضه الصلاة من مساواة وخشوع وإتهال .

ورجع الرسول إلى أهله وقال لهم : اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه . وأمرهم بأن يسقوه من لبن ناقته صباحاً ومساءً .

وبعد ذلك ذهب الرسول إليه وقال له : مالك يا ثمامة ؟ هل أمكن الله منك ؟

وكان نور الإيمان قد نفذ إلى قلب ثمامة ، ولكنه طوى ذلك إلى ميقات معلوم ، فأجاب : « قد كان ذلك يا محمد ، فإن تقتل تقتل ذا دم [أى صاحب دم مطلوب] وإن تعف عن شاكرك ، وإن تسأل مالا تعطه .

فتركه الرسول ﷺ ، ثم كرر معه مثل هذا الحوار في اليومين التاليين ، وكان وجواب ثمامة فيها هو جوابه نفسه في اليوم الأول .

وكأنما لمح النبي ﷺ بوادر التوبة وبشائر الإنابة في نفس ثمامة ، فقال لأصحابه : أطلقوه ، ففعلوا ، وقال النبي لثمامة : قد عفوت عنك .

وخرج ثمامة من المسجد وثيد الخطأ ، ومضى غير بعيد ، ثم اغتسل وتطهر ، وطهر ثيابه ، وعاد إلى رسول الله مسرعاً فقال له : يا محمد ، لقد كنت وما وجه أبغض إلى من وجهك ، ولا دين أبغض إلى من دينك ، ولا بلد أبغض إلى من بلدك ؛ ثم لقد أصبحت وما وجه أحب إلى من وجهك ولا دين أحب إلى من دينك ، ولا بلد أحب إلى من بلدك ، وإنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله .

وهكذا حرص ثمامة أن يعلن إسلامه وهو حر طليق ، حتى لا يقال إنه أسلم لأنه أسير !!

• • •

ويأتى بلال بن رباح ، مؤذن الرسول وداعى السماء ، وعاشق الحرية في صهيل الوجدانية وكلمة التوحيد ..

بلال أول من أظهر إسلامه ، ونال ألواناً من التعذيب في سبيل إسلامه وبقينه ، فاحتملها وصبر عليها . . . وكان المشركون يلبسونه الدرع من الحديد ، ويقيّدونه في لُحْب الشمس ، أو يجرونه على الأرض ، يحاولون بذلك — وهو العبد المملوك لهم — أن يخرجوه عن دينه ، أو يحطموا جانباً من عشقه لحرية دينه ، فلا يزداد إلا استمساكاً بهذه الحرية الدينية ، ولا يزيد على قوله : « أحد . . . أحد » !

حتى جاء أبو بكر فاشتراه وأعتقه ، وجاهد بلال جهاداً عظيماً في سبيل ربه ، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ ، ومات وهو حريص على حرية عقيدته وعلى شعاره : « أحد . . . أحد » ! . . .

ويروى الإمام النووي في كتابه « تهذيب الأسماء واللغات » أن بلالاً قال لأبي بكر : « إن كنت قد اشتريتني لنفسك فأهسكني ، وإن كنت إنما اشتريتني لله عز وجل فدعني وعمل الله » . فأفهمه الصديق أنه إنما اشتراه ليعتقه في سبيل الله عز وجل .

* * *

وعشق الحرية يسمو ويعلو حين يعشق الإنسان هذه الحرية لغيره ، كما يعشقها الإنسان لنفسه .

هذا هو كتاب الله المحيّد يعرض علينا نموذجاً من هذا العشق لحرية الآخرين :

إنه مؤمن آل فرعون الذي يرى موسى عليه السلام يأتي إلى فرعون بالآيات الإلهية والدلائل الربانية ، فلا يؤمن فرعون ولا يستجيب ، بل يهدد ويتوعد ، ويأمر بقتل المؤمنين واستحياء نسائهم للذل والهوان ، ثم يهجم فرعون بقتل موسى نفسه . . . وإذا بهذا الرجل المؤمن الذي ذاع وصفه بوصف

« مؤمن آل فرعون » يندفع في نزعة بطولية فداثية ، ليواجه الطغيان الكافر الفاجر المتمتر ، ويؤيد الإيمان السافر المتألق ، ويكافح للدفاع عن أهل هذا الإيمان ، حتى ينالوا حرمتهم ، دون أن يبالي بما قد يصيبه من تعذيب أو إزهاق روح .

وأخذ هذا الرجل المؤمن بجاهر بمعارضة فرعون وقومه ، ويهددهم بعذاب الله وعقابه ، وينتصر لأهل الحق واليقين ، مردداً قوله تعالى : (فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد) .

ويصور القرآن هذا الموقف بقوله : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين * إلى فرعون وهامان وقارون ، فقالوا : ساحر كذاب * فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ، واستحيوا نساءهم ، وما كيد الكافرين إلا في ضلال * وقال فرعون : ذروني أقتل موسى وليدع ربه ، إني أخاف أن يبدل دينكم ، أو أن يظهر في الأرض الفساد * وقال موسى : إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب *

وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم ، وإن يك كاذباً فعليه كذبه ، وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب) .

وبعد أن تذكر الآيات التالية عقب ذلك ما كان من فرعون من عناد واستكبار على النصيح ، وما كان من ذلك الرجل المؤمن من تحذير وإنذار ، جاءت العاقبة ، فإذا كانت ؟ (فوقاه الله سيئات ما مكروا ، وحاق بآل فرعون سوء العذاب * النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ، ويوم تقوم الساعة : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) .

* * *

ويعمضى الزمن ، ويطوى القدر السنين كطى السجل للكتاب ، ونلمح على الأفق عاشقاً مجيداً من عشاق الحرية الذين بذلوا حياتهم العظيمة رخيصة في سبيل الدفاع عن الحرية في الحكم ، والحرية للشعب ، والحرية للأمة ، والحرية للحق .

إنه أبو الشهداء ، شهيد كربلاء ، سبط رسول الله وريحانته : الحسين ابن علي رضوان الله عليهما .

وحسينا هنا أن نسمع العقاد في كتابه « أبو الشهداء » وهو يقول عن خروج الحسين إلى معركة كربلاء :

« هي حركة من أندر حركات التاريخ في باب الدعوة الدينية أو الدعوة السياسية ، لا تتكرر كل يوم ، ولا يقوم بها كل رجل ، ولا يأتي الصواب فيها - إن أصابت - من نحو واحد ينحصر القول فيه ، ولا يأتي الخطأ فيها - إن أخطأت - من سبب واحد يمتنع الخلاف عليه ، وقد يكون العرف فيها بين أصوب الصواب وأخطأ الخطأ فرقاً صغيراً من فعل المصادفة والتوفيق ، فهو خليق أن يذهب إلى النقيضين .

هي حركة لا يأتي بها إلا رجال خلقوا لأمثالها . فلا تخطر لغيرهم على بال . لأنها تعلق على حكم الواقع القريب الذي يتوخاه في مقاصده مسالك الطريق اللاحب والدرب المطروق .

هي حركة فذة يقدم عليها رجال أفذاذ ، من اللغو أن تدينهم بما يعمله رجال من غير هذا المعدن . وعلى غير هذه الوتيرة . لأنهم يحسون ويفهمون ويطلبون غير ما يحسه ويفهمه ويطلبه أولئك الرجال . هي ليس ضربة مغامر من مغامري السياسة ، ولا صفقة مساوم من مساوم في التجارة . ولا وسيلة متوسل ينزل على حكم الدنيا . أو تنزل الدنيا على حكمه . ولكنها وسيلة من

يدين نفسه ويدين الدنيا برأى من الآراء هو مؤمن به ، ومؤمن بوجوب
إيمان الناس به دون غيره ، فإن قبلته الدنيا قبلها ، وإن لم تقبله فسيان عنده
نواته بالموت أشهى إليه .

هى حركة لا تقاس إذن بمقاييس المغامرات ولا الصفقات ولكنها تقاس
بمقياسها الذى لا يتكرر ولا يستعاد على الطلب من كل رجل أو فى كل
أوان .

ثم يقول مشيراً إلى بعض المؤرخين : « وكان خليفاً هؤلاء أن يذكروا
أن مسألة العقيدة الدينية فى نفس الحسين لم تكن مسألة مزاج أو مساومة ، وأنه
كان رجلاً يؤمن أقوى الإيمان بأحكام الإسلام ، ويعتقد أشد الاعتقاد أن
تعطيل حدود الدين هو أكبر بلاء يحيق به وبأهله بالأمة العربية قاطبة فى
حاضرها ومصيرها ، لأنه مسلم ، ولأنه سبط محمد ، فمن كان إسلامه هداية
نفس فالإسلام عند الحسين هداية نفس وشرف بيت . »

ثم يضيف : « فحرثة الحسين لم تكن مسدودة الأسباب لمنفعة الحسين
بكل ثمن ، وحيثما كانت الوسيلة . وعلة ذلك ظاهرة قريبة ، وهى أن الحسين
رضى الله عنه طلب الخلافة بشروطها التى يرضاها ، ولم يطلبها غنيمة يحرص
عليها مهما تكلفه من ثمن ، ومهما تتطلبه من وسيلة . وهنا غلطة الشهداء ،
بل قل : هنا صواب الشهداء .

ومن هو الشهيد إن لم يكن هو الرجل الذى يصاب ويعلم أنه يصاب
لأن الواقع يخذله ولا يجرى معه إلى مرماه ؟ ومن هو الشهيد إن لم يكن هو
الرجل الذى « يكلف الأيام ضد طباعها » ، ويصدق الخير فى طبيعة الإنسان
والخير عزيز والدنيا به شحيحة ؟ منذ القدم أخطأ الشهداء هذا الخطأ ، ولو
أصابوا فيه لما كانوا شهداء ، ولا شرفت الدنيا بفضيلة الشهادة .

فالحسين رضى الله عنه قد طلب خلافة الراشدين حيث لا تتسنى خلافة الراشدين ، أو حيث تتسنى الدولة الدنيوية التي يضمن بها أصحابها ، ويتكالبون عليها ، ويتوسلون إليها بوسائلها ، فكانت عنايته بالدعوة والإقناع أعظم جداً من عنايته بالتنظيم والإلزام .

* * *

ويتالى فى التاريخ عاشق آخر من عشاق الحرية فى ميدان آخر من ميادين العشق النبيل الجليل للحرية : ميدان التفكير الدينى . . .

إنه الإمام ابن تيمية الذى دافع عن الإسلام ، وواجه الشدائد بسبب كفاحه لخدمة المسلمين . لقد اشترك فى الجهاد ضد التيار لصيانة أرض الإسلام ، وحينما فر الناس من حوله بقى هو ثابتاً كالطود ، وواجه ملك « التتار » وأغلظ له القول ، حتى صور أحد الحاضرين هذا الموقف بقوله :

كنت حاضراً مع الشيخ . فجعل يحدث السلطان بقول الله ورسوله فى العدل ، ويرفع صوته . ويقرب منه ، والسلطان مع ذلك مقبل عليه ، مصغ لما يقول ، شاخص إليه ، لا يعرض عنه ، وإن السلطان من شدة ما أوقع الله فى قلبه من الهيبة والمحبة سأل : من هذا الشيخ ؟ إني لم أر مثله ، ولا أثبت قلباً منه ، ولا أوقع من حديثه فى قلبي . ولا رأيتني أعظم انقياداً لأحد منه . فأخبر بحاله . وما هو عليه من العلم والعمل .

وكان ابن تيمية مجدداً من مجددى الإسلام . ومجتهداً فى ميدان التفكير الدينى . وكان عاشقاً لتجديد الدين كل العشق . وثار عليه كثيرون من العامة والغوغاء . ومن أهل القدرة والغناء . واستعانوا عليه فى محاربته بأهل السلطان . ولكن ابن تيمية بقى على رأيه وتفكيره ثابتاً كالطود الأشم .

وسجن الظالمون ابن تيمية أكثر من مرة ، كى يرجع عما يعتقد أنه الحق في دين الله ، فلم يستسلم ولم يتزلزل ، بل رحب بالسجن في سبيل فكرته وعقيدته . والرائع في موقف ابن تيمية أنه حينما أغلقوا عليه باب السجن قال مستشهداً من القرآن الكريم : (فضرب بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة ، وظاهره من قبله العذاب) . فداخل السجن عنده نعمة ، وخارج السجن عنده نعمة ، فالحرية لا تقاس بالمكان ، ولكنها تقاس بروح الإنسان .

وكان يقول كالعاشق المستهام للحق والحقيقة : ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي وبستاني في صدري ، أين رحمت فجنتي . معى لا تفارقني ، أنا حبسى خلوة ، وقتلى شهادة ، وإخراجي من بلدى سياحة !!

جنته في صدره لا تفارقه ؛ في صدره إيمانه وبقينه ، وفي صدره أنوار علمه وبصيرته ، وفي صدره ثقته بربه عز وجل ، ومهما فعل به أعداؤه فلن يستطيعوا انتزاع الإيمان من قلبه ، وإن حبسه خلوة ، يخلو فيها إلى العبادة والتفكير ، وإلى المطالعة والبحث ، وإلى مزيد من المعرفة والعلم ، وإلى بعد عن الشهوات والملذات ؛ وإن قتله شهادة ، لأنه مناضل مجاهد ، قضى حياته وهو على طريق الجهاد ؛ جاهد صغيراً في طلب العلم ، وجاهد في سبيل الوطن الإسلامى ، وجاهد في سبيل الدين ، حيث نشر كلمته وأذاع دعوته ، وجاهد في سبيل الحق فجهر بما يؤمن أنه الحق دون مبالاة بتعويق أو اعتراض .

وإن إخراجهم من بلده رحلة في سبيل الله سبحانه ، ويكفى أن يعلم الناس أن الآمين قد نفوا ابن تيمية حتى يتذكر الناس أن نفيه كان بسبب دفاعه عن حقائق الدين ومبادئه ، وهو في نفيه يكسب خيراً عن طريق السياحة في الأرض ، والتعرف إلى مزيد من الناس ، وبث دعوته هنا وهناك .

يا لها من كلمة تصور عظمة ابن تيمية : « جنتي معي لا تفارقتي ،
أنا حبسي خلوة ، وقتلي شهادة ، وإخراجي من بلدي سياحة » !!

* * *

والوطن العزيز الغالي ، لا بد لحريته من عشاق ، وما أكثرهم ، وما
أوسع أخبارهم ، ولا عجب ، فالوطن — كما يقول شوقي — موضع الميلاد ،
ومجمع أوطار الفؤاد ، ومضجع الآباء أو الأجداد ، وهو أيضاً مجرى الصبا
وملعبه ، وعرس الشباب وموكبه ، ومراد الرزق ومطلبه .

ولقد تغنى ابن الرومي قديماً بحبه الوطن وعشقه البلد ، فقال :

ولى وطن آليت ألا أبيعـه	وألا أرى غيرى له الدهر مالكا
عمرت به شرخ الشباب منعاً	بصبحه قوم أصبحوا في هنالك
فقد ألفتـه النفس حتى كأنها	له بدن ، إن غاب غودر هالكا
وحبب أوطان الرجال إليهم	مآرب قضاهـا الشباب هنالك
إذا ذكروا أوطانهم ذكـرتهم	عهود الصبا فيها فحنوا لذلك

ريقبل عاشق الوطن في تاريخنا الحديث ، يقبل المستهام بحب مصر كنانة
الله في أرضه ، يقبل مصطفى كامل الذى كان يردد : « لا بأس مع الحياة ،
ولا حياة مع اليأس » . يقبل ليعطينا صورة من صور العشق للوطن والحرية
والأمل .

يقبل ليقول : « هم يقولون إن وطني لا وجود له ، وأنا أقول إنه موجود
وأشعر بوجوده ، بما آتس له من الحب الشديد ، الذى سوف يتغلب على
حب سواه ، وسأجود في سبيله بجميع قواي ، وأفديه بشبابي ، وأجعل
حياتي وقفاً عليه » .

ويقول : « إننا لا نعمل لأنفسنا ، بل نعمل لوطنتنا ، وهو باق ونحن زائلون » .

• • •

إن حديث عشاق الحرية طويل جميل ، وما سبق عنه إنما هو الإشارة أو الرمز ، وما أجدر هؤلاء العشاق بأن يكون لأحاديثهم تفصيل وتحليل ، يتسع لها أكثر من مجال ، ويدور حولها أكثر من مقال .

• • •

الفوز له ثمن

السؤال :

زريد أن تعرف شيئاً عن بطولات بعض الشهداء في صدر الإسلام .

الجواب :

حينما أشرقت شمس الإسلام ، وبدأ الدعوة رسول الله ﷺ وأخذ الصراع طريقه بين كتائب الرحمن وأتباع الشيطان ، لم يكن طريق المسلمين الأوائل مفروشاً بالورود والرياحين . ولم يكن هناك صلة مضمون بالنصر الدائم ، أو الغلبة المستمرة ، بل جاهد المسلمون الأوائل ، وناضلوا ، وتحملوا ما تحملوا في سبيل دعوتهم وعقيدتهم ، وأصابتهم جراحات وويلات ، ومات منهم شهداء وشهداء ، وهكذا أصحاب العقائد والمبادئ ، فإن المجاهد الصادق المؤمن يضع نفسه وحسه « تحت الطلب » لخدمة عقيدته ومبدئه : فهو مستعد دائماً لحمل التبعات ومواجهة الأزمات ، وهو يقذف بروحه في

أتون المعركة بلا خوف من سطوة عدو ، أو مكر مخادع ، أو خيانة لئيم ،
فأله الكبير موجود ، والحق ظاهر واضح ، والنهاية بفضل الله مضمونة
مأمونة ، فلما عزة بنصر ، ولما نعيم بشهادة ، والله ولي الصابرين .

لقد تعرض أصحاب رسول الله ﷺ لأشد ألوان المكر والغدر والخديعة
فما ضعفوا وما استكانوا ، بل استخفوا بالشدائد واستهانوا ، وأحسنوا
إعدادهم واستعدادهم ، وأدوا واجباتهم بقدر طاقاتهم ، والنتائج بعد هذا بيد
خالقهم وبارئهم ، لا يغرم النصر إن سعى إليهم ، ولا تيشهم الهزيمة إن
مرت بهم ، فأمرهم إما عزة بنصر ، وإما نعيم بشهادة والله ولي الصابرين .

ومن الأيام العصيبة في تاريخ المسلمين الأوائل « يوم الرجيع » ،
وما أدراك ما يوم الرجيع ، وقد كان هذا اليوم العصيب في شهر صفر ،
على رأس ستة وثلاثين شهراً من هجرة سيدنا رسول الله ﷺ ، وجاء بعدها
يوم عصيب آخر ، وهو يوم « بئر معونة » الذي كان في شهر صفر أيضاً
على رأس أربعة أشهر من غزوة أحد . فنحن نرى في اليوم العصيب الأول
رهطاً من قبيلتي عضل والقارة ، يضرّيون مثلاً خسيساً في الخيانة والغدر ،
حيث لبثوا مسوح الوداعة والمسالمة ، وسعوا إلى رسول الله ﷺ يطلبون
منه أن يرسل إليهم من يفقههم في الدين ، ويعلمهم القرآن الكريم ، وشرائع
القرآن العظيم ، فاستجاب الرسول لهم وأرسل إليهم من صحابته ستة نفر ، في
آخر سنة ثلاث من الهجرة ، وتذكر أغلب المصادر أنهم كانوا ستة ، وفي
بعض المصادر أنهم كانوا عشرة ، ويذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان
أن عددهم سبعة ، أورد أسماء ثلاثة منهم ، ثم أورد خمسة أبيات لحسان في
رثائهم ، ولم يذكر حسان إلا خمسة أسماء ، مع أن « ياقوت » يقول إن الشاعر
قد ذكر في أبياته أصحاب يوم الرجيع جميعهم في هذه الأبيات ، وليس ذلك
الخلاف أمراً ذا بال في الموضوع ، وإنما المهم هو أن هؤلاء الصحابة حينما

بلغوا مكاناً يسمى الرجيع ، وهو ماء لهزيل بناحية الحجاز ، على بعد ثمانية أميال من عسفان ، وجعل الصحابي عاصم بن ثابت أميراً عليهم ، وبينما هم في طريقهم تبعهم ما يقرب من مائة من المشركين الأعداء من قبيلة هذيل ، وهاجموهم خيانة وغدرآ ، وأعملوا فيهم سيوفهم وحراهم ، ولم يفدهم أن اعتصموا براية مشرقة ، لأن الخيوة قالوا لهم : لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم أحداً ، وانخدع بعض الرفاق بهذا الكلام وكانت النتيجة أن أعملوا فيهم الحسام ، حتى قتلوا أكثرهم واستولوا على الباقي أسرى .

ومن الخير أن نتعرف إلى هؤلاء المجاهدين . فمنهم شهيد الرجيع الصحابي العابد مرثد بن أبي مرثد الغنوي الذي آخى الرسول بينه وبين أوس بن الصامت الأنصاري وكان شاعراً إسلامياً مجيداً ، وكان مرثد من أمراء السرايا ، وأبطال الوفاء والفداء في صدر الإسلام ، وقد شهد غزوة بدر وغزوة أحد ، وكان يقوم بمهمة فدائية لها شأنها ، فقد كان قوي البدن صلب العضلات ، فكان يذهب إلى مكة سرأ بعد الهجرة ويحمل الأسرى المسلمين الضعاف ليلا ويعود بهم إلى المدينة ، وحدث ذات مرة أن رآته امرأة كان يخادنها في الجاهلية ، فدعته إلى المبيت عندها فرفض ، فألحت عليه بإغراء وإثارة ، فقال لها إن الله قد حرم الفاحشة ، فدأت عليه قومها ، ولكن الله تعالى أنجاه حتى أنقذ الأسير أخاه في الإسلام ، وعاد إلى المدينة .

وفي يوم الرجيع رفض مرثد أن يصدق عهد المشركين ووعدهم ، ولما قامت المعركة الشرسة لم تكن متعادلة ولا متكافئة ، وظل البطل مرثد يناضل ويناضل ، حتى سقط شهيداً في ساحة المعركة ، كما استشهد معه آخران أحدهما هو البطل الإسلامي الجليل عاصم بن ثابت . ومن أبطال يوم الرجيع خالد بن البكير الليثي الكنانى ، وقد شهد غزوة بدر ، وسبق أن بعثه النبي مع عبد الله بن جحش إلى عير قريش قبل غزوة بدر ، في رهط من المهاجرين

فقتلوا عمرو بن الحضرمي وفيهم أنزل الله تعالى قوله في سورة البقرة .
(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من
القتل) . وقد نال خالد نعمة الشهادة في معركة يوم الرجيع ، وكان عمره
أربعاً وثلاثين سنة .

ومن أبطال يوم الرجيع خبيب بن عدي الشهيد المصلوب ، وكان رجلاً
كثير العادة والصيام والقيام ، وقد آخى الرسول بينه وبين عمير بن
أبي وقاص الصحابي البدرى الشهيد وقد حضر خبيب غزوة بدر، وقتل فيها
الحارث بن عامر ، فحرص أبناء الحارث على أن يشتروا خبيباً ممن أسروه
يوم الرجيع ليقتلوه ثأراً لأبيهم ، وحبسوه في مكة مدة من الزمن ، وأحس
خبيب أن القوم سيقتلونه لا محالة فطلب من ابنة الحارث التي كان يوجد في
بيتها أسيراً - طلب منها شفرة ليتطهر بها استعداداً للموت فأرسلت إليه المرأة
ما أراد عن طريق ابن لها ، فأجلس خبيب الطفل على فخذه ، وأخذ يداعبه
في رفق ، ورأت أم الولد هذا المنظر ففرغت ، حيث ظنت أن خبيباً قد
يقتل الطفل انتقاماً لنفسه ، وأدرك خبيب ما دار بذهن المرأة فقال لها :
أنحسين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل هذا .

ولذلك كانت هذه المرأة تقول فيما بعد : ما رأيت أسيراً خيراً من
خبيب . وروى أن هذه المرأة قد أسلمت وقالت : كان خبيب قد حبس
في بيتي ، فقد اطلعت عليه يوماً ، وإن في يده لقطفاً من عنب مثل رأس
الرجل يأكل منه ، وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل ، وقال لي حين حضره
القتل : ابعثي إلى بحديدة [شفرة] أنظهر بها للقتل ، فأعطيت غلاماً من الحي
الموسى فقلت له : ادخل بها على هذا الرجل ، فوالله ما هو إلا أن قد ولي
الغلام بها إليه ، فقلت : ما صنعت ؟ أصاب والله الرجل ثأره ، بقتل هذا

الغلام فيكون رجلاً برجل ، فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ، ثم قال :
لعمرك ما خافت أملك غدركي حتى بعثتك بهذه الحديدة ثم خلى سبيله .

ومضى المجرمون في تنفيذ جريمتهم . خرجوا بخيب إلى ظاهر مكة في
مكان يسمى « التنعيم » ونصبوا صليباً ضخماً عالياً ليقتلوا خبيثاً عليه ، وهنا
قال لهم المجاهد الصابر المؤمن خبيب : دعوني أركع ركعتين ، فأذنوا له
بذلك فصلاهما ثم قال : والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت . ومن
يؤمها صارت مثل هذه الصلاة سنة ، لأنها فعلت في عهد النبي ﷺ ولم
يعترض عليها . ثم دعا زيد عليهم في جرأة وشجاعة فقال : اللهم احصهم
عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولم تغادر منهم أحداً .

وتكاثر اللثام على المناضل الوحيد ، وأوثقوا ربطه على الصليب الضخم ،
وأخذوا يتطلعون إليه كأنهم يتشفون فيه ، ويتلذذون بمنظر تعذيبه ولكنه لم
يبال بهم ، ولم يضعف أمامهم ، بل أخذ يردد شعراً يقول فيه :

لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا	قبائلهم واستجموا كل مجمع
وقد قربوا أبناءهم ونساءهم	وقربت من جذع طويل ممنع
وكلهم يبدى العداوة جاهداً	على لآني في وثاق بمضجع
إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي	وما جمع الأحزاب لي عند مصرع
فذا العرش صبرني على ما أصابني	فقد قطعوا لحمي وقد ضل مطمعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ	يبارك على أعضاء جسم ممزع
وقد عرضوا بالكفر والموت دونه	وقد ذرفت عيناى من غير مجزع
فلست بمبد العبدو تخشعاً	ولا جزعاً إني إلى الله مرجعي
ولست أبالي حين أقتل مسلماً	على أى جنب كان في الله مصرعي

وعجب المشركون من ثبات خبيب واطمئنانه ، فحسبوا أنهم إن عرضوا عليه العفو والخلاص ، في مقابل أن يذم الرسول أو يتنكر للدعوة فإنه سيستجيب ، لأن حب الحياة في الإنسان قوى عميق ، ولقد يبلغ الإنسان أرزل العمر ، حتى لا يستطيع أن ينهض لضعفه ، ومع ذلك يتشبث بالحياة ، ونسى هؤلاء أن خبيباً من قوم علمتهم عقيدتهم أن يحبوا الموت أكثر من الحياة ، وأن يعرضوا عما في الدنيا إيثاراً لما عند الله . أقبل عليه أحدهم وهو مربوط على الصليب وقال له : أيسرك يا خبيب أن محمداً عندنا تضرب عنقه ، وأنتك سالم في أهلك ؟ فقال في عزم وتصميم : والله ما يسرنى أنى سالم في أهلى ، وأن تصيب محمداً شوكة تؤذيه .

ثم رفع خبيب رأسه إلى السماء وناجى ربه : اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك .

اللهم إني لا أجد إلى رسولك رسولا غيرك ، فأبلغه منى السلام ، وبلغه الغداة ما يصنع بنا .

ونفذ صبر هؤلاء المحرّمين أمام ثبات خبيب وسكينة قلبه بفضل إيمانه ، فأرادوا أن يسرفوا إسراف اللثام السفهاء في الانتقام ، فأحاطوا خبيباً بعشرات منهم ، وفي أيديهم السهام والرماح والسيوف ، ثم اندفعوا بجملتهم يرمونه ويطعنونه ويضربونه من كل جانب حتى أسلم آخر أنفاسه ، وكان هذه الأنفاس لفح من فيح جهنم يعصف بهؤلاء المحرّمين يوم لقاء الله عز وجل .

ومن أبطال يوم الرجيع الصحابي عبد الله بن طارق بن عمرو البلوى ، حليف بنى ظفر من الأنصار ، وقد شهد غزوتي بدر وأحد ، وهو أحد الستة الذين بعثهم رسول الله إلى رهط من عضل والقارة في يوم الرجيع . وقد نال عبد الله نعمة الشهادة في هذا اليوم ، بعد أن أسروه ، ولكنه تخلص

من قبله في الطريق مغافلا أعداءه ، وشهر سيفه ، وأقبل يطعنهم به غير
هياب ولا وجل ، فتأخروا عنه ورموه بالحجارة حتى قتلاه وقبره في الظهران
ومن أبطال يوم الرجيع الصحابي المجاهد الشهيد المحب للرسول زيد بن
الدثنة الأنصاري الذي شهد غزوتي بدر وأحد وأبلى فيهما بلاء حسناً ، وابتلاه
الله في يوم الرجيع الذي اتخذ بالحيلة الماكرة من الأعداء الخونة ، فأسروه
وذهبوا به إلى مكة ليبيعوه فيها بيع الأعداء ، وباعوه فعلا إلى ألد أعدائه
حينئذ ، صفوان بن أبيه وهو ما زال على شركه ولما يشوا من إقلاعه عن
إيمانه أقدموا على تنفيذ القتل فيه فسألهم أن يمهلوه حتى يصلي لربه ركعتين ،
وعقب انتهائه من ركعتيه اللتين جعلهما - مثلاً فعل خبيب - كاللقاء التمهيدى
له مع ربه ، ثم أقبل طواغيت الشرك على المجاهد الأعزل وقطعوا رقبة
لتصعد روحه إلى بارئها لتنال كريم جزائها : (إن المتقين في جنات ونهر
في مقعد صدق عند مليك مقتدر) .

ومن أبطال يوم الرجيع الصحابي المجاهد الشهيد أبو سليمان عاصم بن ثابت
الأنصاري المسارع بالاستجابة إلى الله عز وجل ، وقد آخى النبي ﷺ بينه
وبين البطل الشهيد عبد الله بن جحش الأسدي الذي تمتى الشهادة في سبيل
الله ، وتمنى أن يمزق الأعداء جسمه ليكون ذلك شهادة له عند ربه ، وتحقق
له ما أراد ، وشيئه الشيء منجذب إليه ، والأبطال أنداد الأبطال . وقد
شهد عاصم غزوة بدر الكبرى ، ثم شارك في غزوة أحد ، وصرع فيها من
صرع من طواغيت الكفر وزبانية الشرك وكان منهما أخوان لامرأة تسمى
سلامة بنت سعد ، فحلفت أنها إن قُلت على رأس عاصم بعد قتله لتشربن
في جمجمته خراً . وتألق عاصم في صراع يوم الرجيع ، فأخذ يرمى أعداءه
بنباله حتى انتهت ، فأخذ يطاعنهم برمح حتى تكسر ، فاستل سيفه وهو آخر
سلاح معه ، وأخذ يضرب به فيهم وكأنما أحس بنوره الله في صدره أن شهادته

قد اقتربت ، وقد بذل كل جهده وكان قد عاهد ربه ألا يمس مشركاً ،
ولا يمسّه مشرك أبداً في حياته ، فقال يدعو ربه :

اللهم إني حميت دينك صدر النهار ، فاحم لي حمي آخره ، واستمر
يناضل حتى نال الشهادة .

وأراد الأعداء الأخساء أن يمثلوا بجثته وأن يحملوا رأسه إلى « سلافة »
لتشريحه منهم ، ولكنهم حيناً أرادوا فعل ذلك وجدوا أسراباً من النحل والزنابير
قد غطت جثته ، فقالوا : ننتظر حتى يأتي الليل ، ويتركه النحل ، فنأتي
لنفعل ما نريد .

ولكن الله جل جلاله أرسل سيلاً جارفاً ، فحمل جثة البطل الشهيد إلى
حيث شاء علام الغيوب .

وقد أراد رسول الله ﷺ أن يكرم ذكر عاصم وإخوانه ، فخرج مع
مجموعة من صحابته وذهب إلى مكان استشهاد هؤلاء ، وترحم عليهم ، ودعا
لهم بالمغفرة والرضوان وقد رثى شاعر الإسلام حسان شهداء الرجيع فقال :

صلى الإله على الذين تتابعوا	يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا
رأس البرية مرثد وأميرهم	وابن البكير إمامهم وخيب
واين لطارق وابن دثنة منهم	واقاه ثم حمامه المكتوب
والعاصم المقتول عند رجوعه	كسب المعالي إنه لكسوب
منع المقدادة أن ينالوا ظهره	حتى يجالده إنه لنجيب

وقال من قصيدة أخرى :

ألا ليتني فيها شهدت ابن طارق	وزيداً وما تغني الأمانى ومرثدا
فدافعت عن حبي خيب وعاصم	وكان شفاء لو تداركت خالد

واللافت للنظر أن هؤلاء الأبطال الستة كلهم قد شهدوا غزوة بدر الكبرى وبذلك نالوا الحظوة العليا ، ففي ترجمة كل واحد منهما في مصادر السيرة المختلفة نجد النص على أنه شهد غزوة بدر ، وهذه حكمة إلهية دقيقة ، وقد تتبعنا ذلك في هبة ورهبة ، ونحن نعلم المكانة العليا لأهل بدر ، ونعرف من السيرة أن رسول الله ﷺ قال عن أهل بدر : اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض . وكذلك قال : لعل الله اطلع على أهل بدر فقالوا لهم اعملوا ما شئتم فإنني قد غفرت لكم .

• • •

ثم يأتي اليوم العصيب الآخر وهو يوم « بئر معونة » لينهض شاهداً آخر على أن طريق المسلمين الأوائل في الكفاح والنضال لم يكن طريقاً مفروضاً بالورود والرياحين . بل كان طريقاً محفوفاً بالأهوال والمصاعب ، ولم يتلقوا من ربهم تبارك وتعالى قراراً أبدياً بأنهم منصورون دائماً ، أو أنه قد ضمن لهم الغلبة على أعدائهم دون عمل أو مجهود ، بل قال لهم : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وقال لهم : (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداؤها بين الناس) .

وبئر معونة هي بئر بين أرض بني عامر وحرّة بني سليم ، كلا البلدين منها قريب إلا أنها إلى حرّة بني سليم أقرب ، وهي ماء لبن عامر بن صعصعة ، وعندها كانت أيضاً معركة الرجيع ، ومعركة بئر المعونة كانت في صفر من السنة الرابعة وهي أيضاً تدل على غدر المشركين واحتمال المسلمين ، وكانت بعض القبائل وهي رعل وذكوان وعصية قد استعانت برسول الله ﷺ . فبعث إليها من أصحابه سبعين رجلاً من الأنصار ، يسمون القراء وكانوا يحتطبون بالنهار لأنهم فقراء ، ويصلون بالليل ، والتقى المسلمون بهؤلاء القراء عند بئر معونة فغدروا بهم وهاجموهم ومن أبرز هؤلاء القراء الصحابي

الجليل المجاهد المنذر بن عمرو الساعدي ، من الأنصار السابقين إلى الإسلام ، فبايع النبي بيعة العقبة الثالثة وكان أحد النقباء الاثني عشر ، وهو الذي تعلق بخطام ناقة النبي عند الهجرة يرجو منه أن يتزل في ضيافته فكان النبي يقول : دعوا الناقة فلإنها مأمورة واشترك المنذر في غزوة بدر ، حيث ظهر منها إخلاصه لله تعالى ، وكان المنذر يقال له « المعنق يموت » أي المسرع إلى طلب الشهادة والموت في سبيل الله . وكان المنذر حينئذ فتى قوياً جلدأ ، وكان إذا أدى واجب الميدان يجتمع بكوكبة من شباب الإسلام ، وينتمون ناحية ويأخذون في قراءة القرآن والاستماع إليه ، ثم يصلون من الليل ما استطاعوا حتى إذا دنا الصبح جمعوا من الخطب ما قدروا ، ثم وضعوا ذلك على أبواب حجرات النبي ﷺ ، فهم مجاهدون من أهل النداء وهم عباد أتقياء ، وهم أهل الصنع الجميل والوفاء .

وإذا كان المنذر بن عمرو قد جعله الرسول أميراً وقائداً لهذه السرية ، فإن من أبطالها عامر بن فهيرة المجاهد الشهيد دفن الملائكة ، وفهيرة هي أمه ، وكان عبداً مملوكاً في أول أمره ، واشتراه أبو بكر وأعتقه ، وقد شهد عامر غزوة بدر وأبلى فيها بلاء حسناً ، وشهد غزوة أحد واحتمل فيها احتمالاً مشكوراً وقد ذاق نعمة الشهادة يوم بثر معونة ، ولما أصابه قاتله قال عامر : الله أكبر فزت ورب الكعبة .

وسأل قاتله - واسمه جبار الكلابي - لماذا قال : الله أكبر ، وأين الفوز الذي فاز به ؟ ألم نذق الموت ويذهب إلى التراب ؟ وقيل للقاتل السائل : إن عامراً يقصد أن الله قد أكرمه بالشهادة ، وأنه سيفوز بنعيم الجنة في الدار الآخرة .

وانبهر جبار من هذا اليقين المسيطر ، وأخذ يفكر ويفكر ، وكأن عامراً يطل عليه من عالم الخلد ، ويشير إليه بأصابع نورانية ، ويقول له بصوت

فيه روعة السماء وهيبة الآخرة : يا جبار ، اقلع عن كفرك وعنادك ، إن الباب مفتوح أمامك ، فادخل في دين الله تبارك وتعالى تكن من الفائزين .

وشرح الله صدر « جبار » للإسلام ، فاهتدى وأعلن إسلامه ، وقال فيما قال عن سبب هذا الإسلام : إن مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلاً منهم يومئذ بالرمح بين كفتيه ، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره ، فسمعتة يقول : الله أكبر ، فزت ورب الكعبة ، فقلت في نفسي : ما فاز ؟ أأست قد قتلت الرجل ؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا : إنه يعني الشهادة فانشرح صدرى للإسلام وقلت : صدق والله ، فاز والله .

ولقد تحدث أحد الذين شهدوا هذه المعركة فقال إنه شاهد جسد عامر ابن فهيرة وهو يطير نحو السماء ، وجاء الإمام الزهري فقال : بلغني أنهم التمسوا جسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا عليه [لم يعثروا عليه] فيروون أن الملائكة دفنته .

هذا ولقد ظل رسول الله ﷺ يقنت شهراً ، ويدعو على أعداء الله الذين قتلوا شهداء بئر معونة ، ويروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : ما رأيت رسول الله ﷺ وجد [غضب وحزن] على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة .

إن هؤلاء السابقين المناضلين لم يمنعهم فقرهم ولا قتلهم أن يجاهدوا ويقودوا ، فينتصروا ويسودوا ، ولقد ضربوا أروع الأمثلة للمظلومين والمهضومين كي يتجمعوا ويجاهدوا ، فيستردوا المسلوب ، ويستعيدوا المنصوب ، عن طريق الإيمان والإعداد والعمل ، وكان توكلهم على ربهم ثقة وعزماً وصبراً لا تواكلا أو تثبيطاً ، وشعارهم : (وقل اعملوا فسيرى الله عماكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) . والله تبارك وتعالى أعلم .

مستشرق من هولندة

ارند جان فنسنك

صاحب الفهرسة لألفاظ الحديث

السؤال :

هل لنا أن نعرف شيئاً عن صاحب كتاب فهرسة ألفاظ الحديث ؟

الجواب :

هذا رجل مستشرق من هولندة ، يؤخذ منه ويرد عليه ، وما أقل الخالص الصافي الذي يؤخذ من المستشرقين بعامه ، وما أكثر المشبوه المردود عليهم ، ولكن جانباً مهماً من جوانب النشاط العلمى لهذا المستشرق الهولندى بلغت أبصارنا وبصائرنا أكثر من غيره ، ويفيدنا فى دراستنا الإسلامية أكثر من سواه ، وذلك هو جانب اشتغاله بالفهرسة لألفاظ الحديث النبوى الشريف .

ومن المعروف لكل مشغل بالفكر الإسلامى أنه لا يستطيع الاستغناء عن الاستشهاد الموصول بالآيات القرآنية المحيدة ، والأحاديث النبوية المطهرة ، وليس كل باحث أو مفكر بحافظ القرآن الحكيم كله ، بل قد يكون حافظاً ولا يسهل عليه استحضار المواطن التى وردت فيها اللفظة القرآنية التى يريد بها ، ولكنه عن طريق فهرس تفصيلى يستطيع فى يسر أن يبلغ ما يريد .

ومصادر الحديث النبوى الأساسية — فضلاً عن الفرعية — كثيرة ضخمة ، يصعب صعوبة مرهقة أن يقطف منها الباحث الأحاديث المتعددة المتعلقة بالموضوع الذى يبحث عنه أو يكتب فيه . وطالما عانى الباحثون المشتقات تلو المشتقات فى هذا الميدان ، فلما تيسرت أمامهم الفهرسة التفصيلية

لألفاظ الحديث النبوى تيسر هم فى بحوثهم ثمرات كثيرة كان يصعب الوصول إليها .

وهذا المستشرق هو الأستاذ الدكتور « أرند جان فنسك الهولندى »
(Arend Jan Wensinck)

وأغلب المصادر تذكر اسمه الأخير « فنسك » بالفاء المثلثة النقط ، ولكنه كان يكتب اسمه - عند توقيعه بالعربية - بالواو مكان هذه الفاء : « ونسك » .

وقد ولد سنة ١٢٩٩ هـ - ١٨٨١ م . وتوفى سنة ١٣٥٨ هـ ١٩٣٩ م .

ونال شهادة « الدكتوراه » من جامعة « ليدن » سنة ١٩٠٨ م ، بكتابه الذى جعل عنوانه : « موقف الرسول من يهود المدينة » وقام برحلات إلى مصر وسورية ولبنان وبلاد العرب سنة ١٩٣٠ ، وعاد إلى مصر سنة ١٩٣٨ م قبل وفاته بقليل .

وكان أستاذاً للغات السامية فى جامعة ليدن .

و « ليدن » مدينة تقع فى جنوب هولندا ، ويوجد بها أقدم جامعات هولندا ، أسست سنة ١٥٧٥ م ، أسسها الأمير « وليم الصامت » أمير أورانج وهو الزعيم الأكبر للهولنديين فى نضالهم من أجل الاستقلال وهو ينحدر من أسرة « ناساو » المالكة ، وعمل فى البلاط الإسباني الذى عينه حاكم هولندا سنة ١٥٥٥ م ، ولكن اعتداءات الملك فيليب الثانى على حريات الهولنديين حفزت وليم الصامت إلى الانقلاب على مليكه فيليب ، ثم شهر وليم السلاح ضد إسبانيا ، وقد اغتاله متعصب كاثوليكي فى مرحلة دقيقة من نضاله لنيل استقلال بلاده سنة ١٥٨٤ م .

وكانت جامعة ليدن مركزاً للدراسات الدينية البروتستانتية والعلوم والطب في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وقد تركز الاهتمام فيها أولاً بالمباحث الدينية والفلسفية ، ثم برزت فروع الطب والعلوم والآداب والحقوق . واحتلت الدراسات الإسلامية مكانة مرموقة ، تبعاً لمصالح هولندا الاستعمارية والتجارية في إندونيسيا بوجه خاص ، ونشأت هذه الجامعة مكتبة مكتبة ضخمة جداً .

في هذا الجو تألق نجم « فنسك » ، الذي أتقن اللغات السامية ، وتخصص في دراسة الأديان الشرقية ، واشتغل أستاذاً للغة العبرية في جامعة ليدن من سنة ١٩٠٨ إلى سنة ١٩٢٧ م ، ثم اشتغل أستاذاً لكرسى اللغة العربية ، من سنة ١٩٢٧ م إلى سنة وفاته عام ١٩٣٩ م .

وقد كان فنسك في شغله لهذا الكرسي خلفاً للمستشرق « هرجرونيه » ، وهو كرستيان سنوك ، المولود سنة ١٨٥٧ م والمتوفى سنة ١٩٣٦ م ، وله دراسات في أصول الفقه الإسلامي ، وله « رحلات في الشرق » ، وله كتاب عن مكة في النصف الأخير من القرن التاسع عشر ، وهو يعد من أهم أعماله . وكان هرجرونيه خلف « دى جويه » في كرسي أستاذ العربية بجامعة ليدن ، و « دى جويه » هو ميخائيل جان ، ولد سنة ١٨٣٦ م وتوفى سنة ١٩٠٩ ، وهو تلميذ « دوزى رنيهارت » المستشرق الهولندي الفرنسي الأصل ، الذي كان أستاذاً في جامعة ليدن ، واتسعت شهرته بدراساته الأندلسية ، وله كتاب « تكلمة المعاجم العربية » .

وقد سافر « دى جويه » إلى أكسفورد ، وعاد فأصبح أستاذاً في جامعة ليدن ، ونشر « المكتبة الجغرافية » .

وكل واحد من هؤلاء المستشرقين له منزلته وفحولته ، وإن كانت عليه مآخذ وملاحظات .

ويقول الكاتب العربي الأستاذ أمين مدني « إن الكنائس المسيحية قد استغلت المستشرقين في التبشير بالمسيحية ، ولقد ساق التعصب الأعمى للمسيحية الكثير منهم لمحاربة الإسلام ومحاولة النيل من رسالته وتعاليمه وتاريخه بشتى المفتريات ومختلف التقولات ، كما استغلته دول الاستعمار في دعم نفوذها السياسي والاقتصادي والثقافي ، واتخذت منهم السفراء والملحقين والقناصل .

ومن الطبيعي أن يثير حق بعض المستشرقين وتهجمهم على الإسلام ومقدساته - بدافع الموقف العدائي الذي وقفته المسيحية من الإسلام منذ ظهوره ، وتحمس بعض المستشرقين للمخططات الاستعمارية والدعاية لها - الريبة والحذر في أقوال المستشرقين عن الشرق وتاريخه عامة ، وعن العرب والتاريخ الإسلامي خاصة ، عند المسلمين .

ومن الطبيعي أن يثير هوج بعض المستشرقين ، وأخطاء الذين لا عمق لهم في بحوثهم ، ولا أصالة في رأيهم ، الشك في النتائج التي نجلدها عاتمة بين زبد الشكوك والتهم .

ومن الطبيعي أن يجنى الحاقد الذي عبث به الأغراض على التزيه يبحث عن الحقيقة ، وأن يجنى الممعي [الإمعة المتابع لغيره] المتطرف على البهانة المتزن ، ومن هنا اختلفت الآراء الشرقية ، ولا سيما العربية المسلمة ، فأجحف البعض واعتدل الآخرون .

وليس المستشرق الهولندي « فنسك » بالمعصوم بين هؤلاء ، ولكنه من حسن الحظ أن أبرز أعماله العلمية ، هما كتاب : « مفتاح كنوز السنة »

وكتاب : « معجم ألفاظ الحديث النبوي » ، وهما كتابان يعتمدان على
الفهرسة ، لا على إبداء الآراء والأفكار . . .

وهذا هو المحدث الإسلامى المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر ، قد لقي
« فنسك » وحادثه وقال عنه : « وجدته رجلاً مطلعاً على السنة اطلاعاً يندر أن
ينجده في مثله » .

وكتاب « مفتاح كنوز السنة » هو معجم مفهرس عام تفصيلي ، وضع
للكشف عن الأحاديث النبوية الشريفة المدونة في كتب الأئمة الأربعة عشر
الشهرة ، وذلك بالدلالة على موضع كل حديث في صحيح البخارى ، وسنن
أبي داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، والدارمى . وذلك ببيان رقم
الباب ، .

وفى صحيح مسلم ، وموطأ مالك ، ومسندى زيد بن على ، وأبي داود
الطيالسى ، وذلك ببيان رقم الحديث .

وفى مسند أحمد بن حنبل ، وطبقات ابن سعد ، وسيرة ابن هشام ،
ومغازى الواقدى ، وذلك ببيان رقم الصفحات ، وقد وضع فنسك هذا
المعجم باللغة الإنجليزية .

وقد قام بترجمته إلى العربية خادم السنة النبوية المرحوم محمد فؤاد
عبد الباقى ، ونشرته له لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية ، وطبعته لأول
مرة فى « مطبعة مصر » بالقاهرة سنة ١٩٥٣ هـ - ١٩٣٤ م .

وكتب فنسك إلى الأستاذ المترجم خطاباً بخط يده ، نجد صورته فى
أول الكتاب المترجم ، وفى الخطاب يبدى المستشرق الهولندى سروره بترجمة
الكتاب ، ويقول للأستاذ عبد الباقى فيما يقول :

« قرأت الكتاب بفرح وسرور ، والشكر لله الذى له التوفيق لهذه الوظيفة الثقيلة ، وأما شخصى الضعيف فقد أوجبت شعور شكرى الجزيل ، لأن فى عملكم الكريم زيادة فى منفعة مؤلنى ، وكذلك فى تصحيح الأخطاء التى وجدتموها فى الطبع الأورباوى .

وأرجو أنكم قد اخترتم المطبعة التى تخرج الكتاب فى أصح صنع وأدق ، وسأكون مغتبطاً إذا تكرموني بإرسال ثلاث أو أربع نسخ . . . إلخ .
وطريقة فنسك فى هذا الكتاب ، يصورها الأستاذ أحمد محمد شاكر حين يقول فى تقديمه الكتاب : .

هذا الكتاب جعله مؤلفه فهرساً لثلاثة عشر كتاباً من أمهات كتب الحديث ، وهى : مسند الإمام أحمد بن حنبل ، صحيح البخارى ، صحيح مسلم ، سنن الداريمى ، سنن أبى داود السجستانى ، سنن الترمذى ، سنن النسائى ، سنن ابن ماجه ، وهذه الثمانية هى أصول السنة ، ومصادرها الصحيحة الموثوق بها ، ويندر أن يكون حديث صحيح خارجاً عنها ، ليس موجوداً فى أحدها .

ثم موطأ الإمام مالك ، ومسند أبى داود الطيالسى ، وهما من أقدم الكتب المؤلفة فى الحديث ، فإن كان مالكا والطيالسى من علماء القرن الثانى الهجرى ، وإن كان الطيالسى تأخرت وفاته إلى أول القرن الثالث (سنة ٢٠٤ هجرية) .

ثم سيرة ابن هشام المتوفى سنة ٢١٨ هجرية ، وهى اختصار وتهذيب لأول كتاب ألف فى السيرة ، وهو كتاب محمد بن إسحاق رئيس أهل المغازى المتوفى سنة ١٥١ هجرية .

ثم كتاب المغازى للإمام محمد بن عمر الواقدي المتوفى سنة ٢٠٧ هجرية .

ثم أعظم كتاب جمع سيرة النبي ﷺ وتراجم الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وهو كتاب (الطبقات الكبير) للإمام الحافظ الثقة محمد بن سعد المتوفى سنة ٢٣٠ هجرية ، وهو تلميذ الواقدي وكتبه .

والكتاب الرابع عشر : المسند المنسوب للإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المتوفى شهيداً سنة ١٢٢ هـ . وهذا الكتاب عمدة في الفقه عند علماء الزيدية من الشيعة ، ولو صححت نسبته إلى الإمام زيد عليه السلام لكان أقدم كتاب موجود من كتب الأئمة المتقدمين ، إلا أن الراوى له عن زيد رجل لا يوثق بشيء من روايته عند أئمة الحديث ، وهو أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي ، رماه العلماء بالكذب في الرواية ، قال الإمام أحمد بن حنبل في شأنه : « كذاب ، يروى عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة » .

وقد رتب الأستاذ فنسك كتابه على المعاني والمسائل العلمية والأعلام التاريخية ، وقسم كل معنى أو ترجمة إلى الموضوعات التفصيلية المتعلقة بذلك ثم رتب عناوين الكتاب على حروف المعجم ، واجتهد في جمع ما يتعلق بكل مسألة من الأحاديث والإثارة الواردة في هذه الكتب .

وقد وضع للكتب السابقة رموزاً تدل عليها مع اختصار ، فوضع رمز « بخ » لصحيح البخاري ، و « مس » لصحيح مسلم ، و « بد » لسنن أبي داود ، و « تر » لسنن الترمذي ، و « نس » لسنن النسائي ، و « مج » لسنن ابن ماجه ، و « مي » لسنن الدرايم ، و « ما » لموطأ مالك ، و « ز » لمسند زيد بن علي ، و « عد » للطبقات ابن سعد ، و « حم » لمسند أحمد بن حنبل ، و « ط » لمسند الطيالسي ، و « هش » لسيرة ابن هشام ، و « قد » لمغازي الواقدي . . .

ووضع رمز «ك» لكتاب ، و«ب» لباب ، و«ق» لقسم ،
و«ص» لصفحة ، وهكذا ..

وهذا نموذج من كتاب « مفتاح كنوز السنة » . وهذا النموذج تحت
عنوان « أبو اللرداء » :

* أحد جامعي القرآن .

بنخ - ك ٦٦ ب لأ ٨ .

عد - ج ٢ ق ٢ ص ١١٢ - ١١٤ .

* علمه -

عد - ج ٢ ق ٢ ص ١١١ .

حم - خامس ص ٢٤٢ .

* زهده -

تر - ك ٣٤ ب ٦٤ .

عد - ج ٢ ق ١ ص ٦١ .

وهذا نموذج ثان من الكتاب نحو عنوان : « الأجير » :

* عقوبة من لم يوف الأجير أجره -

بنخ - ك ٣٧ ب ١٠

مج - ك ١٦ ب ٤

حم - ثان ص ٣٥٨ . ثالث ص ٥٩ و ٦٨ ، ٧١

* إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره -

نس - ك ٣٥ ب ٤

ز - ح ٦٥٤ -

ولنصبر على نموذج ثالث تحت عنوان : « مصر » :

• - وصف النبي لها -

مس - ك ٤٤ ح ٢٢٦ - ٢٢٧

حم - حامسى ص ١٧٣

• عدم قسمة عمرو لها بين المسلمين -

حم - أول ص ١٦٦ .

قد تبدو الرموز لنا متعبة بعض الشيء ، ولكنها تختصر لنا الكثير ،
والتعود عليها يجعلها مألوفة مأنوسة . ونحن نقطف ثمرات جهود مكث فيها
« فنسنتك » كما يقول عشر سنوات ، وظل المترجم لها سنوات .

والكى نعرف قيمة هذا الكتاب ينبغي أن نتمعن فيما يقوله السيد محمد
رشيد رضا أكبر تلاميذ الأستاذ الإمام محمد عبده وخليفته من بعده ، فهو
يقول :

« أما بعد فإن خير ما أعرف به هذا الكتاب لقراء العربية أن أبين لهم
وجه الحاجة إليه وطريق الانتفاع به ، وعدم استغناء أعلم علماء الحديث عنه ،
بل هم أشد حاجة إليه من غيرهم ، ويتلوهم من دونهم من العلماء ، فن دونهم
من دهاء القراء الذين يقتنون شيئاً من كتب الحديث المشهورة وغيرها . . .
وإننى أستمّد هذا البيان من تجربتي واختباري في السنين الطوال ، لا أقوله
بإدى الرأى . ولا أصدّاه من سوانح الاستحسان . . .

ولو وجد بين يدي مثل هذا المفتاح لسائر كتب الحديث لوفر على أكثر
من نصف عمرى الذى أنفقته فى المراجعة [يقصد كتاب مفتاح الصحيحين
المطبوع المشهور] ولكنه لم يكن ليغنيى عن هذا الكتاب [مفتاح كنوز]
السنة . فإن ذا إنما يهديك إلى مواضع الأحاديث القولية التى تعرف أوائلها ،

وهذا يهديك إلى جميع السنن القولية والعملية وما في معناهما كالشماثل والتقاريرات والمناقب والمغازي وغيرها . فلو كان يبدى هو أو مثله من أول عهدي بالاشتغال بكتب السنة لوفر على ثلاثة أرباع عمري الذي صرفته فيها ، ولكنني من الاستجابة لمن اقترحوا على أن أضع كتاباً جامعاً للمعتمد منها ، وكتاباً آخر للمشكل منها في نظر علوم هذا العصر وفلسفته ، والجواب المقتنع عنه .»

* * *

ويأتى الكتاب الجليل الآخر : « معجم ألفاظ الحديث النبوى » الذى أقدم عليه فنسنتك . وأخذ يجمعه من أمهات مراجع الحديث النبوى ، وهى صحيح البخارى ، وصحيح مسلم ، وسنن أبى داود ، وسنن الترمذى ، وسنن النسائى ، وسنن ابن ماجه . وسند الدرايم . وموطأ مالك ، وسند ابن حنبل . واشترك معه فى المعجم طائفة من المستشرقين ، وبدأ المعجم يظهر منذ سنة ١٩٢٣ ، وكان من الذين اشتركوا معه زمينسج . وفان لون ، ودى وهاوس . ودى بروين ، وبرنادلويس ، وشارل بيلا ، وجوزيف شاخنت .

وقد رتب هذا المعجم على الحروف الأبجدية ، وصنفه تصنيفاً لغوياً لجميع الألفاظ ، وأتبعه بثلاثة تذييلات للأعلام والأماكن والاستشهادات القرآنية . ويقع هذا المعجم فى سبعة مجلدات كبيرة ضخمة .

وقد وضع فنسنتك لهذا المعجم رموزاً هى حرف « د » لآبى داود ، و « دى » للدرايم ، و « ط » للموطأ ، و « م » لمسلم ، و « ن » للنسائى ، و « ت » للترمذى ، و « جه » لابن ماجه ، و « خم » لأحمد بن حنبل ، و « خ » للبخارى .

وهذا نموذج من هذا المعجم ، من المجلد الأول ، تحت مادة « أدب » :

« لو أن رجلا أدب بعض رعيته : د ديات ١٥ . حم ١ و ٤١ .

من عال ثلاث بنات فأذهبن وزوجهن د أدب ١٣١ خ استقراض ١٨ ن

بيوع ٧٧ حم ٣ ، ٩٧ .

أدبته أمه ، وأنت أدبتك أملك م مساجد ٦٦

لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع ت بر ٣٣ حم ٥ ،

٩٦ ، ١٠٢ . . . إلخ .

* * *

ولم يقتصر فنسنتك على جهوده في هذين المعجمين ، بل كانت له أعمال أخرى يطول الحديث عنها لو تناولناها بشيء من التفصيل . فلندكرها بطريق الإجمال والإيجاز ، ونترك الحكم لها أو عليها لرجال آخر .

تولى فنسنتك تحرير « دائرة المعارف الإسلامية » بلغاتها الثلاث سنة ١٩٢٤ م . فأتم منها الأجزاء الثلاثة الأولى . وأسهم فيها بكتابة كثير من البحوث ، وشرع قبيل وفاته بإعداد طبعة مختصرة لها . ومقصورة على المقالات الدينية . ظهرت باللغة الألمانية سنة ١٩٥٣ م .

وهذه قائمة بكتب فنسنتك مرتبة على حسب سنوات ظهورها :

١ — محمد واليهود : سنة ١٩١١ م .

٢ — الإسرائيليات في الإسلام ، سنة ١٩١٣ .

٣ — فهرس ذيل الحديث : سنة ١٩١٦ .

٤ — قيمة الحديث في الدراسات الإسلامية . سنة ١٩٢١ .

- ٥ - محمد والنبوة ، سنة ١٩٢٤ .
- ٦ - فلسفة ابن خلدون الاجتماعية لطله حسين ، سنة ١٩٢٥ .
- ٧ - مفتاح كنوز السنة ، سنة ١٩٢٧ .
- ٨ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ، بدأه سنة ١٩٢٧ .
- ٩ - الحمر في الإسلام ، سنة ١٩٢٨ .
- ١٠ - الشمس في تقاليد الساميين ، سنة ١٩٢٨ .
- ١١ - الصوفية الشرقية : مسيحية وإسلامية ، سنة ١٩٢٨ .
- ١٢ - الاعتقاد بمشيئة واحدة عند الشرقيين ، سنة ١٩٢٨ .
- ١٣ - الصوفية الشرقية في الآداب السريانية ، سنة ١٩٣٠ .
- ١٤ - العقيدة الإسلامية وتطورها التاريخي ، سنة ١٩٣٢ .
- ١٥ - الغزالي ، سنة ١٩٣٢ .
- ١٦ - دراسات سامية ، سنة ١٩٣٨ .
- ١٧ - فكرة الغزالي ، نشر سنة ١٩٤٠ .
- ١٨ - الأثر اليهودي في أصل الشعائر الإسلامية ، نشر سنة ١٩٥٤ .

ونكرر القول بأن هذه البحوث وغيرها مما كتبه فنسنتك مما يحتاج - في تقويمه وتقديره ، والحكم له أو عليه - إلى بحث مستقل لا يتسع له هذا المجال ولقد روى أن بعض الناس رشح « فنسنتك » ليكون عضواً في مجمع اللغة العربية بمصر ، ولكن هذا الترشيح لم يستجب له القائمون على أمر المجمع يومئذ ، وقيل في تعليل الرفض إن جريدة الأهرام المصرية نشرت بعض المقالات النقدية التي تحمل على فنسنتك من جهة بحوثه وأفكاره التي لا تتسق مع الفكر الإسلامي السليم ، فكانت هذه المقالات سبباً في صرف النظر عن تعيينه عضواً في المجمع الأعلى .

ومهما يكن من أمر المستشرق الهولندي « أرنديجان فنسنت » فيما يتعلق بمعتقداته وآرائه والمآخذ التي تؤخذ عليه ، فما لا شك فيه أنه قد فرض اسمه في مجال العناية بفهرسة الحديث النبوي في كتابه الجليلين « مفتاح كنوز السنة » و « معجم ألفاظ الحديث النبوي » ، وسيظل المشتغلون بدراسة الحديث ، يذكرون فنسنت بالتقدير ، كلما استعانوا بكتايبه في الاهتداء إلى نصوص السنة الشريفة ، خلال هذا الخضم الهائل من مراجعتها ومصادرها الواسعة .

• • •

ابن سيرين وتفسير الأحلام

السؤال :

ما هي حكاية تفسير الأحلام وابن سيرين ؟

الجواب :

المشهور لدى كثير من الناس أن تفسير الأحلام - أو تعبیر الرؤيا - عمل يقوم به صنف من الناس قد يكونون أقرب إلى الارتزاق والاستغلال ، منهم إلى العلم والمعرفة ، مع أن هذا العمل قد قام به خلال التاريخ علماء أجلاء وفقهاء كبار . وعلى رأسهم الإمام العظيم ابن سيرين ، بل حدثنا كتاب الله المجيد ، بأن هذا العمل قد قام به بعض الأنبياء - مثل يوسف عليه السلام ، وإلى هذا يشير التنزيل الحكيم حيث يقول : (ودخل معه السجن فتيان ، قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً . وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه - نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين) .

فمن ابن سيرين هذا ، صاحب تعبیر الرؤيا ، وتفسير الأحلام ؟

إنه الإمام الفقيه المفسر المحدث المعبر : أبو بكر محمد بن سيرين الأنصارى البصرى التابع ، المقدم فى الزهد والورع ، وفى التفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤيا ، وهو مولى أنس بن مالك ، الذى كان معاصراً للإمام الزاهد العظيم البصرى ، رضوان الله على الجميع .

وأصله من بلدة : « جرجرايا » ، وهى مدينة خربت ، من أعمال النهروان الأسفل ، بين واسط وبغداد من الجانب الشرقى ، وفيها قال الشاعر :

ألا حبذا يوماً جررنا ذبول اللهو فيه بجر جرايا

وكان أبوه سيرين — فيما يقال — يعمل فى قدور النحاس . وأمه تسمى « صفية » ، كانت مولاة لأبي بكر الصديق ، وقد طيها عند زواجها ثلاث من زوجات رسول الله ﷺ ، ودعوا لها ، كما حضر زواجها ثمانية عشر صحابياً من أهل بدر ، فيهم أبى بن كعب ، يدعوهم يؤمنون على دعائه .

وكانت امرأة حجازية تحب صبغ الثياب بالألوان ، وكان محمد إذا اشترى لها ثوباً اشترى ألين ما يجد ، لا ينظر فى بقائه ، فإذا كان كل يوم صبغ لها ثيابها . وما رأتى رافعاً صوته عليها قط ، وإذا كلمها كان كالمصغى إليها .

وقد ولد ابن سيرين بالبصرة سنة ثلاث وثلاثين للهجرة ، لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضى الله عنه .

ويشارك ابن سعد مع النوى فى وصفهما له بأنه كان ثقة مأموناً ، عالياً رفيعاً ، فقيهاً إماماً ، ورعاً كثير العلم .

ويقول عنه مورق العجلى : « ما رأيت رجلاً أفقه فى ورعه ، ولا أروع فى فقهه ، من محمد بن سيرين » ! .

وكان ابن سيرين واحداً من الطبقة الثانية من رواة الحديث ، روى عن جمع من الصحابة : منهم أبو هريرة ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأنس بن مالك ، وجندب بن عبد الله البجلي ، وعبد الله بن الزبير ، وعمران ابن الحصين ، وعدى بن حاتم ، وسليمان بن عامر ، وأم عطية الأنصارية .

وسمع من جمع من التابعين ، فيهم عبيدة السلماني ، وقيس بن عباد ، وسالم ابن يسار ، وشريح ، وعلقمة ، والربيع بن خيثم ، ومعبد بن خيثم ، وحמיד بن عبد الرحمن الحميري ، وعبد الرحمن بن أبي بكرة ، وأخته حفصة ، وخلاتق آخرون .

وروى عنه جماعات .

وكان يقول : « إن هذا العلم دين . فانظروا عمن تأخذونه » .

وكما كان عالماً بالحديث ، كان عالماً بالقضاء . حتى قال عثمان البتي :

« لم يكن بهذه البلدة أحد أعلم بالقضاء من محمد بن سيرين » .

وجمع إلى هذا علمه بتعبير الرؤيا وتفسير الأحلام . حتى صار يشار إليه بالبنان في هذا المجال ، وأصبح إماماً حجة فيه . وهذا جعل بعض المتأخرين عنه يكتبون رسائل في تعبیر الرؤيا ، وينسبونها إليه لتروج وتنتشر .

ولقد نشأ ابن سيرين بالبصرة . واستقر فيها . وعمل بزازاً ، يشتغل بتجارة البر . على عادة الأعلام من علماء من هذه الأمة الذين لم يحل العلم بينها وبين العمل والاحتراف .

ولم تحل حياة ابن سيرين من المتاعب والمصاعب ، ولقد ذاق مرارة السجن في بعض الديون التي ركبته . ولم يستطع الوفاء بها . ولما صار في السجن عرف السجناء قدره . فجاء إلى ابن سيرين يقول له : إذا كان الليل فاذهب

إلى أهلك ، وإذا أصبحت فتعال ، فأنف ابن سيرين أن يفعل ، وقال للسجان : لا والله ، لا أعينك على خيانة السلطان .

ولا عجب أن يكون منه هذا الموقف الرائع ، فالتاريخ يحدثنا بأنه كان مثلاً يحتذى في الورع والتقوى .

لقد كان متميزاً في دينه ، لا يقرب من شبهة ولا ريبة ، كثير التنظيف والتعفف والتطهر .

لا يغتاب ولا يحسد ، وإذا اغتاب أحداً تصدق بدينار ، وإذا مدح أحداً قال : هو كما يشاء الله ، وإذا ذم أحداً قال : هو كما يعلم الله .

يكره المراء ويقول لمن يماريه : إني قد أعلم ما تريد ، وأنا أعلم بالمراء منك ، ولكني لا أريد أن أماريك .

ريقول : لو يعلم الذي يتكلم أن كلامه يكتب عليه لقل كلامه .

ويتلو قول الله تبارك وتعالى : (ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) .

ثم يقول : اللهم محصنا ، ولا تجعلنا كافرين .

وإذا ودع شخصاً قال له : اتق الله ، واطلب ما قدر لك من حلال ، فإنك إن أخذته من حرام لم تصب أكثر مما قدر لك !

وطالت حياة ابن سيرين بعض الطول ، حتى قاربت الثمانين ، وقد عمرها بالعلم والعمل ، والتقوى والورع ، ثم لحق بربه يوم الجمعة ، لتسع مضين من شهر شوال ، سنة عشر ومائة ، ولما شهدت البصرة ميلاده ، شهدت وفاته ، رضوان الله عليه .

• • •

هذه خلاصة القول عن محمد بن سيرين في التاريخ .

ويأتى الحديث عن الكتاب المنسوب إليه ، تحت عنوان : « تفسير الأحلام » .

والبعض يسميه : « منتخب الكلام في تفسير الأحلام » ، وهو كتاب لطيف الحجم ، ظهر مطبوعاً أكثر من مرة .

وهناك من يشكك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن سيرين ، ولهذا التشكيك دوافعه التي نعرض لها بعد قليل . كما أن ابن النديم قد ذكر لابن سيرين كتاباً اسمه « تعبير الرؤيا » . وهناك أيضاً من يشكك في هذه النسبة .

وقد جاء في أول الكتاب المسمى « تفسير الأحلام » هذه العبارة :

« بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأُمي ، وعلى آله وصحبه وسلم . وبعد ، فهذا كتاب جليل في تعبير الرؤيا . ينسب إلى الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى . . . » .

ومنذ هذه السطور الأولى في طليعة الكتاب تشم رائحة التشكيك في نسبة الكتاب إلى صاحبه . وسنعود إلى بحث هذه القضية بعد قليل .

ويحرص ابن سيرين في الباب الأول من كتابه — إن صححت النسبة — على أن يبين صلة تفسير الأحلام بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، فهو يبدأ أولاً بذكر الصفات التي يلزم أن يتحلّى بها المعبر للرؤى المفسر للأحلام ، وأغلبها أخلاق دينية . ثم يبين ارتباط التعبير للرؤيا بكتاب الله عز وجل ، والاهتداء به . والاستمداد من معينه . وكذلك ارتباط هذا التعبير بالحديث الشريف . فيقول :

« اعلم وفقى الله وإياك إلى طاعته ، أن الرويا - لما كانت جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة - لزم أن يكون المعبر عالماً بكتاب الله ، حافظاً لحديث رسول الله ﷺ ، خبيراً بلسان العرب واشتقاق الألفاظ ، عارفاً بهيئات الناس ، ضابطاً لأصول التمييز ، عفيف النفس ، طاهر الأخلاق ، صادق اللسان ، ليوافقه الله لما فيه الصواب ، ويهديه لمعرفة أولى الأبواب ، فإن الرويا تعبر باختلاف الأزمنة والأوقات ، فتارة تعبر من كتاب الله تعالى ، وتارة تعبر من حديث الرسول ﷺ ، وتارة تعبر عن المثل السائر ، وربما صرفت عن الرأى إلى نظيره أو سميّه .

وقد تؤول الرويا من لفظ الاسم مرة ، ومرة من ضده ، ومرة من اشتقاقه ، ومرة بالزيادة ، ومرة بالنقصان .

فأما التأويل من القرآن الكريم ، فكاليبيض يعبر عنه بالنسوة ، لقوله تعالى : (كأنهن بيض مكنون) وكالحجارة يعبر عنها بالقسوة ، لقوله تعالى : (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة) . وكالحم الطرى يعبر عنه بالغنية ، لقوله تعالى : (أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه) . وكالمفاتيح فإنه يعبر عنها بالكنوز ، لقوله تعالى : (وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة) فزيد أمواله ، لأن الكنوز لا يتوصل إليها إلا بالمفاتيح ؛ وكالسفينة يعبر عنها بالنجاة ، لقوله تعالى : (فأنجيناه وأصحاب السفينة) ولقوله تعالى : (فأنجيناه ومن معه في الفلك) .

وكالملك يرى أنه قد دخل داراً أو بلدة أو محلة ، ولم يكن له عادة الدخول إليها ، يعبر عنها بحلول مصيبة أو ذل ينال أهل ذلك الموضع ، لقوله تعالى : (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة أهلها أذلة) . وكاللباس يعبر عنه بالنساء ، لقوله تعالى : (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) .

وكالغراب يعبر عنه بالرجل الفاسق ، لأن رسول الله ﷺ سماه فاسقاً .
وكالفأرة يعبر عنها بالمرأة الفاسقة ، لقوله ﷺ : « الفأرة فاسقة » ، وسماها
أيضاً : فويسقة . وكالضلع يعبر عنه بالمرأة أيضاً ، لأن رسول الله ﷺ
قال : « المرأة خلقت من ضلع أعوج » . وكأسكفة الباب السفلى – أى
عتبة – يعبر عنها بالمرأة ، لما روى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لولده
إسماعيل : « غير أسكفة بابك » [يعنى زوجته] .

ومن حديث الكتاب يفهم أنه قد يكون هناك تلطف وتأنق في التماس
التأويل أو التعبير ، كما في شأن الرجس والورد مثلاً ، إذ يعبر عنهما بقله
البقاء وقصر الأجل ، وذلك بسرعة ذبولهما .

وقد يكون التأويل في مجال التعبير والتفسير قريب المأخذ جداً ، كقول
الكتاب إن كل رجل يسمى « الفضل » يعبر عنه بالفضل ، وكل رجل اسمه
« راشد » يعبر عنه بالرشد ، وكل رجل اسمه « سالم » يعبر عنه بالسلامة .

ومن العجائب في باب التعبير والتفسير للأحلام أن الشيء مقدر يفهمون منه
معنى متصلاً به ، أو عائداً إليه ، كما رأينا في فهم معنى الرشد من اسم
« راشد » ، أو معنى السلامة من اسم « سالم » .

وقد يفهمون من الشيء ضد معناه ، مثل البكاء ، إذ يعبر عنه بالفرح ،
ومثل الضحك يعبر عنه بالحزن ، ومثل الرجلين يقتتلان أو يصطرعان فإنه
يعبر عن المصروع المغلوب بأنه الغالب .

والمشهور عند الناس أن الرؤيا تكون عادة في حلم يراه الإنسان ليلاً ،
ولكن ابن سيرين يقرر – فيما ينسب إليه – أن وقت الأحلام قد يكون ليلاً ،
وقد يكون نهاراً : « واعلم أن أصدق أوقات الرؤيا وأواخر الليل ، ووقت
القائلة بالنهار » .

ومن الأدب والذوق في تعبير الرؤيا وتفسير الأحلام أن يحسن الإنسان التخلص وهو يقوم بمهمة التعبير والتفسير ، فلا يصدم من يفسر له بقسوة في تعبير ، أو غلظة في مواجهة تؤذى وتسيء . يقول الكتاب : « فإن دلت الرؤيا على فاحشة ، أو قبيح أمر ، أخفاها عنه ، وعبرها له بحسن عبارة ، وأخفى عنه ما تدل عليه هذه الرؤيا » .

* * *

وكتاب « تفسير الأحلام » المنسوب إلى ابن سيرين يكثر النقل عن الإمام جعفر الصادق في تعبير الرؤيا ، أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط ، الهاشمي القرشي : سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية ، ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط ، وكان جريئاً صداعاً بكلمة الحق ، وكانت له مكانة عالية في العلم ، وكان من أجلاء التابعين ، وأخذ عنه الإمام أبو حنيفة ، والإمام مالك وآخرون ، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة .

يروى عنه الكتاب مثلاً ما يأتي : جاءه رجل فقال : رأيت كأن ابني ناولني حديداً ، وسقاني شربة من نخل ، فما يكون ذلك ؟

فقال له الإمام : ما رأيت من الحديد فإنه شدة لقوله تعالى : (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) ، وربما تعلم بعض أولادك صنعة داود عليه السلام ، وأما شربك الخل فإنك ترزق مالا من مرض يصيبك ، يطول فيه مضجعتك ، فإن توفاك الله تعالى يكون عنك راضياً ، ويغفر لك الذنوب : المستقبل منها والماضي !!

وينقل عنه الكتاب أيضاً : جاءه رجل فقال له : رأيت كأن الشمس طالعة على جسدي ، فقال له الإمام : تنال أمراً عظيماً ، وشرفاً جسيماً ، من الملك ، ودنيا شاملة مع ذلك الشرف .

وجاءه آخر فقال : رأيت الشمس طالعة على قدى دون سائر جسدى .
فقال له : تنال في معيشتك من البر والثر ونبات الأرض ، مما يطأ قدمك ،
وتنتفع به ، وتكون مقرباً من جهة الملك .

ويروى عنه أيضاً : جاء رجل إلى جعفر الصادق فقال : رأيت كأني
عانقت القمر ، فقال له : أعزب أنت ؟ قال : نعم . قال : تتزوج بامرأة
أحسن أهل زمانها .

ثم غاب عنه الرجل مدة طويلة ، ثم جاءه فقال له : يا سيدى ، إلى
تزوجت امرأة لم يكن أحسن منها ، ورأيت البارحة كأني أحمل القمر .
فقال : ستلد لك هذه المرأة ولداً أحسن أهل زمانه وتحمل به . فقال الرجل :
هى الآن حامل . فكان الأمر كما فسر رضى الله عنه .

وسأل رجل جعفر الصادق فقال : إني رأيت كأني أخوض في المطر
يوماً وليلة .

فقال له : ما أحسن ما رأيت ، أنت تخوض في الرحمة ، وترزق
في الأرض سعة في الرزق .

وجاءه رجل فقال له : رجل رأى في منامه كأن مطراً نزل على رأسه
خاصة . فقال : هذا رجل مذنّب كثرت ذنوبه عليه ، وأحاطت به خطيئته
ألم يسمع قوله تعالى : (وأمطرنا عليهم مطراً ، فساء مطر المنذرين) .

وسئل جعفر الصادق عن رجل رأى أنه يأكل السحاب ، وبين يديه
سحب كثيرة .

فقال الإمام : نعم ما رأى هذا الرجل ، من أهل تعلم العلم ، وارتفاع
في الذكر ، وحاز القصر ، ونال من ذلك ما لم ينله أحد ، وله ثناء حسن
وجاه .

وسئل عن رجل كأن السحاب أظله . فقال : إن كان هذا الرجل سقيماً فيشقى ، وإن كان فقيراً فالله يغني فقره ، وإن كان مظلوماً ينتصر ، لأن السحاب رحمة ، وكانت سمابة تظل الرسول الكريم - ﷺ - في وقائع الحروب .

* * *

ويؤكد كتاب « تفسير الأحلام » المنسوب إلى ابن سيرين معنى الاستعانة بالقرآن الكريم في تعبير الرؤيا ، فهو يذكر مثلاً أن رجلاً جاء إلى ابن سيرين وقال له : رأيت كأنى أؤذن . فقال : تقطع يدك !

ثم جاء رجل آخر ، وصاحب الرؤيا الأولى ما زال واقفاً ، فقال الثانى : رأيت كأنى أؤذن . فقال له : تحج !

وعجب الحاضرون ، فقال ابن سيرين : رأيت الأول سباه سباه الشر ، فأولت بقوله تعالى : (ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون) ، ورأيت الثانى سباه سباه الخير ، فأولت بقوله تعالى : (وأذن في الناس بالحج) .

ويقول ابن سيرين في الكتاب فيما ينسب إليه : « الرعد مع الريح سلطان جائر ، والبرق للمسافر خوف ، وللمقيم طمع ، لقوله تعالى : (هو الذى يريكم البرق خوفاً وطمعاً) » .

ومن الشواهد على تأكيد الاستعانة بالقرآن في تفسير الأحلام أن ابن سيرين يقول في الباب الخامس من الكتاب المنسوب إليه : « فمن رأى أنه اغتسل في نهر أو بحر ، ولم ينظر هولا ولا ذلاً ولا علاجاً لنفسه ، أو أرى أنه اغتسل في ماء ، فإن الغسل ذهاب هم وغم وحزن ، وفرح وشفاء ، فإن كان مهموماً أو في ضيق فرج الله عنه ضيقه وإن كان مريضاً شفاه الله تعالى . وإن كان مديوناً قضى الله دينه ، وإن كان ذا خوف أمن الله خوفه ، وإن

كان في محن خصله الله منه ، قال الله تعالى : (اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب • ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب) .

ومن الشواهد أيضاً قوله : « الرياح إن كانت طيبة ولطيفة ، فهي بشارة وبركة ، لقوله تعالى : (وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته) . وإن كانت سوداء مظلمة فهي هم وغم ، لقوله تعالى : (وعاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) » .

ومن الشواهد قوله في الباب الثامن : « المسكر من غير شراب مكروه لا خير فيه ، لقوله تعالى : (وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد) » .

ومن الشواهد قوله في الباب الثامن والعشرين : « فن رأى أنه عطشان ، وأراد أن يشرب من نهر ، فلم يشرب ، فإنه يخرج من حزن ، لقوله تعالى في قصة طالوت : (إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ، ومن لم يطعمه فإنه مني) قال بعضهم : من أراد أن يشرب فلم يشرب لم يظفر بحاجته ! ويعقد الكتاب باباً يعرض فيه « تأويل قراءة سور القرآن » حيث يتناول القرآن سورة سورة ، ذاكراً تأويل قراءة كل سورة مبتدئاً بالفاتحة مختتماً بسورة الإخلاص .

• • •

وهنا تبدو لنا بعض الملاحظات فيما يتعلق بالاستعانة بالقرآن المجيد في تعبير الرويا . . .

نراه مثلاً يقول : « فإن رأى أنه يأكل ناراً من غير لب ، فإنه يأكل مال يتيم » .

وكان يستطيع هنا الاستئناس في هذا التأويل بقول الله تعالى في سورة النساء : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً) .

وفي الباب الرابع يقول : « والشمس هي الملك ، وربما كانت أحد الأبوين » .

وكان من المستحسن أن يستشهد في ذلك بقول القرآن الكريم ، وهو يسرد رؤيا يوسف : (إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) . فقد ذكر أهل التفسير أن المراد بالشمس والقمر هنا هو أبوه وأمه .

وفي الباب الخامس يقول الكتاب : « المطر غيث ورحمة » . وكان ينبغي له أن يستشهد بقول الله تعالى عن المطر في سورة لقمان : (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) أى المطر ، وقوله في سورة الشورى : (وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته) .

ويذكر الكتاب في الباب السابع : « ومن رأى أنه يعصر العنب فإنه يخدم السلطان » . وكان ينبغي له أن يستشهد لذلك بما ذكره القرآن في قصة يوسف : (ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إنى أراى أعصر خمراً ...) أى أعصر عنباً ، وكان هذا الفتى يخدم السلطان كما جاء في القصة .

وجاء في الباب السابع عشر أن « البقرة السوداء سنة مخضبة » ، وإذا اجتمعت بقرات سود كانت سنين مخضبة بقدر سمنها ، إن ملكها ، أو كانت لأهل ذلك الموضع الذى هو فيه ، ولحوم البقر أموال ، وإن كانت هزالا فهي سنون مجدبة . فمن رأى بقرة سمينه فهي سنة مخضبة من تلك السنين » .

وقد كان من المستحسن أن يستشهد في ذلك بما قصه القرآن المجيد في سورة يوسف من رؤيا الملك ، فقد جاء ذكر البقر في الرؤيا ، وفسروا البقر بالسنين ، فذلك حيث يقول القرآن : (وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ، يأبها الملاء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون . قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون . يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون . قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون . ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون . ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يقات الناس وفيه يعصرون) .

وفي الباب نفسه ذكر أن « النعمة امرأة شريفة كريمة محظية ، فإن رأى أنه أصاب نعمة ، أو ملكها ، فإنه يصيب امرأة » . وكان من الممكن أن يستشهد بما جاء في سورة ص : (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) .

فقد قال بعض المفسرين إن « النعجة » هنا رمز إلى الزوجة .

ويقول الكتاب في الباب الثامن : « من رأى نهراً من خمر فإن كان في روضة خضرة مجهولة ، فإنه ينال دخول الجنة إذا شرب منه ... » . وقد كان من الممكن أن يستأنس لذلك بقول الله تعالى في سورة محمد : (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهارٌ من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين) .

* * *

ثم تأتي ملاحظات نلاحظها في باب الاستعانة بالحديث النبوي على تعبير
الرؤيا :

في الباب التاسع يقول : « من رأى أن في يده طولاً فإنه يكثر ماله ونفقته
وكرمه » ، كما قال في الباب الأول : « وأما التأويل من الأمثال السائرة
فكالرجل يرى في يده طولاً فإنه يعبر باصطناع المعروف ، لقولهم : هذا
أطول منك يداً وباعاً ، أى أكثر منك عطاء » .

وكان من الممكن لابن سيرين أن يجعل ذلك من باب التأويل المستمد من
الحديث النبوي الشريف ، فقد روى أن رسول الله ﷺ قال لزوجاته :
« أولكن لحوقاً بي أطولكن يداً » . أراد أطولكن يداً بالعطاء ، أى أكثركن
إعطاء للناس .

وفي الباب الرابع يقول الكتاب : « اللبن هو فطرة الإسلام وسنة رسول
الله ﷺ » . وكان من الممكن أن يستعين هنا بما جاء في قصة الإسراء والمعراج
حينما عرض جبريل على النبي الأحمر والماء واللبن ، فأخذ النبي وعاء اللبن ،
فقال له جبريل : « هديت الفطرة » .

* * *

هذا وفي الكتاب إشارات تدل على نسبته إلى ابن سيرين ضعيفة غير
متيقنة ، كان يتكرر في الكتاب مثل قوله : « يحكى أنه جاء رجل إلى محمد
ابن سيرين » وقوله : « جاءت امرأة إلى محمد بن سيرين » والمؤلف لا يتحدث
عن نفسه في العادة بهذه الصورة .

ومن الإشارات على ضعف نسبة الكتاب إلى ابن سيرين أن ترد به
أقاصيص تحتاج إلى تمحيص ، مثل ما جاء في الباب الرابع : « جاءت امرأة
إلى محمد بن سيرين فقالت : رأيت القمر قد دخل في الثريا ، وناداني نداء من
خلفي : أيتها المرأة ، امضي إلى محمد بن سيرين فقصى عليه رؤياك » .

فقبض ابن سيرين على يديها وقال لها : كيف رأيت ؟
فأعادت الكلام ثانياً . فعند ذلك اصفر وجهه ، وقام وهو آخذ ببطنه .
فقالت أخته : ما بالاك مصفر الوجه ؟ قال : وكيف لا يكون ذلك ، وقد
زعمت هذه المرأة أني قد أقبر بعد سبعة أيام .

فدفن في اليوم السابع رحمه الله ! .

وهكذا يتحدث ابن سيرين عن نفسه بعد أن مات وصار في القبر ! !
أهذا معقول ؟

وفي الباب السابع يقول عن « التين » : « وكان يسميه محمد بن سيرين
بالنبر » . ويقول عقب ذلك مباشرة : « قيل إن رجلاً أهدى إلى الإمام محمد
ابن سيرين جملاً . . . » . وهكذا يتحدث عن ابن سيرين عن نفسه بضمير
الغائب . ويذكر اسمه حيناً مجرداً من كل لقب ، وحيناً ينبعث نفسه بلقب
« الإمام » .

أهذا معقول ؟ !

وفي الباب الحادي عشر يحكي ابن سيرين - كما يزعم الكتاب - حكاية
عن أبي حنيفة ، مع أن ابن سيرين مات قبل موت أبي حنيفة بأربعين سنة ،
لابن سيرين سنة مائة وعشر ، وأبو حنيفة مات سنة مائة وخمسين ! !

وفي الباب العاشر يورد الكتاب أقاصيص لا تليق عن الأعضاء التناسلية
والنواحي الجنسية . مما لا يناسب مقام الإمام الجليل محمد بن سيرين .

أغلب الظن - إن لم يكن اليقين - أن الكتاب جمعه جامع . مما روى
عن ابن سيرين . ثم نسب إليه .

والله جل جلاله أعلم بحقيقة الأمر .

فقهاء المدينة السبعة

السؤال :

نسمع عن فقهاء المدينة السبعة فمن هم ؟ مع نبذة مبسطة عن حياتهم ؟

الجواب :

المدينة المنورة هي دار الهجرة ، ومركز النصر ، ومضع رسول الله ﷺ ، وقد نوه بها النبي تنويهاً كريماً زكى من شأنها ، ورفع من قدرها فقال في الحديث المتفق عليه : « إن الله تعالى سمي المدينة طابة » [لطيب أهلها] . وكذلك قال في الحديث المتفق عليه : « المدينة كالكرت تنفي خبثها وينصح طيبها » . وكذلك قال : « إن الإيمان ليأرز [يجتمع] إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها » .

ولقد تألفت مجموعة من أعلام الفقهاء في صدر الإسلام عرفهم الناس باسم « فقهاء المدينة السبعة » كانوا إذا جاءتهم المسألة من مسائل الدين دخلوا جميعاً فنظروا فيها ، ولا يقضى القاضي حتى يرفع إليهم القضية ، لينظروا فيها ويصدروا الحكم .

وهؤلاء الفقهاء السبعة هم : خارجة بن زيد ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسليمان بن يسار ، وسعيد بن المسيب ، والسابع هو سالم بن عبد الله بن عمر . أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، أو أبو سلمة بن عبد الرحمن . وذلك لأن سابع هؤلاء الفقهاء اختلف في تحديده الرواة .

وقد جمع هؤلاء الفقهاء السبعة أحد الشعراء في قوله :

ألا كل من يقتدى بأئمة ————— فقسمة ضيزى عن الحق خارجة
فخذهم : عبيد الله . عروة ، قاسم ————— سعيد ، أبو بكر ، سليمان ، خارجة

وهذه التسمية : « فقهاء المدينة السبعة » تذكرنا بالفقهاء العشرة ، وهم جملة القضاة الذين كان الحاكم العادل خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز يرجع إليهم في زمن ولايته على المدينة ، كما أشار إلى ذلك ابن كثير في كتابه : « البداية والنهاية » .

يقول ابن جرير الطبري في تاريخه إنه في سنة سبع وثمانين للهجرة أسند الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة إلى عمر بن عبد العزيز ، فقدمها في شهر ربيع الأول ، وهو ابن خمس وعشرين سنة ، فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة : هم عروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وأبو بكر بن سليمان بن خيثمة ، وسليمان بن يسار ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عبد الله ابن عمرو ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، وخارجة بن زيد ، فدخلوا عليه فجلسوا ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : إني إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه ، وتكونون فيه عواناً على الحق ، ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم ، أو برأى من حضر منكم ، فإن رأيتم أحد يتعدى ، وبلغكم عن عامل لي ظلامة . فأخرج الله على من بلغه ذلك إلا بلغني .

فخرجوا يحزون خيراً وافترقوا .

فمن هؤلاء الفقهاء السبعة الذين نلاحظ أولاً أنهم مختارون من بين القضاة العشرة الذين كان يستشيرهم خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز ؟

وإذا كان القضاة العشرة قد اختارهم وجمعهم عمر بن عبد العزيز . فإن فقهاء المدينة السبعة لم يختارهم فرد بعينه . وإنما هي المكانة الفقهية المرموقة التي أهلته هؤلاء ليشيع بين الناس وصفهم بأنهم فقهاء المدينة السبعة .

ولتحدث حديث التعريف الموجز المركز عن كل واحد من هؤلاء ،
نون أن ندخل بينهم بشيء من المفاضلة أو التميز ، ولتحدث أولاً عن
خارجة بن زيد :

هو أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري ،
المدني التابعي . كان إماماً بارعاً في العلم ، واتفقوا على توثيقه وجلالته ،
وقال عنه السخاوي في كتابه « التحفة اللطيفة » : « كان يفتي بالمدينة مع
عروة وطبقته ، بل عدوه من الفقهاء السبعة . روى خارجة عن أبيه زيد ،
وعنه يزيد ، وأم العلاء الأنصارية ، وروى عنه سالم بن عبد الله . والزهرى ،
ويزيد بن عبد الله بن قسيط ، وأبو الزناد ، وآخرون . وقد توفي خارجة
بالمدينة ، سنة مائة للهجرة . وهو ابن سبعين سنة » .

وثاني هؤلاء الفقهاء هو عروة بن الزبير :

وهو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام ، الأسدي المدني . التابعي
الجليل ، فقيه المدينة ، وأحد فقهاء السبعة . وكان فقيهاً حافظاً ثباتاً عالماً
بالسير ، وقد أجمعوا على جلالته وعلو مرتبته ووفور علمه ، ومناقبه كثيرة
مشهورة .

قال ابن شهاب : كان عروة بحراً لا يكدر .

وقال ابنه هشام : والله ما تعلمنا منه جزءاً من ألفي جزء من حديثه .

وقال ابن عيينة : كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة : القاسم وعروة
وعمرة .

وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ، فقيهاً عالماً ، مأموناً ثباتاً .

سمع من كثير من أصحابه ، وسمع خلائق من التابعين : سمع أباه وأخاه عبد الله ، وأمه أسماء بنت أبي بكر ، وخالته عائشة ، وسعيد بن زيد ، وحكيم بن حزام ، وابنه هشام بن حكيم ، وأبا أيوب وأبا حميد وأبا هريرة ، وأسامة والحسن بن علي ، والمسور والمغيرة والنعمان بن بشير ومعاوية . وأم سلمة وأم هانئ .

وسمع من العبادلة الأربعة ، وهم : عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمرو بن العاص . هكذا سمعهم الإمام أحمد بن حنبل وسائر المحدثين وغيرهم .

قيل لأحمد بن حنبل : فعبد الله بن مسعود ؟

قال : هو ليس منهم . قال البيهقي : لأنه تقدمت وفاته ، وهؤلاء عاشوا طويلاً ، حتى احتيج إلى علمهم ، فإذا اتفقوا على شيء قيل : هذا قول العبادلة أو فعلهم .

وروى عن عروة : عطاء وابن أبي مليكة ، وعراك بن مالك وأبو سلمة ابن عبد الرحمن والزهري وعمر بن عبد العزيز ، وبنوه : هشام ومحمد ويحيى وعبد الله وعثمان ، بنو عروة ، وخلائق من التابعين وغيرهم .

توفي عروة في قول الجمهور سنة أربع وتسعين للهجرة ، وقال البخاري سنة تسع وتسعين .

وثالث هؤلاء الفقهاء : القاسم بن محمد .

وهو التابعي الجليل أبو محمد — أو أبو عبد الرحمن — القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق ، الذي أجمعوا على جلالته وتوثيقه وإمامته ، كان ثقة ورعاً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير الحديث .

قال عنه بن عينية : كان القاسم بن محمد أفضل أهل زمانه .
وقال ابن شاذب : ما أدر كنا بالمدينة أحداً نفضله على القاسم بن محمد .
وقال أبو الزناد : ما رأيت أعلم من القاسم بن محمد .
وقال أحمد بن عبد الله : كان القاسم من خيار التابعين وفقائهم ، ثقة
نزهاً ، رجلاً صالحاً .
روى القاسم عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ومعاوية وعائشة ،
وآخرين من الصحابة ، وخلائق من التابعين .
وروى عنه جماعات من التابعين ، منهم نافع مولى ابن عمر ، وابن
أبي مليكة ، والزهري ويحيى الأنصاري ، وأيوب وربيعة وغيرهم .
وتحدث القاسم عن درجته في التحصيل والعلم فقال : استقلت عائشة
بالتوى وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان إلى أن ماتت ، وكنت ملازماً لها ،
وكنت أجالس البحر عبد الله بن عباس ، وجلست مع ابن عمر وأبي هريرة
فأكثر ، وكان هناك - يعنى ابن عمر - علم جم وورع ووقوف عما
لا يعلم .
ولما حضرت الوفاة القاسم قال يناجى ربه : أنت ربى وحسبى وسيدى .
وقال ابن سعد إن القاسم أوفى سنة ثنى عشرة ومائة . وقيل سنة ثمان ومائة
وقيل سنة إحدى ومائة ، وبلغ من العمر اثنتين وسبعين سنة وقد ذهب بصره
عليه رحمة الله تعالى .

ورابع هؤلاء الفقهاء : عبيد الله بن عبد الله .

هو الإمام التابعى أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
الهندى المدنى ، وهو ثقة صالح جامع للعلم ، وكان أحد الفقهاء العشرة في عهد

عمر بن عبد العزيز ، ثم كان أحد فقهاء المدينة السبعة ، الذين تدور عليهم الفتوى ، وكان عالماً فاضلاً ، مقدماً في الفقه ، شاعراً محسناً واتفقوا على جلالته وإقامته وعظم منزلته .

قال ابن سعد عنه : كان عالماً ثقة فقيهاً ، كثير العلم والحديث شاعراً .
وقال الزهري : كان ابن عباس يعزه [أى يعز عبید الله بن عبد الله] .
وقال أيضاً : ما جالست عالماً إلا ورأيت أنى أتيت على ما عنده ، إلا عبید الله بن عبد الله بن عتبة ، فإني لم آتته إلا وجدت عنده علماً طريفاً .
وتحدث عبید الله عن قوة ذاكرته فقال : ما سمعت حديثاً قط فأشاء أن أعيه إلا وعيته ، وكان عبید الله معلم خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز .
سمع عبید الله من ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ، وأبي واقد الليثي وزيد بن خالد ، والنعمان بن بشير ، وعائشة وفاطمة بنت قيس ، وغيرهم من الصحابة .
وسمع جماعات من كبار التابعين .

وروى عن عراك بن مالك والزهري ، وأبو الزناد وصالح بن كيسان ، وغيرهم .

وكان ضريراً قد ذهب بصره في آخر حياته .
توفي عبید الله بن عبد الله سنة أربع وتسعين وقيل سنة خمس وتسعين ، أو تسع وتسعين .

ويأتى خامس هؤلاء الفقهاء إنه التابعي المدني أبو أيوب - وقيل أبو عبد الرحمن ، وقيل أبو عبد الله .
سليمان بن يسار الهلالي .

قال عنه ابن سعد : كان ثقة عالماً ربيعاً فقيهاً كثير العلم .

وقال أبو زرعة الرازي : سليمان بن يسار مدني ثقة مأمون فاضل عابد .

سمع سليمان من ابن عباس وابن عمر وجابر ، وحسان بن ثابت وأبي رافع وزيد بن ثابت والمقداد بن الأسود ، وأبي سعيد وأبي واقد وأبي هريرة ، وعائشة وأم سلمة ، وخلائق من التابعين .

وروى عنه جماعات من التابعين ، منهم عمرو بن دينار ونافع ، وعمرو ابن ميمون وصالح بن كيسان ، والزهرى ويحيى الأنصارى وقتادة ، وآخرون .

توفي سليمان بن يسار سنة ثلاث ومائة وقيل سنة تسع ومائة ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة .

ويأتي سادس هؤلاء الفقهاء سعيد بن المسيب :

وهو فقيه أهل المدينة ، الإمام الجليل ، أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن وهب المخزومي إمام التابعين ، وعالم أهل المدينة بلا مدافع ، كما يعبر عنه السخاوي في كتابه « التحفة » . اتفق العلماء على إمامته وجلالته . وتقدمه على أهل عصره في العلم والفضيلة ووجوه الخير ، وأقوال السلف والخلف متظاهرة على إمامته وجلالته وعظم مكانه في العلم والدين . وله ترجمة واسعة أوردها ابن سعد في كتابه « الطبقات الكبرى » في الجزء الأول ، وقد شغل هذه الترجمة ما يزيد عن سبع عشرة صفحة ذكر فيها أنه كان جامعاً ثقة كثير الحديث ثبناً فقيهاً مأموناً . ورعاً عالماً ربيعاً .

ويقول عنه محمد بن يحيى بن حبان : كان رأس من بالمدينة في دهره ، المقدم عليهم في الفتوى : سعيد بن المسيب ويقال له فقيه الفقهاء .

وقال ميمون بن مهران : أتيت المدينة فسألت عن ألقه أهلها ، فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته .

وقال مكحول : سعيد بن المسيب عالم العلماء .

وقال أبو حاتم : ليس في التابعين أنبل من سعيد بن المسيب .

وقال قتادة ما رأيت أحداً أعلم بحلال الله وحرامه من سعيد بن المسيب .

وقال سليمان بن موسى : كان سعيد بن المسيب ألقه التابعين .

وقال علي بن المديني : لا أعلم أحداً في التابعين أوسع علماً من سعيد بن المسيب وإذا قال سعيد مضت السنة فحسبك به . وهو عندى أجل التابعين .

وحينما قال الإمام أحمد بن حنبل : أفضل التابعين سعيد بن المسيب ، قيل له : فعلقمة والأسود ؟

قال : سعيد وعلقمة والأسود .

وقول ابن حنبل إن سعيد بن المسيب أفضل التابعين ، أراد أنه أفضلهم في علوم الشرع ، وإلا فالحديث المروى عن عمر في صحيح مسلم يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن خير التابعين رجل يقال له أويس » . ويمكن مراجعة تفاصيل ترجمته في كتابي « فدايئون في تاريخ الإسلام » .

سمع سعيد بن المسيب من عمر وعثمان وعلي ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن عباس ، وابن عمر وجبير بن مطعم ، وعبد الله بن زيد بن عاصم ، وحكيم بن حزام وأبي هريرة ، ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ، وصفوان بن أمية وأبيه ، والمصور بن مخرمة وجابر ابن عبد الله ، وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وعثمان بن أبي العاص ، وعائشة وأم سلمة ، وغيرهم من الصحابة .

وروى عنه جماعات من أعلام التابعين ، منهم عطاء بن أبي رباح ومحمد الباقر وعمرو بن دينار ، ويحيى الأنصارى والزهرى ، وخلائق غيرهم .

وينوه ابن المسيب بما بذله من جهد في سبيل الحديث والعلم فيقول : كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد . وما كان يمر على أذنه شيء إلا وعاه قلبه . وقال فيما قال : ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله ﷺ ولا أبو بكر وعمر مني . وكان يفتي وأصحاب رسول الله ﷺ أحياء . وكان عمر بن عبد العزيز لا يقضى بقضاء حتى يسأل سعيد بن المسيب .

وكان ابن المسيب من أعبر الناس للرؤيا وأخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر ، وهي أخذته عن أبيها ، وكان رجلاً صالحاً لا يأخذ العطاء ، وله بضاعة بأربعمائة دينار يتجر فيها في الزيت .

وقد أودى في الله عز وجل حيث ضربه هشام بن إسماعيل ستين سوطاً ، لأنه تردد في إعطاء البيعة لولدى عبد الملك بن مروان .

ولما قيل لسعيد بن المسيب : ادع على بني أمية . فأجاب بهذه الإجابة الرائعة : اللهم أعز دينك ، وأظهر أوليائك ، وأخز أعدائك ، في عافية لأمة محمد ﷺ .

وكان كما يروي يحيى بن سعيد يتحوط في دينه ، فلا يكاد يفتي فتوى ، ولا يقول شيئاً إلا قال : اللهم سلمني وسلم مني . ومع ذلك كان واسع الأفق عميق النظرة فقد قال له عبد الرحمن ابن حرملة : وجدت رجلاً سكران ، أفتراني يسعني ألا أرفعه إلى السلطان ؟

قال سعيد : إن استطعت أن تستره بثوبك فاستره .

وكان سعيد بن المسيب زوجاً لبنت أبي هريرة ، وحج أربعين حجة ، وقال عنه ابن حبان : « كان من سادات التابعين فقهاً وديناً ، وورعاً وعلماً . وعادة وفضلاً ، بل هو سيد التابعين ، وأفقه أهل الحجاز ، وأعبر أهل الناس للرويا ، ما نودى بالصلاة أربعين سنة إلا وهو في المسجد ينتظرها » .

توفي سعيد بن المسيب سنة أربع وتسعين للهجرة ، وكان يقال لهذه السنة : سنة الفقهاء ، لكثرة من مات فيها من الفقهاء . ومات ابن المسيب وهو ابن أربع وثمانين سنة ، وقيل : وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ، رحمة الله تعالى عليه .

* * *

ويأتى سابع هؤلاء الفقهاء — على الخلاف الذى أشرنا إليه سابقاً — وهو سالم بن عبد الله بن عمر :

وهو أبو محمد — ويقال أبو عبد الله — سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، القرشى المذنبى ، الإمام الفقيه الزاهد العابد . أجمعوا على إمامته وجلالته وزهادته وعلو مرتبته ، وقال عنه السخاوى فى « التحفة اللطيفة » : إنه « أحد الأعلام المكثرين ، والفقهاء الذين يصدر عنهم أهل المدينة قضاء وفتياً » .

وقال سعيد بن المسيب عن سالم : كان عبد الله بن عمر أشبه ولد عمر به ، وكان سالم أشبه ولد عبد الله به .

وقال مالك بن أنس : لم يكن أحد أشبه بمن مضى من الصالحين فى الزهد والتقصد والعيش من سالم ، كان يلبس الثوب بدرهمين .

وقال ابن سعد : كان سالم كثير الحديث عالماً من الرجال ورعاً .

سمع سالم أباه وأبا أيوب الأنصارى ورافع ابن خديج وأبا هريرة وعائشة ، وسمع جماعات من التابعين .

وروى عن سالم جماعات من التابعين ، منهم عمرو بن دينار ونافع . ولى أبيه ، والزهرى وموسى بن عقبة ، وحמיד الطويل وعبيد الله العمرى ، وصالح بن كيسان ، وغيرهم من التابعين وخلائق من تابعى التابعين .

ومن زهد سالم أن هشام بن عبد الملك رآه يطوف بالكعبة فقال له : سألنى حاجة . فقال سالم : إني أستحي من الله تعالى أن أسأل في بيته غيره .

فلما خرج سالم من المسجد لحق به هشام وقال له : الآن خرجت .

فقال سالم : والله ما سألت الدنيا من يملكها ، فكيف أسألكم من لا يملكها .

توفى سالم بالمدينة سنة خمس ومائة أو قيل سنة ثمان ومائة ، رحمة الله تعالى عليه .

هذا هو القول الأول في تحديد السابع من هؤلاء الفقهاء .

والرأى الثانى أنه هو التابعى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومى المدنى ، واسمه كنيته . ولد فى خلافة عمر ، وكان يقال له : راهب قريش ، لكثرة صلاته . وكان ثقة عالماً عاقلاً صريحاً كثير الحديث .

قال ابن خراش : أبو بكر هذا أحد أئمة المسلمين .

وقال ابن كثير فى كتابه « البداية والنهاية » عن سالم : كان من الثقة والأمانة والفقہ وصحة الرواية على جانب عظيم .

وله أخوة هم : عمر وعكرمة وعبد الله ، كلهم ثقات أجلة يضرب بهم المثل .

سمع سالم أباه عبد الرحمن الصحابي ، وأبا مسعود البدرى ، وأبا هريرة وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت عميس وأم معقل الأسدية ، ومروان بن الحكم ، وغيرهم .

وروى عنه مجاهد وعكرمة بن خالد وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي وعمر بن دينار ، والزهدى ، وعبد ربه بن سعيد والحكم بن عتيبة وجامع ابن شداد ، وابناه عبد الله وعبد الملك : ابنا أبي بكر ، وعبد الواحد بن أيمن وعبد الله بن كعب الحميرى ، وآخرون .

وكان أبو بكر بن عبد الرحمن مكفوفاً .

توفى أبو بكر سنة ثلاث وتسعين أو أربع وتسعين ، وقد قال الواقدي عنه : مات سنة أربع وتسعين وكان يقال لها : سنة الفقهاء ، لكثرة من مات فيها منهم .

والقول الثالث فى تحديد سابع هؤلاء الفقهاء هو أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى ، من كبار التابعين ، كان إماماً عالماً ، له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة ، وكان واسع العلم ، واتفقوا على جلالة أبي سامة وإمامته وعظم قدره وارتفعت منزلته . يقول ابن سعد عنه : كان ثقة فقيهاً كثير العلم .

وقال أبو زرعة : هو ثقة إمام .

سمع أبو سلمة جماعة من الصحابة ، منهم عبد الله بن سلام ، وابن عمر وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وجابر بن عبد الله ، وأبو سعيد الخدرى ، وأبو سيد ، ومعاوية بن الحكم وربيعة بن كعب ، وعائشة وأم سلمة ، وجماعة من التابعين ، منهم عطاء بن أبي رباح وعروة وبشير بن سعيد وعمر بن عبد العزيز .

وزوى عنه خلائق من التابعين وغيرهم ، فمن التابعين عامر الشعبي
وعبد الرحمن الأعرج وعراك بن مالك وعمر بن دينار ، وأبو حازم سلمة
ابن دينار ، والزهدى ويحيى الأنصارى ويحيى بن أبي كثير ، وآخرون .
توفى أبو سلمة بن عبد الرحمن بالمدينة سنة أربع وتسعين ، وهو ابن
ثنتين وسبعين سنة ، رحمة الله تعالى عليه .

* * *

ومما ينبغي أن نلاحظه في شأن هؤلاء الفقهاء السبعة أن هناك مجموعة من
الصفات المشتركة بينهم ، فكلهم من أهل المدينة ، وكلهم توفوا بها ، وكلهم
من التابعين ، وهم جميعاً متقاربون من ناحية العصر أو الجيل ، فهم قد كانوا
متألفين في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجرى . وكلهم أو أغلبهم
قد اشتركوا في السماع والأخذ عن أناس بعينهم فهم مثلاً قد سمعوا من العبادلة
الذين أشرنا إليهم ، وهم عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله
ابن الزبير ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وهم قد سمعوا من أبي هريرة
وعائشة وأم سلمة .

وهم قد اتصفوا بصفات علمية ودينية وخلقية أهلهم لكى يكونوا فقهاء
المدينة السبعة ، فهم قد اتصفوا بالإمامة والثقة والجلالة والعلم والحديث
ورفعة المنزلة وكثرة الحديث والأمانة والزهد ونحو ذلك .

وهم أو كثير منهم قد مات سنة أربع وتسعين من الهجرة وهى سنة
الفقهاء التى يقول عنها بن كثير فى « البداية والنهاية » ما نصه : « وكان يقال
لهذه السنة سنة الفقهاء ، لأنه مات فيها عامة فقهاء المدينة ، مات فى أولها
على بن الحسين بن زين العابدين ، ثم عروة بن الزبير ، ثم سعيد بن المسيب
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وسعيد بن جبيرة من أهل
مكة . . . . »

واشترك هؤلاء الفقهاء أيضاً في أنهم طالت أعمارهم حتى تجاوزوا السبعين من العمر .

وكذلك نلاحظ أن كثيراً من هؤلاء الفقهاء قد كف بصره في أخريات أيامه ، ولعل ذلك كان نتيجة للبحث الطويل والتنقيب الدائم على مسائل العلم والفقه .

رضوان الله تبارك وتعالى على فقهاء المدينة السبعة الذين تألقوا في صدر الإسلام أئمة أعلاماً ، نالوا مكانتهم العالية بإخلاصهم وبقينهم وسعيهم الموصول في سبيل الله ، ومن أجل دين الله .

رضوان الله عليهم أجمعين .

* * *

هند بنت عتبة

امراة ذات بطولة في الجاهلية والاسلام

السؤال :

قرأنا في كتب السيرة عن هند بنت عتبة فن هي وما أمر بطوانها ؟

الجواب :

هذه امراة عربية كان لها خطرها وأثرها قبل إسلامها ، وكان لها قدرها وذكرها في الإسلام ، وهي امراة تعد نموذجاً للمرأة العربية بجاهليتها وإسلامها ، فهي ذات بأس واقتدار ، حينما استبدت بها مواريث بيثنها ، وتقاليدها قومها ، وهي ذات اذكار واعتبار ، حينما استضاءت بنور الإيمان ، وهي ذات بطولة في جاهليتها بمقاييس أهلها ومجتمعها ، وهي ذات بطولة في

إسلامها بموازين الحق والقسطاس ؛ وإذا كانت قد شانتها قوة شخصيتها في ظلمات جاهليتها ، فقد زانتها قوة شخصيتها في أضواء الإسلام واليقين .

إنها هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف الأموية القرشية ، بنت زعيم في ناذيها هو عتبة بن ربيعة ، وزوجة زعيم في قريش هو أبو سفيان ابن حرب ، وأم زعيم في بني أمية هو معاوية بن أبي سفيان . وأمها سيدة من سيدات قومها هي صفية بنت أمية بن حارثة بن الأوقص .

وقد توافرت لها صفات تزيد حسباً على حسب ، وترفع قدرها بين نساء العرب ، ففيها فصاحة وجراة ، وأنفة وتعظيم ، وحزم ورأى ، تقول الشعر وترسل الحكمة ، وتشمخ بأنفها معترزة بنفسها ونسبها ، وكأن ابنها معاوية كان من أبصر الناس بها حين صورها فقال : « إنها في الجاهلية عظيمة الخطر ، وفي الإسلام كريمة الخبر » . وما أبلغ الإمام ابن عبد البر حين أوجز وصفها فقال : « كانت امرأة لها نفس وأنفة » .

ولعل أول ما يستلفت أنظارنا وأفكارنا من أخبارها في الجاهلية تلك القصة التي حاكها الأدب العربي في أخباره أو أساطيره ، وهي قصة لانعدم فيها دلالة عميقة ، سواء أكانت من واقع التاريخ أو رائع الخيال ، لأنها تقنع بحقها حين تكون خبراً ، وتحاول تصوير الواقع إن كانت أسطورة .

حدث التاريخ الأدبي فقال إن هند بنت عتبة تزوجت « الفاكه بن المغيرة المخزومي » أحد فتيان قريش ، وكان له في داره بيت ضيافة يغشاه الناس ويرتادونه بلا إذن ، وذات يوم كان الفاكه يستريح في هذا البيت ومعه زوجته هند ، ثم خرج عنها لبعض شأنه وتركها نائمة من وهج القيلولة ، فأقبل بعض من كان يغشى البيت ، فلما رأى هنداً نائمة رجع من حيث جاء ،

وشاءت حبكة القصة أن يعود الفاكه فيشهد الرجل منصرفاً ، فيثور في صدره الشك الأعمى .

ويدخل ثائراً على زوجته العربية الأبية ، ويسائلها في تأنيب : من هذا الخارج من عندك ؟

فتجيب : والله ما انتبهت حتى نهتني ، وما رأيت أحداً قط .

ولكن الغيرة التي لا تبصر دفعته إلى قوله : الحق بأبيك !

وفشا الخبر بين الناس . . . وأقبل عليها أبوها يقول لها : يا ابنتي ، احذري العار وإن كان كذباً ، بشئني خبرك ، فإن كان الرجل صادقاً دسست عليه من يقتله ، فيقطع عنك العار ، وإن كان كاذباً حاكمته إلى بعض كهان اليمن . . . وهكذا كانت شرعة القوم يوم ذاك .

وأجابت هند : والله يا أبت ، إنه لكاذب .

فذهب عتبة إلى الفاكه يقول له : إنك رميت ابنتي بشيء عظيم ، فلما أن تقيم بيعة على ما قلت ، وإلا فحاكمتي إلى بعض كهان العرب .

وخرج رجال ونساء إلى اليمن ، وفيهم هند وزوجها وأبوها ، فلما اقتربوا من دار الكاهن ، تغير وجه هند ، لأن عفتها وسمعتها وكرامتها ستوضع في الميزان بعد قليل ، وإنه ميزان غير معصوم من الخطأ والانحراف والميل وتزلزل كيانه وأبها وقد رأى تغير وجهها . فأقبل عليها يسر إليها قائلاً : يا ابنتي ، ألا كان هذا قبل أن يشتهر في الناس خروجنا ؟

واندفعت الحرة تدافع عن نفسها وتقول : يا أبت ، والله ما كان ذلك لمكروه عندي . ولكنكم تأتون بشراً يخطئ ويصيب ، وأخشى أن يسمني بسمة تبقى على ألسنة العرب .

وأمام هذا المنطق الحق الصادع لم يملك الوالد أن قال : صدقت .
وأخبرها أنه سيختبره ببعض الامتحان ، ونجح الكاهن - كما نقص الأسطورة
في الاختبار ، وأقبل على هند ، وقال لها وهو في نشوة الانتصار على مسمع
من الجميع إنها طاهرة الذيل ، وإنها ستلد رجلاً يملك يسمى « معاوية » .

ونهضت هند كأنما نشطت من عقال ، وخطت خطوات من دفع القدر
عنها بلاء أحاط بها . . .

وهنا أقبل نحوها زوجها الفاكه ليأخذ بيدها ، فإذا الحرة الغاضبة لعرضها
تنثر يده من يدها ، كأنها أذى أو قذى ، وتقول له : إليك غنى ، والله
لأحرصن على أن يكون ذلك الولد من غيرك ! . .

وإذا كان لا بد للقصة من نهاية ، فقد حرص راوى القصة أو الأسطورة
على أن يختمها بقوله :

« فتزوجها أبو سفيان ، فولدت له معاوية بن أبي سفيان » ! !

بل يجعل للخاتمة ذيلًا ، فيضيف أن هنداً قالت لأبيها : يا أبت ، إنك
زوجتنى من هذا الرجل ، ولم تؤامرنى فى نفسى ، فعرض لى معه ما عرض ،
فلا تزوجننى من أحد حتى تعرض على أمره وتبين لى خصاله .

أرأيت إلى القصة . . . لقد جاءت عليها بكثير من الإشارات والرموز إلى
أن هذه المرأة كانت فى جاهليتها ذات نفس وأنفة ، وذات قدر وخطر ،
وذات ترفع وطموح . . .

ثم نرى « الطبقات الكبرى » لابن سعد لا تبخل علينا برواية طريفة عن
قصة زواج هند بأبى سفيان بن حرب ، تروىها عن شيخ من بنى عامر ، وفى

الرواية التي لا تخلو من فطنة الصنعة تقول هند لأبيها إني امرأة قد ملكت أمري ، فلا تزوجني رجلاً حتى تعرضه علي . فقال : لك ذلك .

وبعد حين أقبل عليها يقول : إنه قد خطبك رجلان من قومك ، ولست مسمياً لك واحداً منهما حتى أصفه لك . أما الأول ففي شرف الصميم والحسب الكريم ، تخالين به عوجاً من غفلته ، وذلك إسحاق من شيمه ، حسن الصحبة حسن الإجابة ، إن تابعتك تابعك ، وإن ملت كان معك ، تقضين عليه في ماله ، وتكتفين برأيك في ضعفه .

وأما الآخر ففي الحسب الحبيب ، والرأى الأريب ، بدر أرومته ، وعز عشيرته ، يؤدب أهله ولا يؤدبونه ، إن اتبعوه أسهل بهم ، وإن جانبوه نوعر بهم . . . . .

ثم وصفه بشدة الغيرة والرقابة وإياء الخضوع ، وهنا قالت هند عن أولها : « أما الأول فسيد مضياك لكريمته » وأنه متابع لها ، تضع شخصيته في شخصيتها ، وأعرضت عنه وطلبت من أبيها ألا يذكر اسمه . ثم قالت عن الآخر إنه « بل الحررة الكريمة » وقالت إنها تحب هذا الوصف . وإنها ترغب فيه ، ثم سألت أباها : فن هو ؟

فأجابها : ذلك أبو سفيان بن حرب .

فطلبت إلى أبيها أن يزوجه لها في عزة وكرامة .

وهكذا نرى هنداً تركب الصعب من الأمور ، وترفع رأسها نحو القمم ، ولا ترضى بالزوج « الطيب » الذي يكون ألوية في يدها ، بل تريده زوجاً له شخصيته وكرامته وقوته ، وكادت أقول : وشرسته !!

وتمضى هند في حياتها الزوجية مع أبي سفيان ، ففراها تحرص على محامد
الفعال أكثر مما تحرص على شهوة الرجال والنساء ، ولقد روى « العقد
الفريد » أن ملك اليمن أكثر عشر جزائر لتذبح في مكة ، وشرط أن يذبحها
أعز رجل قرشي ، وكانت هند عروساً جديدة عند أبي سفيان ، فإذا هي
تقول له : أيها الرجل ، لا تشغلنك النساء عن هذه المكرمة التي لعلها أن
تقوتك ! !

ولو كانت امرأة أخرى من عامة النساء لحرصت على أن يخلص لها
زوجها ، وتخلص له ، ليكون بينهما ما يكون بين عروسين من متعة لقاء .

ويقرب من هذا المعنى ويتصل به : ذلك الطموح الواسع الذي كانت
تتطلع إليه هند ، وترى نفسها أهلاً له ، حتى تدركها المبالغة في هذا الطموح ،
ومن شواهد ذلك أن بعض الناس رأها ومعها ابنها معاوية ، فتوسموا فيه
النبوغ ، فقالوا لها عنه : إن عاش ساد قومه !

فلم يكفها هذا المديح ، بل قالت في إباء وتعظم وتطلع واسع : ثكلته إن
لم يسد إلا قومه !

ولم لا تقول هذا وأكثر منه ، والمعقول عنه هو ابنها ، ومن يفخر
بالولد أكثر من فخر أمه به ؟ . وها هي ذى تزيد ثناءها على ابنها معاوية
« حبتين أو ثلاثاً » ، فنقول عندما مثلت عنه : والله لو جمعت قریش من
أقطارها ، ثم رمى به في وسطها ، لخرج من أى أعراضها شاء !

• • •

وهناك في حياة هند بنت عتبة صفحة قائمة سوداء ، لا نحمي ولا تزول
ولا يكفيها ماء البحر لإزالتها من الإلباب والقلوب ، تلك الصفحة هي ما فعلته
هند بأبي الشهداء وسيدهم حمزة بن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه .

نعم إن حمزة قد قتل « شية » أختا هند في غزوة بدر ، وأعان على قتل
أبيها « عتبة » ، ولكن هذا كان صراع ميدان ، وكل في القتال حريص على
قتل عدوه . .

وقد يقال إن الثأر له أثره العميق في نفوس أهل الجاهلية ، وقد يقال :
إن هنداً امرأة ، والمرأة أسرع إلى تحريك دوافع الثأر . ولكن ما فعلته هند
بحمزة لم يكن قتلاً ، ولم يكن أخذاً لثأر ، بل كان أوجع من ذلك وأشنع .

لقد خرجت هند يوم عتبة تعرض قومها على القتال وأخذ الثأر . وهذا
في منطق الحرب غير مستغرب .

ولقد أخذت تضرب بالدفوف مع نساها ، ويرددن :

نحن بنات طمارق   نحشى على التمارق
إن تقتلوا نعانق   وتفسرش التمارق
أو تسلبوا تقارق   فراق غير وامق

وتردد أيضاً :

ويها بنى عبد الدار   ويها حماة الأدبار
ضرباً بكل بتار !

وهذا غير مستبعد !

ولقد حرضت « وحشى بن حرب » عيها ، ووعدته الحرية إن قتل
حمزة وأخذ لها بثأرها ، وظلت توجع في صدره نيران العدوان ، وتقول له
يوم أحد كلاماً رأتته : « إيه أبا دحمة ، اشف واششف » !!

وهنا في منطق أهل الثأر غير مستنكر . . .

ولكن الذى لا يطاق ولا يحتمل فى شرعة الإنسان أن تظهر كل هذه الشماتة من هند لمصرع سيد الشهداء حمزة ، وأن تقتل بكل قسوة وشراسة على جثمان البطل الشهيد — وقد فقد الحياة بطريق الاعتداء الأثيم الخائن الغادر فتقطع أنفه ، وتقطع أذنيه ، وتشق بطنه ، وتنزع كبده ، ومضغتها وحاولت ابتلاعها فلم تستطع ، فألقتها على الأرض ، ثم أخذت تردد فى ذلك شعراً يفيض بالحقد الأسود والفضينة النكراء .

إن هذه الصفحة السوداء جعلت هنداً تبوء بلقب آذاها كثيراً ، وأذى أهلها طويلاً ، فأخذ أعداؤها يقولون عنها : « هند آكلة الأكباد » . وأخذ أعداء أبيها وأعداء ابنها يعيرونها ويغيظونها بترديد هذا اللقب اللعين ، حتى بعد أن أسلمت هند واستقامت على الطريق .

أين هذه الصفحة السوداء من ومضة الإنسانية التى نشهدها من هند فى جاهليتها وشركها ، حين ترى زينب بنت رسول الله ﷺ بهم بالهجرة من مكة إلى المدينة ، بعد أن هاجر أبوها ، فتقبل هند عليها — كما فى تاريخ الطبرى — وتعرض عليها أن تعاونها بما تريد من مال أو غيره ، وتناديها : « يا ابنة عمى » فتشكر لها زينب هذا الصنيع ؟ . أين هذا الظلام الدامس فى يوم أحد من هذه الومضة يوم هجرة زينب ؟ !

* * *

لكن رحمة الله أوسع مما يتصور الجاهلاء . . .

وقد شاء القدر أن تعرف هند بنت عتبة طريقها نحو هذه الرحمة التى وسعت كل شيء

لقد ظلت هند تكابر وتعاقد ، وظلت تمثل الأنفة الجاهلية سنوات بعد سنوات ، حتى عزت كلمة الله ، وأقبل الفتح المبين ، وأسلم زوجها وركب الرسول الفاتح في الطريق نحو مكة .

وأهدر النبي الفاتح دماء أفراد ذكرهم بأسمائهم ، ومن بينهم هند بنت عتبة آكلة الأكباد ، التي غاظت المسلمين غيظاً شديداً مريراً بما فعلته في جثمان حمزة الشهيد عليه الرضوان . .

وكانت هند من جهتها قد أخذت تنهه من كفرانها ، وتكف من طغيانها ، وتلمس الطريق إلى إيمانها . فإذا تصنع ؟

لقد شاهدت هند جموع المسلمين وهم يصلون حول الكعبة عقب الفتح فأثر فيها هذا المنظر الباهر أعظم تأثيراً وتفتح قلبها لنور الإسلام ، ولكنها كانت تخشى إهدار دمها على فم الرسول ، فإذا تصنع ؟ لم يحتجها رأيها ولا حيلتها .

قالت لبعض من حولها : إن أريد أن أبايع محمداً .

فقبل لها : قد رأيته تكفرين ؟

قالت : والله ما رأيته تعالى عبد حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلة . والله ما باتوا إلا متصلين قياماً وركوعاً وسجوداً .

قبل لها : فإنك قد فعلت ما فعلت . فاذهي برجل من قوامك معك .

فذهبت إلى عمر فذهب معها فاستأذن لها . فدخلت وهي متنقبة ، والرسول لا يعرفها . وأعلنت إسلامها ، وبإعلان كلمة الإسلام حصنت نفسها . وعصمت دمها . وحفظت حياتها .

يقول ابن عبد البر في « الاستيعاب » : « ثم ختم الله لها بالإسلام فأسلمت يوم الفتح » .

ويقول النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » : « أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بليلة وحسن إسلامها » . وأقرهما النبي على زواجهما .

وليعة هند أمام الرسول حديث يساق :
لقد دخلت عليه - كما يحدث الطبرى - منتقبة متنكرة بسبب ما صنعت في حمزة ، ولأنها كانت تخاف أن يؤاخذها على ذلك . وبدأ الرسول يقول للنساء وهى يبنهن : تبايعننى على ألا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن . وهنا لم تملك هند نفسها أن قالت إنها كانت تحس بأن زوجها أبا سفيان بخيل ، وكانت تأخذ من ماله ما تحتاج إليه .

وهنا عرفها الرسول ﷺ ، فقال : وإنك لهند بنت عتبة .
أجابت : أنا هند بنت عتبة ، فاعف عما سلف عفا الله عنك .
واستمر الرسول في المبايعة قائلا : ولا تزنين .
وسارعت هند بتعليقها الرائع نقول : وهل تزنى الحرة ؟
وواصل الرسول مبايعته قائلا : ولا تقتلن أولادكن .
فعلقت هند بقولها : قد ربيناهم صغاراً ، وقتلهم يوم بدر كباراً ،
فأنت وهم أعلم ؟

وهنا ضحك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فبالغ في الضحك .
ثم قال الرسول : ولا تأتين بهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن .
فقالت هند : والله إن إتيان البهتان لقبيح .
ثم قال الرسول : ولا تعصيننى في معروف .
فعلقت هند بقولها : ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصبك في معروف !!

أرأيت كيف وقفت هند أمام الرسول بشخصيتها القوية التى سواها الإسلام وعمرها الإيمان . . . وقفت تسائل وتحاور ، وتستفهم وتراجع !!

وعادت هند إلى بيتها عقب إسلامها ، وإذا هي تجدد في ركن من البيت صنماً كأنها لم تلحظه منذ حين ، فأقبلت عليه مغیظة محنقة ، كأن لها عنده ثأراً ، وتناولت قدوماً ، وجعلت تحطمه قطعة قطعة ، وهي تخاطبه بقولها :
كنا منك في غرور . كنا منك في غرور !!

* * *

ومضت الأيام ، وتوالى الأعوام ، وهند المسلمة تزدد مع الإسلام ثقافة وتجربة وخبرة بالناس والحياة ، وكانت تنصح فتتظر في نصيحها إلى المدى البعيد ، ومن أمثلة ذلك أنها رأت عمر بن الخطاب يستعين بابنها معاوية في بعض الأعمال ، فتقول لولدها : « يا بني ، إنه قلما ولدت حرة مثلك ، وقد استعملك هذا الرجل ، فاعمل بما وافقه ، أحببت ذلك أم كرهت » .
لا تنس أن تلاحظ هنا أيضاً استمرار اعتزازها بنفسها وبابنها .

ومن كلماتها البليغة العميقة الدلالة قولها : « المرأة غل لا بد للعنق منه ، فانظر من تضعه في عنقك » !!

ومن دلائل قوة الشخصية عندها أنها لم تستنكف أن تشغل بالتجارة . فقد استقرضت من عمر بن الخطاب أربعة آلاف درهم تتاجر فيها ، وتضمنها فأقرضها ، فخرجت تتاجر ، وباعت واشترت ، ووفت بوعدها . كما يذكر الطبري في تاريخه .

وكما اعتسفت هند بنت عتبة حين أسهمت في الحرب مع المشركين ، حاولت التكفير عما فعلت ، فأسهمت في الجهاد مع المسلمين ، وقد اشتركت مع زوجها أبي سفيان في غزوة اليرموك المشهورة ، وأبلى بلاء حسناً . وفي السنة الرابعة عشرة للهجرة لحقت بربها هند بنت عتبة ، التي كانت كما صورها ابنها : « إنها في الجاهلية عظيمة الخطر . وفي الإسلام كريمة الخير » .
عليها رحمة الله .

أسلوب الإمام على

السؤال :

للإمام على كرم الله وجهه أسلوبه الأدبي الرائع فكيف وصل إليه؟

الجواب :

الأسلوب عند الأدباء هو طريقة تنسيق الربط بين الألفاظ والمعاني ، لإعطاء شحنة فكرية معينة ، ويعبر الإمام عبد القاهر الجرجاني عن ذلك بكلمة « النظم » . ويقول المعاصرون إن الأسلوب هو الصورة اللفظية التي يعبر بها عن المعاني ، ويصف « الزيات » الأسلوب بأنه الهندسة الروحية للملكة البلاغة التي تربط بين الفكرة والكلمة ، أو الموضوع والشكل ، لأن الكلام كائن حي ، روحه المعنى وجسمه اللفظ ، فإذا فصلت بينهما أصبح الروح نفساً لا يتمثل ، والجسم جماداً لا يحس .

والأسلوب يتكون من الأفكار ، والصور الجزئية ، والعبارة ، والإيقاع والعاطفة ، وهذه العناصر تتعاون على إيجاد الصورة الأدبية .

والإمام على بن أبي طالب - رضى الله عنه وكرم الله وجهه - هو شيخ البلاغة العربية المسلمة ، وهو طليعة فرسان الخطابة والبيان ، بعد رسول الله ﷺ ، وكأن الإمام قد أدركته بركة دعاء الرسول له حين قال عنه : « اللهم اهد قلبه ، وثبت لسانه » . وهذا ضرار الصدائى يقول فى وصفه : « كان والله بعيد المدى ، شديد القوى ، يقول قصلاً ، ويحكم عدلاً ، يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه » .

ودراسة أسلوبه ليست أمراً سهلاً ، لأكثر من سبب ، فالمأثور عنه ، أو المنسوب إليه ، قدر ضخم ، فهذا هو المسعودى المتوفى سنة ٣٤٦ هـ يذكر

أن الإمام علياً ترك من ورائه ما يقرب من خمسمائة خطبة ، منها القصير ومنها الطويل ، ولقد عني القدماء بجمع المنسوب إلى الإمام حتى جمعوا الكثير ، فهناك أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤ . وعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ٢٧٦ . ثم هناك أكبر القوم جهداً في جمع تراث الإمام وهو الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي المتوفى سنة ٤٠٦ هـ وجامع الكتاب المشهور « نهج البلاغة » المنسوب إلى الإمام على .

ويزيد أمر هذه الدراسة صعوبة أن هناك أشياء منسوبة إلى الإمام ، وليس لدينا على صحة نسبتها إليه يقين ، مثل المقامات التي تخلو من حرف الألف ، والمصطلحات المتعلقة بعلم الكلام أو نحوه ، والتمييز بين الصحيح وغير الصحيح من كلام الإمام قضية أدبية ثار حولها عجاج النقاش في القديم والحديث .

كما أن الإمام رضوان الله عليه كان يميل في طائفة من كلامه إلى الإشارة والرمز ، فله — كما يقول ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة — مقاصد في كلامه يشير إليها ، ومعضلات يكمن عنها ، وخفايا يجمعهم بذكرها ، وهنات نجيش في صدره فينفث بها نفثه المصدور ؛ ولذلك يحتاج كلام الإمام إلى من يتدبره ويتأمله . ويسر أغواره ، ويعرف أسرارها ، لا أن يكتب في التعليق على مفرداته . أو شرح الغريب من كلماته .

* * *

ولقد تضافرت عوامل كثيرة على تحقيق القوة والروعة لأسلوب الإمام على ، فقد كان كثير التلاوة والتدبر للقرآن الكريم المعجز ، وكان حافظاً القرآن في عهد رسول الله ﷺ ، وهو من قبل فرع دوحة النبوة ، وريث النبي ، وابن عمه ، وزوج ابنته ، وأقرب الرجال منه ، وأحد كتاب الوحي

إليه ، ورفيق دعوته ، والنبي هو صاحب البيان الأول بعد بيان القرآن المعجز ولذلك يقول بعض الكتّاب من شيعة : لا بدع أن يكون الإمام نادرة من نواذر الزمان في فصاحة اللسان وكرم الجانب ، لأنه من بني هاشم ، بل من أكرمهم نسباً ، وأطيبهم عرقاً ، وأرفعهم سناء وحسباً ، وبني هاشم — كما وصفهم الجاحظ — هم ملح الأرض وزينة الدنيا وحل العالم .

وينهض أسلوب الإمام على جملة عناصر ، منها الحكمة الدينية ، وغزارة العلم بأمور الدين ومساائل الشريعة والفقه ، وتعدد روافد الثقافة ، فقد درس القرآن والدين والبلاغة النبوية والنحو والحساب ، وأحسن الجمع بين فحولة البداوة وتهذيب الحضارة ، وصنغ كلامه بصيغة الإنشاء الفني ، وإذا حاور أو ساجل أو راسل بدأ مسدداً مؤيداً ، يجمع بين سطوة الحق ، ومتانة الحجة وقوة البيان .

ومن الملامح العامة في أسلوب الإمام أنه يعنى برسم « الصورة الأدبية » في كلامه ، فيبرز المعنى العقلي أو الحسي في صورة محبة ، تتخذ لنفسها هيئة وشكلاً ، وبذلك يمتزج اللفظ بالمعنى ، أو الشكل بالمضمون ، وكأنهما بدن وروح .

ومن أمثلة ذلك قول الإمام :

« ألا إن الخطايا خيل شمس [جمع شمس] حمل عليها أهلها ، وخلعت لجمها ، فتصحمت بهم في النار . وإن التقوى مطايا ذلل [جمع ذلول] حمل عليها أهلها ، وأعطوا أزمها ، فأوردتهم الجنة » .

ويعلق الزيات على العبارة فيقول إنك تجد صورتين : صورة القمر والشمس ، لم يروض ولم يلجم ، فيتدفع براكبه جامعاً ، لا ينثنى حتى يتردى

به في جهنم ، وصورة الناقة الذلول ، قد سلس خطوها ، وخف عنانها ،
فتنطلق بصاحبها في رسم كالنسيم حتى تدخل به الجنة .

ثم تجد عاطفتين : عاطفة التفور من الألم الذي يشعر به الخاطئ ، وقد
جمعت به خطايا الرعن في أوعار الأرض ، حتى ألقته في سواء الجحيم ،
وعاطفة الميل إلى لذة المتق الوادع ، وقد سارت به تقواه سيراً ليناً ، حتى
أبلغته جنة النعيم .

ذلك من جهة الموضوع ، وأما من جهة الشكل فتجد اختيار الألفاظ
المناسبة للفكرة ، كالمطايا وما يلائمها من الانقياد والإيرادتها ، وكالحيل وما
يوافقها من الشماس والتقحم هناك . والفروق الطبيعية بين القرس والناقة في
هذين المكانين لا تخفى على ذي لب . ثم تجد بعد ذلك التأليف المتوازن المحكم
الرصين ، وهذه المقابلة البديعة بين جملة معان لا تكلف في صوغها ولا تعسف

وكلام الإمام على لا يطرق موضوعاً واحداً ، ولا يتخذ طريقاً واحداً ،
بل من كلامه الخطب والأوامر ، والكتب والرسائل : والنصائح والمواعظ ،
والمحاورات والمساجلات ، والكلمات الحكيمة الوجيزة المركزة ، وهو إذا
خطب أخذ بمجامع القلوب ، وإذا أمر أسمع وأقنع ودفع ، وإذا كتب
كشف ووصف وأنصف ، وإذا وعظ أو نصح أو ناجى ربه خيل إليك - كما
يذكر الشريف الرضي - أنه لاحظ له غير الزهادة ، ولا شغل له بغير العبادة ،
ولا يكاد يوقن أنه كلام ذلك المجاهد الذي يغمس نفسه في أتون الحرب ، أو
يسبح ملاطماً مشكلات السياسة والحكم وقيادة الناس .

• • •

وهذا نموذج سريع من كلامه في مفاتيح خطبه الدينية وعظاته الإسلامية ،
يقول فيه :

« الحمد لله الذى لا يبلغ مدحته القائلون . ولا يحصى نعماء العادون ،
ولا يؤدي حقه المجتهدون ، الذى لا يدركه بعد المم ، ولا يناله غوص
الظن ، الذى ليس لصفته حد محدود ، ولا نعت موجود ، ولا وقت محدود
ولا أجل ممدود ، فطر الخلاق بقدرته ، ونشر الرياح برحمته ، ووتد
بالصخور ميدان أرضه » .

فأنت ترى هنا وجازة الجمل . وسهولة السجع ، وعدم التزامه أو
الإلحاح فيه . وأنت ترى كيف جمع بين حمد الله والبناء عليه ، وتقاصرهم
العقول عن إدراكه . وتوالى نعمه وأفضاله .

وفي موطن آخر يقف الإمام وظلمات الليل تحيط به ، ورهبة الخوف من
الله تشمله ، ويأخذ في مخاطبة الدنيا التي تحاول بكل ما استطاعت أن تلفته
ولو قليلا - إلى مفاتها ومباهجها ، وليس لها إلى ذلك سبيل فتقول :

« يا دنيا إليك عنى . غرى غرى ، أتى تعرضت أم إلى تشوفت ،
هيات . قد باينتك ثلاثاً لا رجعة لى إليك ، فعمرك قصير وخطرك حقير
وخطبك يسير . آه من قلة الزاد وطول الطريق ووحشة السفر » .

وقد تعمدت أن أكب كلمات هذه المناجاة متتابعة الألفاظ ، لأعود
فأكتبها مقطعة أو مجزأة . لتتحلى بقطيعها روعة تقسيمها ، هكذا :

« يا دنيا ...

إليك عنى ...

غرى غرى ...

ألى تعرضت ؟ أم إلى تشوفت ؟ ::

هيات ...

قد باينتك ثلاثاً . . .

لا رجعة لى إليك . . .

فعمرك قصير . . .

وخطرك حقير . . .

وخطبك يسير . . .

آه من قلة الزاد ، وطول الطريق ، ووحشة السفر !! !

أرأيت هذا التقسيم البارع ، القائم على التقطيع السريع المتتابع ، المتنوع المدلول ؟ إن المقطع يأتى فى كلمة كما ترى أو كلمتين أو ثلاثاً — إلا النادر — ومع ذلك يستقل المقطع بنفسه ، ويعطى معنى يمكن السكوت عنده والاكتفاء به ، ومع ذلك أيضاً يربط المقطع بما قبله وبما بعده ، فى وحدة فكرة ، ووحدة صورة ، وتلاحم أسلوب !

وعلى قريب من هذا المسلك نجد الإمام يعطى راية القيادة ابنه محمد ابن الحنفية فى إحدى المعارك ، ويوجه إليه وصيته وأوامره ، فلا يزيد على قوله : « يا بنى ، تزول الجبال ولا تزول ، عض على ناجذك ، أعز الله جمجمتك ، تدفى الأرض قدمك ، ارم ببصرك أقصى القوم ، ثم غض بصرك ، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه » !

إنها قائمة أوامر ، يستقل كل أمر منها بنفسه ، وفى الوقت ذاته يلتحم بجاره ، فمن الممكن — بل من المستحسن — أن نكتب العبارة على هذه الصورة :
« يا بنى . . .

تزول الجبال ولا تزول . . .

عض على ناجذك . . .

أعز الله جمجمتك . . .

تد في الأرض قدمك

ارم ببصرك أقصى القوم . . .

ثم غض بصرك . . .

واعلم أن النصر من عند الله سبحانه !!

إنها وصاة لا يستغرق إلقاؤها نصف دقيقة ، ولكن دقائق معانيها ومغازيها ومراميها يمكن أن يستغرق كتاباً بقلم كاتب من كتاب الحروب وخبراء الجندية .

ومثل هذا الصنيع تستطيع أن تفعله مع وصية الإمام حين خرج يودع الصبحاني الجليل أبا ذر الغفاري حينما نفاه الحاكوم إلى الربذة « فقال له :

« يا أبا ذر . إنك غضبت لله ، فارج إلى من غضبت له . إن القوم خافوك على دنياهم ، وخفتهم على دينك . فترك في أيديهم ما خافوك عليه ، واهرب بما خفتهم عليه . فما أحوجهم إلى ما منعهم ، وما أغناك عما منعوك . وستعلم من الرابع غداً والأكثر حسداً . ولو أن السموات والأرض كانتا على عبد رتقاً اتقى الله ، لجعل الله له منهما مخرجاً . لا يؤنسك إلا الحق ، ولا يوحشك إلا الباطل ، فلو قبلت دنياهم لأحبوك . ولو قرضت منها لأمنوك » !!

كدت أسمى هذا الأسلوب بالأسلوب المتصل المنفصل ، الذي تعتبر كل جملة فيه بذاتها . ولكنها تتداخل وتتكامل مع جاراتها ، ومثل هذا الأسلوب لا يتبهاً إلا لمقتدر على البيان ، ذي باع طويل في تصريف فنون الكلام !

وإذا كانت الوصية المأصية كادت تخلو من السجع . وترتضى اعتزازها بتلك المقابلة التصويرية بين فريق الحق وفريق الباطل . فإننا نرى في أسلوب

الإمام في مواطن أخرى ذلك السجع السريع المتتابع ، كقوله يذم بعض الناس :

« أخلاقكم دقاق ، وعهدكم شقاق ، ودينكم نفاق ، وماؤكم زعاق » !!

* * *

وهناك لون من أسلوب الإمام على ، يمتاز بدقته وعمقه ووجازته ، وتناولت مختلف الموضوعات الدينية والدنيوية ، والذاتية والاجتماعية ، والمادة والمعنوية ، وهو تلك الكلمات القصيرة الوجيزة الحكيمة ، التي ينطوى كل عبارة منها على عبرة أو عظة أو حكمة ، ولقد جمع الشريف الرضى في كتاب « نهج البلاغة » مئات من هذه الكلمات ، ختم بها ذلك الكتاب الضخم ، وإن كان هناك شك في نسبة طائفة من هذه الكلمات إلى الإمام ، فإنها في مجموعها تجرى في ذلك السنن الذي جرى فيه معظم خطبه وعظاته ، وهذه نماذج معدودة من تلك الحكم العميقة :

- ١ - الناس أبناء الدنيا ، ولا يلام الرجل على حب أمه .
- ٢ - المستول حر حتى يعد .
- ٣ - لكل امرئ في ماله شريكان : الوارث والحوادث .
- ٤ - اتقوا معاصي الله في الخلوات ، فإن الشاهد هو الحكم .
- ٥ - يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم .
- ٦ - من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته .
- ٧ - ما قال الناس لشيء : طوبى له ، إلا وقد خبأ له الدهر يوم سوء .
- ٨ - الغنى الأكبر اليأس عما في أيدي الناس .

وإذا كان الإمام قد نثر المئات من كلماته ، وجعل كل حكمة منها تسير بين المشرق والمغرب مسيل المثل الشرود ، فإنه في بعض الأحيان يجمع المجموعة من كلماته الحكيمة في عقد واحد ، ينتظمها كلمة بجوار كلمة ، ومن أمثلة ذلك القطعة التالية :

« من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره ، ومن رضى برزق الله لم يحزن على ما فاتته . ومن سل سيف البغي قتل به ، ومن كابد الأمور عطب ، ومن اقتحم اللجج غرق ، ومن دخل مداخل السوء آثم . ومن كثر كلامه كثر خطؤه ، ومن كثر خطؤه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه . ومن قل ورعه مات قلبه ، ومن مات قلبه دخل النار . ومن نظر في عيوب غيره فأنكرها ثم رضى لنفسه فذلك الأحمق بعينه ؛ والقناعة مال لا ينفذ .

ومن أكثر من ذكر الموت رضى الله من الدنيا باليسير .

ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه . »

• • •

ولقد حث الإمام كثيراً على الجهاد . ودعا إلى الفداء والوفاء . وحين نطالع خطبه في الحث على الجهاد يخيّل إلينا أنها دوى مدافع وقعقة سلاح ، ولذلك قال بعض الكتّابين عنه : « ونظرة فاحصة إلى خطبه الحماسية تريك أنها شحنات من المروءة والدين ، وممزوجة بانفعالات الحق . وعواطف التقوى والصلاح : تشتد فتخالها أسنة مشرعة ، وتلين فتحسبها براعم ندية . وتهدأ فترى خلالها أحواضاً حافلة بالأزاهير ، وتثور فتحس لها فعل العواصف والأعاصير . وترضى فإذا هي لوحات فنية ذات ألوان من الجنان . وتنفلق فإذا هي سياطة ملهبة ذات ذوائب من النار ! ! »

استمع إليه مثلاً وهو يبحث على الجهاد فيقول : « أما بعد ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ، فتحه الله لخاصة أوليائه ، وهو لباس التقوى ، ودرع الله الحصينة ، وجنته الوثيقة ، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء » .

واستمع إليه إذ يقول مستنقراً : « أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه ، وقرءوا القرآن فأحكموه ، وهيجوا إلى القتال فولهوا وله اللقاح [النياق] إلى أولادها ، وسلبوا السيوف أغمادها ، وأخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاً ، وصفاً صفاً ، وبعض هلك ، وبعض نجا ، لا يبشرون بالأحياء ولا يعززون بالموتى ؟ !

• • •

ويتحدث العقاد في « عبقرية الإمام » فيذكر أنه ولا ريب أول من عالج الرسائل والعظات والخطب في الأمة الإسلامية معالجة أديب ، وأول من أضنى عليها صبغة الإنشاء الذي يقتدى به في الأساليب ، لأن الذين سبقوه كانوا يصوغون كلامهم صياغة مبلعين ، لا صياغة مفشين . ويقصدون إلى أداء ما أرادوه . ولا يقصدون إلى فن الأداء وصناعة التعبير .

ولكن الإمام تعلم الكتابة صغيراً ، ودرس الكلام البليغ من روايات الألسن وتدوين الأوراق ، وانتظر بالبلاغة حتى خرجت من طور البداهة الأولى إلى طور التفنن والتجويد ، فاستقام له أسلوب مطبوع . مصنوع ، هو أول أساليب الإنشاء الفني في اللغة العربية ، وأول أسلوب ظهرت فيه آثار دراسة القرآن والاستفادة من قدوته وسياقه ، وتأقن له بسليقته الأدبية أن يأخذ من فحولة البداوة ومن تهذيب الحضارة ، ومن أنماط التفكير الجديد الذي أبدعته المعرفة الدينية والثقافة الإسلامية ، وكتابه « نهج البلاغة » أحق

كتاب بهذه التسمية بين كتب العربية ، واشتماله على جزء صحيح النسبة إليه ، صحيح الدلالة على أسلوبه .

وبرى العقاد أن كل نمط من أنماط كلام الإمام على شاهد له بالملكة الموهوبة في قدرة الوعي وقدرة التعبير ، فهو ولا شك من أبناء آدم الذين علموا الأسماء ، وأوتوا الحكمة وفصل الخطاب . وأسلوب الإمام لا نخطئ فيه مرة جزالة البادية ، وصقل الحاضرة ، وحسن البداة ، وامتزاج الصناعة بالطبع الذي لا تكلف فيه .

ولذلك لم يكن غريباً ولا عجبياً أن نجد الأستاذ الإمام محمد عبده يقول : « ليس في أهل هذه اللغة إلا قائل بأن كلام الإمام على بن أبي طالب هو أشرف الكلام وأبلغه - بعد كلام الله تعالى ، وكلام نبيه ﷺ - وأغزره مادة ، وأرفعه أسلوباً ، وأجمعه لجلال المعاني .

فأجدر بالطالبن لفائس اللغة . والظامعين في التدرج لمراقبها : أن يجعلوا هذا الكتاب أهم محفوظهم . وأفضل مأثورهم . مع تفهم معانيه في الأغراض التي جاءت لأجلها . وتأمل ألفاظه في المعاني التي صيغت للدلالة عليها . ليصيبوا بذلك أفضل غاية . وينتهوا إلى خير نهاية » .

ولقد احتل كتاب « نهج البلاغة » مكانة رفيعة بين كتب الأدب الديني والحكمة الإسلامية . ومن شواهد هذه المكانة عكوف طائفة من أعلام هذه الأمة على شرحه وتفسير كلماته . مثل سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي المتوفى سنة ٥٧٣ هـ ، وفخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي المتوفى ٦٠٦ هـ . وعبد الحميد بن أبي الحديد المدائني المتوفى سنة ٦٥٦ هـ . والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده المتوفى سنة ١٣٢٣ هـ . وأوسع هذه الكتب شهرة هو شرح ابن أبي الحديد .

وهناك ناحية تتعلق بكتاب « نهج البلاغة » . ولها صلة بأسلوب الإمام على ، وهي ناحية الخلاف حول نسبة ما في هذا الكتاب إلى الإمام على .

وهذا هو ابن أبي الحديد يقول : « كثير من أرباب الهوى يقولون : إن كثيراً من نهج البلاغة كلام محدث ، صنعه قوم من فصحاء الشيعة ، وربما عزوا بعضه إلى الرضى أبي الحسن أو غيره ، وهؤلاء أعمت العصبية أعينهم ، فضلوا عن النهج الواضح ، وركبوا بنيات الطريق ، ضلّالاً وقلة معرفة بأساليب الكلام » .

ثم يشرع ابن أبي الحديد في الدفاع عن صحة نسبة الكتاب من طريق دراسة الأسلوب ، فيتكلم عن « الحاسة الفنية » التي هي الميزان الصحيح للتمييز بين أسلوب وأسلوب ، ونتاج فكري وآخر فيقول : « من قد أنس بالكلام والخطابة ، وشد طرفاً من علم البيان ، وصار له ذوق في هذا الباب ، لا بد أن يفرق بين الكلام الركيك والفصيح ، وبين الفصيح والأفصح ، وبين الأصيل والمولد . وإذا وقف على كراس واحد يتضمن كلاماً لجماعة من الخطباء ، أو لاثنتين منهم فقط ، فلا بد أن يفرق بين الكلامين ، ويميز بين الطريقتين .

ألا ترى أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده ، لو تصفحنا ديوان أبي تمام فوجدناه قد كتب في أثناثة قصائد أو قصيدة واحدة لغيره ، لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبي تمام نفسه وطريقته ومذهبه في القريض ؟

ألا ترى أن العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه ، لمباينتها لمذهبه في الشعر ، وكذلك حذفوا من شعر أبي نواس كثيراً لما ظهر لهم أنه ليس من ألفاظه ولا من شعره ، وكذلك غيرهما من الشعراء . ولم يعتمدوا في ذلك إلا على الذوق الخاص ؟

ثم يتخذ ابن أبي الحديد من هذا المبدأ وسيلة لبلوغ هدفه ، فيقول : « وأنت إذا تأملت نهج البلاغة وجدته كله ماء واحداً ، ونفساً واحداً ،

وأسلوباً واحداً ، كالجسم البسيط الذى ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الألفاظ فى الماهية ، وكالقرآن العزيز ، أوله كأوسطه ، وأوسطه كآخره ، وكل سورة منه ، وكل آية مماثلة — فى المآخذ والمذهب والفن والطريق والنظم — لباقي الآيات والسور .

ولو كان بعض نهج البلاغة منحولاً ، وبعضه صحيحاً ، لم يكن ذلك كذلك ، فقد ظهر لك بالبرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين عليه السلام .

ونطالع فى كتاب « مدرسة الأستاذ الإمام وأثرها فى اللغة والأدب » أن أول من ذهب إلى التشكيك فى شأن كتاب « نهج البلاغة » ، ونسبة جميع ما فيه إلى الإمام على هو أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن خلكان الأربلى المتوفى سنة ٦٨١ هـ . ثم جاء من بعده الصفدى فشك شكه ، ثم تبعهما آخرون .

وقد بنى المتشككون تشكيكهم على أسباب منها ما فى الكتاب من تعريض بصحابة رسول الله ﷺ ، ومنها ما فيه من سجع وتنميق لفظى ، وصنعة بيانية لم يألّفها عصر صدر الإسلام ، ومنها ما فى الكتاب من دقة وتفصيل فى وصف الأشياء ، واستعمال الألفاظ الاصطلاحية فى العلوم والفنون التى لم تكن قد نشأت بعد ، وكذلك استعمال الطريقة العددية فى شرح المسائل وتقسيمات الفضائل أو الرذائل ، كقوله : « الاستغفار على ست معان . . . » . وقوله : « الإيمان على أربع دعائم . . . » .

وقوله : « الصبر على أربع شعب . . . » إلخ . ومنها ما فى الكتاب من عبارات قد يشتم منها معنى الادعاء لعلم الغيب .

وهناك كثيرون ردوا على هذا التشكيك ، ولكن يهمنى أن نتعرف إلى رأى كاتب كبير معاصر ، هو الأستاذ العقاد ، فهو يقول أولاً : « من المحقق

الذى لا خلجة فيه من الشك عندنا أن النبوءات التى جاءت فى نهج البلاغة عن الحجاج بن يوسف وفتنة الزنج وغارات التار وما إليها هى من مدخول الكلام عليه ، وما أضافه التساخ إلى الكتاب بعد وقوع تلك الحوادث بزم من قصير أو طويل . ثم يستعرض موضوعات نهج البلاغة ويعلق عليها قائلا :

« وربما تشكك الباحث فى نسبة بعضها إلى الإمام لقلبة الصبغة الفلسفية عليها ، وامتزاجها بالآراء والمصطلحات التى اقتبست بعد ذلك من ترجمة الكتب الإغريقية والأعجمية ؛ ولا سيما الكلام على الأضداد والطباع والعدم والحدود والصفات والموضوعات .

ولكن الذى يقره الباحث ، ولا يشك فى نسبته إلى الإمام ، أو فى جواز نسبته ، مسط واف لتحقيق رأى القائلين بسبق الإمام فى مضمار علم الكلام ، واعتراف المعترفين له بالأستاذية الرشيدة لكل من لحق به من أصحاب الآراء والمقولات ، وهو على جملة خير ما يعرف به المؤمن ربه ، وينزه به الخالق فى كماله .

والنفس أميل إلى رأى العقاد فى هذا المجال ، وهو يؤيد ما ذهب إليه السيد محمد رشيد رضا الذى يقرر أن بعض ما فى « نهج البلاغة » موضوع ومكتوب على الإمام .

• • •

وللإمام على ديوان من الشعر ينسب إليه ويحسب عليه ، مع أن أبا عثمان المازنى يقول - كما جاء فى معجم الأدباء : لم يصح عندنا أن على بن أبى طالب - عليه السلام - تكلم من الشعر بغير هذين البيتين :

تلكم قريش تمنانى لتقتلنى   ولا - وجدك - ما بروا ولا ظفروا
فلن هلكت فرهن ذمتى لهم   بذات روقين لا يعفو لها أثر

وقوله : « ذات روقين » أى داهية عظيمة .

ويتوسع بعض الباحثين فيقول إن الذى تصح نسبته من الشعر إلى الإمام على هو عشرات من الأبيات ، لا عشرات من القصائد كما جاء فى الديوان المنسوب إليه . ولما كان الأمر كذلك أصبح من غير الإنصاف أن نتعرض لأسلوب شعره ما دام الزائف منه قد اختلط بالصحيح .

ومن نماذج شعره قوله يصف قبيلة همدان فى وقعة صفين :

ولما رأيت الخيل ترحم بالقنا	فوارسها حمر النحور دوام
وأعرض تقع فى السماء كأنه	عجاجة دجن ملبس بقتام
ونادى ابن هند فى الكلاع وجمير	وكندة فى لحم وحى جندام
تيممت همدان الذين هم هم	إذا ناب دهر جنتى وسهامى
فجاوبنى من خيل همدان عصبة	فوارس من همدان غير لثام
فحاضوا لظاها واستطاروا شرارها	وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام
فلو كنت رضواناً على باب جنة	لقلت لهمدان ادخلى بسلام

وقوله يعتز بالإسلام ، ويفخر بنسبته إلى الرسول ﷺ :

محمد النبى أخى وصهرى	وحمزة سيد الشهداء عمى
وجعفر الذى عسى ويضحى	يطير مع الملائكة ابن أمى
وبنت محمد سكنى وعرسى	منوط لحمها بدى ولحمى
وسبطا أحمد ولداى منها	فأبيكم له سهم كسهمى
سبقتكم إلى الإسلام طراً	صغيراً ما بلغت أوان حلمى
وصليت الصلاة وكنت فرداً	فن ذا يدعى يوماً كيومى ؟

ويروى أن الصحابة سألوا رسول الله ﷺ أن يأذن لعل في هجاء المشركين ، فقال له : ليس بذاك ، وأشار بأن يتولى ذلك شاعر الإسلام حسان بن ثابت ، وهذا نفهم منه - كما يستنتج العقاد - أن الإمام لم يرزق ملكة الإجابة في الشعر ، ومجموعة شعره - سواء أصبحت نسبته إليه أم لم تصبح - ليس فيها ما يجعله من المحودين بين الشعراء .

ومع هذا أوتي الإمام على بصراً بنقد الشعر ومذاهبه ، فكان يعرف اختلاف مذاهب القول ، واختلاف وجوه المقابلة والتفضيل على حسب المذاهب . ومن شواهد ذلك أنه سئل : من أشعر الشعراء ؟ فقال : إن القوم لم يجروا في حلقة تعرف الغاية عند قصبتها ، فإن كان ولا بد فالملك الضليل [يعنى امرأ القيس] .

وهذا أول تقسيم لمقاييس الشعر على حسب [المدارس] والأغراض الشعرية بين العرب ، فلا تكون المقابلة إلا بين أشباه وأمثال ، ولا يكون التعميم بالتفضيل إلا على التغليب .

* * *

وثمة ظاهرة تدل على مكانة الأسلوب الأدبي الذي استقام للإمام على ، وواسع أثره في الأدب والأدباء ، وهي ظاهرة استمداد الأدباء والشعراء من بيان الإمام وكلامه ، فهناك في مشارق الأرض ومغاربها ألوف مؤلفة ، يعكفون على كتاب « نهج البلاغة » يوسعونه حفظاً وفهماً ، ويكررون النقل عنه والاقتباس منه .

وهذا الاستمداد ليس ابن عصرنا فقط ، ولكنه أمر معروف مشهور من قديم ، فقد ذكر التاريخ الأدبي أن عبد الحميد الكاتب الذي بدت به الكتابة ، كان يحفظ سبعين خطبة من خطب الإمام على ، ويقول ابن نباتة :

« حفظت من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة ، حفظت مائة فصل في مواعظ علي بن أبي طالب » .

ولقد كان الحجاج - وهو من هو في الخطابة - يقلد الإمام علياً في أسلوبه أحياناً ، ومن أمثلة ذلك أن الإمام قال في أول خطبة له بالمدينة بعد خلافته ، لتهذبة الفتنة وتحذير الطغاة .

« إن الله داوى هذه الأمة بدواءين : السوط والسيف ، لا هوادة عند الإمام فيهما ، استروا في بيوتكم ، وأصلحوا ذات بينكم ، والتوبة من ورائكم : من أبدى صفحته للحق هلك » .

فجاء الحجاج وتأثر بذلك فقال في خطبة له : « إن للشيطان طيفاً ، وإن للسلطان سيفاً ، فمن سقمت سريرته صحت عقوبته ، ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه . ومن لم تسعه العافية ، لم تضق عنه الملكة » .

والشعراء أيضاً قد تأثروا ببيان الإمام علي وكلامه .

ها هو ذا يعزى قوماً عن ميت مات لهم ، فيقول : « إن هذا الأمر ليس لكم بدأ . ولا إليكم انتهى ، وقد كان صاحبكم هذا يسافر ؟ فقالوا : نعم . قال : فعُدوه في بعض سفراته ، فإن قدم عليكم وإلا قدمتم عليه » .

وجاء من بعده إبراهيم بن المهدي فانتفع بهذا البيان حينما رثى ابنه فقال :

يؤوب إلى أوطانه كل غائب	وأحمد في الغياب ليس يؤوب
تبدل داراً غير دارى وجيرة	سواى ، وأحداث الزمان تنوب
أقام بها مستوطناً ، غير أنه	على طوال أيام المقام غريب
وإني وإن قدمت قبلى لعالم	بأنى وإن أبطأت عنك قريب
وإن صباحاً نلتقى في مسائه	صباح إلى قلبى القداء حبيب

ويقول الإمام علي في كلماته البليغة : « لكل امرئ شريكان : الوارث
والحوادث » ويأتي من بعده الشريف الرضي وينتفع بالكلمة العلوية في قوله :
خذ من ترائك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والوراث
لم يقض حق المال إلا معشر نظروا الزمان يعيث فيه فعاثوا

ويقول الإمام فيما يقول من تلك الكلمات البليغة : « ماء وجهك جامد ،
يقطره السؤال ، فانظر : عند من تقطره » ؟ ويأتي أحد الشعراء فينتفع بهذا
المعنى في قوله :

إذا أظمأتك أكف اللثام   كفتك القناعة شبعاً ورياً
فكن رجلاً رجله في الثرى   وهامة همته في الثريا
فإن إراقة ماء الحياة   دون إراقة ماء المحيا

ويقول الإمام أيضاً : « الغنى الأكبر اليأس عما في أيدي الناس » .
وينتفع بهذا المعنى عبد الله بن المبارك حين يقول :

قد أرحنا واسترحنا   من غدو ورواح
واتصال   بأمر ووزير ذي سماح
بعفاف   وكفافي وقنوع وصلاح
وجعلنا اليأس مفتاحاً   لأبواب النجاح

ويقول الإمام : « اذكروا انقطاع اللذات ، وبقاء التبعات » ، فيأتي
شاعر ويقول :

تغنى اللذات ممن نال بغيته   من الحرام ، ويبقى الإثم والعار
تبقى عواقب سوء في مغبتها   لاخير في لذة من بعدها النار

ويقول الإمام : « الناس أبناء الدنيا ، ولا يلام الرجل على حب أمه » .
فيأتي شاعر ويقول :

ونحن بنى الدنيا غزينا بلدها وما كنت منه فهو شيء محبب !
وهكذا يتسع الاستمداد بين الأدباء والشعراء من بيان الإمام على رضوان
الله تعالى عليه ، ولو أن باحثاً أديباً تتبع مواطن هذا الاستمداد في كتب
النثر والشعر ، على بصيرة وأناة ، لاستقام أمامه بحث يصلح لدرجة
الدكتوراه .

إن أسلوب الإمام على باب مستقل متميز الملامح والمعالم في تاريخ
الأدب العربي ، وما قدمت من حديث عنه لايزيد عن كونه إشارة تشير
إلى طريق ممتد طويل .
رضي الله تبارك وتعالى عنه .

• • •

قائد حالفه الحظ

عمرو بن العاص

السؤال :

نريد أن نعرف شيئاً عن فاتح مصر مع إلقاء الضوء على حياته ..

الجواب :

لا يعلم إلا الله وحده ما كانت تصير إليه مصر الغالية ، لو لم يهيم عمرو
ابن العاص بها حباً ، بعد أن زارها ورأى عظمتها وخيرها وعطاءها ، ولم
يعش سنوات يحلم بفتحها على اسم الله واسم الإسلام ويرى أن تحقيقه ذلك هو
أكبر أمنية له في حياته .

ولا عجب فهو الذى وصفها للخليفة عمر بن الخطاب ، فكان مما قاله :
« يخط وسطها نيل مبارك الغدوات ، ميمون الروحات ، تجرى فيه الزيادة
والنقصان كجرى الشمس والقمر ، له أوان يدر حلابه ، ويكثر فيه ذبابه ،
تمده عيون الأرض وينابيعها » .

وكان مما قاله أيضاً : « فبينما مصر يأمر المؤمنين لؤلؤة بيضاء ، إذا هي
غيرة سوداء ، فإذا هي زمردة خضراء ، فإذا هي ديباجة رقشاء ، فتبارك
الله الخالق لما يشاء ، الذى يصلح هذه البلاد وينميتها ، ويقر قاطنيتها فيها... » .

وستنقلب على مصر الأمور ، خلال العصور والدهور ، ولا يستطيع
كر الزمان أن يمحو من ذهن الإنسان أن هذه البلاد العظيمة الكريمة قد أدخلها
ربها بحبوحة الإسلام بفضلها وعنايته ، ثم ، بهمة هذا القائد الفاتح الكبير :
أبى عبد الله عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشى السهمى الصحابى
فاتح مصر .

وعمر بن العاص شخصية طال اختلاف حولها فى الماضى ، ويطول فى
الحاضر ، وسيطول فى المستقبل القريب والبعيد ، وطالت فيه أقوال من مالوا
إليه ، كما طالت فيه أقوال من خلوا عليه ، ولكن أهل الإنصاف يتفقون
على أنه كان قائداً كبيراً . وصاحب عبقرية ودهاء فى رأى والسياسة ،
وفى القيادة والحرب .

وهو أيضاً شخصية متعبة للدارس لها والباحث فيها ، ولقد حاولت أن
أرسم له صورة تتعجل تقديم الملامح العامة له ، فكانت هذه الصورة : إنه
بطل داهية . واسع عقل ، عميق التفكير ، بارع الحيلة ، فيه فطنة وكياسة
وسياسة . وفيه خبرة بوسائل جذب القلوب وكسب النفوس ، وفيه اعتداد
بذاته ، ومعرفة لتبعات وظيفته وعمله ، لا يجمال فى هذا المجال ولا يفرط ،

بل يحرص ويستمسك ، وهو جرىء مقدم ، يجازف ويخاطر ، وفيه حب للامارة وشغف بالزعامة ، ولا هو لا يكتفى بالتمتق في بلوغ ما يريد ، بل يناضل ويكافح ، حتى يكسب تقديرًا من أعدائه فوق تقدير أصفياه ، وحسبك أن (أرطوبون الروم) - وهو قائد جيشهم - قال في عمرو : « إنه أدهى الخلق » ، وردد قوم عمرو كلمتهم عنه : « إن أرطوبون العرب قد غلب أرطوبون الروم » ! .

وكان في عمرو صبر على المحاولة ، وثبات على المنهج ، واستمرار على الطريقة ، ودوام على الرأي ، ولو كلفه ذلك ألواناً من الجهد والمشقة ، وكان يكره التردد والتأرجح ، ويعد التغير عما اعتاد مما لا يؤتم مكارم الأخلاق وهو الذي يخبرنا بأنه لن يمل أحداً يدوم له ، حتى ذابته لا يملها مهما شابت ، مادامت تحمله ، وهو القائل : « إن الملل من كواذب الأخلاق » .

وعمره فيه ذكاء نادر ، وأى ذكاء كذكائه حينما حرص الخليفة عمرو الفاروق على أن يأذن له في فتح مصر ، وأجاب الخليفة بعد تردد ومراجعة ، واهتيل عمرو الفرصة ، فسارع بجيشه نحو مصر ليفتحها ، ولكن الخليفة تعاوده الخشية والحيفة ، فبرسل خلف عمرو بكتاب له يأمره بالعودة ، إذا كان لم يعط أرض مصر ، وعند « رفح » يلتقى حامل الكتاب بعمره ، ويخبره بأنه يحمل إليه رسالة من الخليفة ، ويدرك عمرو بذكائه الخارق مضمون الرسالة ، فيأخذ في شغل الرسول بالحديث في أمور مختلفة ، والركب يقدر السير نحو أرض مصر حتى دخلها من أطرافها .

وهنا تناول عمرو الكتاب من الرسول وفتحته ، فإذا فيه قول الخليفة : « إن أدركك كتابي هذا قبل أن تدخل مصر فارجع إلى موضعك ، وإن كنت قد دخلت فامض لوجهك ، واعلم أنني معك » .

ويتجاهل عمرو المكان . ويسأل من حوله : أين نحن الآن ؟

ويأتيه الجواب : نحن في أرض مصر .

ويعلمن عمرو . ويتلو كتاب الخليفة على الناس . ثم يأمرهم بمواصلة
المسير .

ومضى نحو تحقيق . أهله الأكبر : فتح مصر تحت لواء الإسلام .

. . .

إن صورة عاجلة كهذه تعطينا الملامح الأساسية لشخصية هذا القائد
الداهية الكبير .

وحين نقف أمام هذه الشخصية متأملين دارسين ندرك أننا أمام رجل
قد توافرت له عوامل كثيرة ، جعلته قائداً ناجحاً ، ومحارباً متصراً . فقد كان
يحارب عن إيمان وعقيدة بعد أن شرح الله صدره للإسلام ، ودخله عن
عن اقتناع ويقين . وكان يثق بنفسه . ويحسن النهوض بتبعاته في قوة ومثابرة ،
ويعطي القدوة من ذاته لغيره . ويتعمق في تفكيره ، ويستقصى في نظره
وتدبيره . ثم يقدم في عزم وهزم وكفاءة . مع دهاء وبراعة مكر وحسن
احتيال .

وكأنما قد خلق الله عز وجل هذا الرجل وفي دمه أو طبعه نزعة القيادة والإمارة
ولذلك ذكر ابن حجر في كتابه « الإصابة » أن عمر بن الخطاب نظر إلى عمرو
وهو يمشي فقال : « ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميراً ! » .
كما يرى الشعبي أن دهاة العرب في الإسلام أربعة . وعد منهم عمرو بن العاص
قائلاً عنه : « أما عمرو فلامعضلات ! » .

ولقد يؤخذ على عمرو أنه قد تأخر به الدخول في الإسلام ، حيث لم يسلم إلا سنة سبع أو ثمان بعد الهجرة ، ولكنه حاول تعويض ذلك بما بذل من جهود وجهاد بعد ذلك في خدمة الإسلام والمسلمين ، حتى تألق نجمه أكثر من أخيار سبقوه في الاستجابة وزادوا عليه في العبادة والتقوى .

وإذا كان القطر يدل على الغيث ، وكانت صغار الأمور تدل على كبارها فإن بؤادر التوفيق والنصر التي جرت على يد عمرو في أولى إسلامه قد دلت على ما يقبل منها في روعة واتساع .

بعد إسلام عمرو بقليل ، وعقب فتح مكة ، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ، إلى صنم « سواع » على بعد ثلاثة أميال من مكة ليحطمه ويعنى على آثاره ، وكانت قبيلة هذيل تعبد هذا الصنم في جاهليتها وتنهالك عليه ، حتى ضرب بهم المثل في ذلك ، فقال رجل من العرب :

تراهم حول قيلهم عكوفاً   كما عكفت هذيل على سواع

فخرج عمرو في رمضان ومعه جماعة قليلة من رفاقه ، وحينما بلغ عمرو الصنم قال له خادم الصنم : ما تريد ؟ .

فأجاب عمرو : أمرني رسول الله ﷺ أن أهدمه .

فحذره الخادم قائلاً : لاتقدر .

فسأل عمرو : ولم ؟ .

فأجابه الخادم : تمنع .

فرد عمرو ساخراً : حتى الآن أنت على الباطل ؟ وبحك ، وهل يسمع أو يبصر حتى يمنعي ؟ ! .

وأقدم عمرو فحطم الصنم تحطيماً ، غير عابئ بخرافات الأُمس وأباطيل الماضي ، وغير مبال بالتهديد أو الوعيد ، وطلب من رفاقه أن يهدوا بيت خزانة الصنم . ففعلوا ولم يجدوا فيها شيئاً .

وهنا قال عمرو للخادم موضحاً : كيف رأيت ؟

فلم يملك الخادم نفسه أمام سطوع الحق إلا أن يقول مبهوراً : أسلمت لله رب العالمين .

وتوالى الانتصارات والفتوح بعد ذلك على يدى عمرو بن العاص .

جاءت سرية « ذات السلاسل » فى مكان بينه وبين المدينة عشرة أيام ، وكانت فى جمادى الآخرة من السنة الثامنة . ووقع اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام على عمرو ليكون أميراً لها ، وفيها نحو ثلثمائة من خيار المهاجرين والأنصار ، . وقال له النبي عند تأميره : « يا عمرو ، إني أريد أن أبعثك على جيش ، فيغنمك الله ويسلمك » .

فقال عمرو : يا رسول الله ، إني لم أسلم رغبة فى المال .

فوجهه الرسول قائلاً : « يا عمرو ، نعم المال الصالح للرجل الصالح » ١ .
وعقد له الرسول لواء أبيض وراية سوداء .

ومضى عمرو فى طريقه مجاهداً ، ثم طلب من الرسول مدداً حينما رأى ضخامة جيش الأعداء ، كيلاً يفرر برفاقه ، أو يعرضهم للخطر ، فأهده الرسول بنحو مائتين أمثال أبى بكر وعمر وأبى عبيدة رضوان الله على الجميع . وبدأت المعركة ، وفيها أظهر عمرو عبقريته وبطولته ، وتحقيق نصر الله تعالى له ولرفاقه بعد قليل ، ونوه النبي صلوات الله وسلامه عليه بفوز عمرو حتى روى أنه قال له : « استعد يا عمرو لفتح جديد » ١ .

• • •

ثم أقبلت حروب الردة القاسية الشرسة في بداية عهد الصديق أبي بكر ، فكان لعمرو فيها نصيب ملحوظ .

قضى عمرو على فتنة الردة في « قضاة » ، وقضى بينها زمناً توطد فيها كلمة الحق ودعوة الصدق .

ورأى الخليفة أن يوجه الأمة المجاهدة المؤمنة إلى فتح الشام فأرسل إلى عمرو يقول له : « أردت يا أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك ، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك » .

وجاءه جواب عمرو ، فكان جواب المطبوع على الحرب والقتال . قال له : « إني سهم من سهام الإسلام ، وأنت بعد الله الراعي بها ، والجامع لها ، فانظر أشدها وأخشأها وأفضلها ، فارم به شيئاً إن جاءك من ناحية من النواحي » .

وأخذت جيوش الفتح تسير وجهتها ، وكان عمرو قائداً للجيش الذاهب منها إلى فلسطين — ردها الله على العرب والمسلمين — وهذا هو الجيش الثاني من جيوش المسلمين . وكانت مهمته أن يفتح فلسطين وأن يكون مدداً للجيوش التي تحتاج إلى المدد من حوله .

ووجه أبو بكر إلى عمرو وصية دقيقة عميقة بقيت على الزمن وشغلت المؤرخين . قال له فيها :

« قد ولّيتك هذا الجيش فانصرف إلى أهل فلسطين . وكاتب أبا عبيدة إذا أرادك » ولا تقطع أمراً إلا بمشورته . . اتق الله في شرك وعلايتك ، واستحيه في خلواتك ، فإنه يراك في عملك . وقد رأيت تقدمي لك على من هم أقدم منك سابقة وأقدم حرمة ، فكن من عمل الآخرة . وأرد بعملك وجه الله .

واسلك طريق إيلياء حتى تنتهى إلى أرض فلسطين ، وإياك أن تكون
دايناً عما ندبتك له ، وإياك والوهن ، وإياك أن تقول : جعلنى ابن أبقحافة
فى نحر العدو ، ولا قوة لى به .

وأعلم يا عمرو أن معك المهاجرين والأنصار من أهل بدر . فأكرمهم ،
واعرف حقهم ، ولا تتطاول عليهم بسلطانك ، ولا تداخلك نخوة الشيطان
فتقول : إنما ولانى أبو بكر لأنى خيرهم . وإياك وخداع النفس ، وكن
كأحدهم ، وشاورهم فيما تريد من أمرك . والصلاة الصلاة ، أذن بها إذا دخل
وقتها .

واحذر من عدوك ، وأمر أصحابك بالحرس ، ولتكن أنت بعد ذلك مطلعاً
عليهم ، وأطل الجالوس بالليل مع أصحابك ، وأقم بينهم ، واجلس معهم ،
واتق الله إذا لاقيت العدو . وقدم قبلك طلائعك فيكونوا أمامك . وإذا وعظت
فأوجز . وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك ، وإذا رأيت عدوك فاصبر
ولا تتأخر ، فيكون فى ذلك فخر منك . وألزم أصحابك قراءة القرآن ،
وأنهم عن ذكر الجاهلية وما كان منها ، فإن ذلك يورث العداوة بينهم .

وأعرض عن زهرة الدنيا ، حتى نلتقى بمن مضى من سلفك ، وكن مع
الأئمة الممدوحين فى القرآن الكريم ، إذ يقول الله تعالى : (وجعلناهم أئمة يهدون
بأمرنا ، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا
عابدين) . امض بارك الله فيك وفيهم .

• • •

وأقبل عمرو بلاخوف على معركة مع الروم أنزل بها فى قلوبهم الرهبة
والرعب ، وجمع الروم فاوالم وعادوا يخاولون النيل من المسلمين ، فتصدى
لمم عمرو مع خيوله ، وقتلوا من الأعداء خمسة عشر ألف فارس ، ولم يقتل
من المسلمين سوى مائة وثلاثين مجاهداً .

وكان عمرو يحرص دائماً على تجميع الجنود وتوحيد القيادة ، ويرى أن ذلك هو مفتاح النصر ، ولذلك رأيناه في معركة اليرموك ينصح زملاءه بقوله : « إن رأى الاجتماع ، وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة ، فاما إن تفرقنا لم تقم كل فرقة لمن استقبلها لكثرة عدونا .

ومع أنه لم يكن القائد العام في معركة اليرموك ، فقد كانوا يرجعون إلى رأيه يأخذون بمشورته . وتوج عمرو نصر المسلمين في اليرموك بأن انتزع اللواء من يد قائد الأعداء ، فانهار الجيش الباغي من ورائه .

وكذلك كان عمرو من القادة البارزين في فتح دمشق الذى تم في أوائل الخليفة عمر بن الخطاب ، كما تألق نجمه في فتح « فحل » و « بيسان » و « غزة » من فتوح الشام .

وتطلع عقب ذلك إلى فتح « أجنادين » من أرض فلسطين ، وكان عمرو داهية لا يخاف كما عرفنا ، فأراد أن يطلع بنفسه على خبايا قائد الأعداء من الروم ، وكان يسمى « أرتوبون » ، فجازف عمرو وذهب بنفسه متنكراً للقاء الأرتوبون ، على أنه رسول لعمرو بن العاص ، وهناك أفهم أرتوبون أن كل مسلم يحمل روحه على يده ليقدمها رخيصة في سبيل الله ، وأحس الأرتوبون في نهاية الحديث أن هذا المحاور له لأبد أن يكون عمرو بن العاص ، أو أحد قواده العظام ، فأوحى الأرتوبون إلى جنوده بقتله في الطريق . بعد أن أهدى إليه هدية .

وأحس عمرو بالشر ينتظره على الطريق ، وأحسن الاحتياال ، بأن عاد إلى الأرتوبون ، وتظاهر بأنه يريد رد الهدية لأن له عشرة من إخوانه وبني عمومته ، وكل منهم فارس وقائد ، ولا يستطيع أن ينفرد دونهم بالهدية فإن رأى الأرتوبون أن يهدى إليهم جميعاً كان ذلك خيراً .

وفرّح الأرطوبون ، وحسب الموقف فخاً يستطيع به أن يصيد عشرة
لا واحداً ، فاتفق مع عمرو على إحصاره الباقين ، ونهى الأرطوبون جنوده عن
الاعتداء على عمرو ، وبهذا خلاص عمرو من المأزق الدقيق الخطير .

وهكذا تحقق رأى عمرو في نفسه ، فقد ذكر عن نفسه أنه يعرف أين
يضع قدمه ، وأنه ما دخل في شيء إلا وخرج منه ، بل وصدقت فيه كلمة
عمر بن الخطاب حينما وجهه لقتال الروم ، قال : « قدر مينا أرطوبون الروم
بأرطوبون الرب ، فأنظروا عما تنفرج » .

ولقد انفرجت التجربة فعلا . انفرجت بتغلب عمرو أرطوبون العرب على
أرطوبون الروم . وحق لقائد الروم أن يقول عقب ذلك : « خدعني الرجل ،
إنه أدهى الخلق جميعاً » . وردد الخليفة عمر قوله : « غلبه عمرو ، لله عمرو ! » .

* * *

ثم جاء فتح مصر في أواخر السنة الثامنة عشرة .

وفي هذا الفتح تألق نجم عمرو أوسع تألق . . .

وكانت مصر حينئذ تحت طغيان الروم المحتلين واضطهادهم وتعذيبهم ،
وكانت مصر تتطلع إلى من ينقذها من الاضطهاد والعذاب . . وأراد الله جلّت
قدرته أن يكون المنقذ عمرو بن العاص .

وتحدث القائد الفاتح — كما عرفنا — إلى الخليفة القاروق ، محاولاً إقناعه
بوجوب فتح مصر التي فر إليها أرطوبون الروم وتحصن بها مع جيشه بعد هزائمه
في فلسطين والشام .

وتردد الخليفة في الإذن لعمرو ، ولكن الداهية لم يأس ، فعاود الحديث
بعد الحديث ، وساق الأسباب وراء الأسباب ، حتى اقتنع الخليفة بفكرة

الفتح ، وسارع القائد بالتحرك ، ورأينا كيف احتال عند « رفع » حتى لا يعيده كتاب الخليفة الذى عرفنا أمره من قبل ...

ودارت معارك فى « الفرما » و « بليس » و « أم دنين » و « الفيوم » و « عين شمس » وأخيراً : « حصن بابليون » . وتجات عبقرية عمرو فى المعارك ، بضم القوى ، وتوحيد القيادة ، وتجميع المعلومات ، واستخدام المفاجأة ، والتعجيل بالهجوم ، وخفة الحركة ، وإثارة الروح المعنوية ، مع الحرص على سلامة الجنود قدر الطاقة .

وانتصر القائد الفاتح ، وشنق للإسلام فى مصر طريقاً جعلها تعز فيا بعد بالإسلام ، وتدافع عنه خلال عصور التاريخ الطويلة المدى :

وأراد عمرو أن يكون فاتحاً فى البناء والتعمير ، كما فتح فى ميدان القتال ، فبنى مدينة الفسطاط سنة إحدى وعشرين ، وهى المدينة التى صارت نقطة الارتكاز فى قيام المجتمع الإسلامى فى مصر العظيمة ، وكانت عاصمة مصر المسلمة : مصر القرآن . وبنى عمرو كذلك مسجده الشهير ، وهو أول مسجد يقام فى هذه الديار ، وحضر عمرو خليجاً سمي « خليج أمير المؤمنين » . وضرب عمرو كذلك مثلاً فى النزعة الإنسانية الرحيمة التى تجعل القائد المحارب أليف الطعان والجراح ، يرفق بيمامة ضعيفة ، ففقدروا أنه حينما أراد عمرو أن يرحل إلى الإسكندرية متابعاً فتوحه وانتصاراته وأمر بتقويض فسطاطه ، وجد فيه يمامة قد باضت فى أعلاه ، فأمر بترك الفسطاط على حالته وقال « قد تحرمت اليمامة بفسطاطنا وفى جوارنا ، أقرؤا الفسطاط حتى تطير فراخ اليمامة » !! .

وتنقل عمرو بين مواطن الانتصارات ، ففتح الإسكندرية ، وفتح برقة بعد أن وجه إليها حملة مظفرة بقيادة البطل الفاتح عفة بن نافع ، وأقبل عمرو بعد فوز الحملة فصالح أهل برقة ، ثم تقدم عمرو عقب ذلك إلى طرابلس

فافتتحها ، كما افتتح بلاداً أخرى كثيرة ، واستمر في هذه الفتوح حتى السنة الثالثة والعشرين .

والعجيب في أمر عمرو أنه كان يثق في النصر إلى حد يثير الدهشة ، ولقد ولقد تحاور ذات يوم مع قرّة بن هبيرة ، فسأله قرّة خلال الحوار : أأنت أأنت واثق من النصر يا عمرو ؟ .

فكان الجواب : إني أراه كما أراك أمامي بأقّة ١١ .

ولعل السر في هذه الثقة العميقة هو أنه كان يعرف عوامل النصر ويحرص عليها . فقد توافرت في عمرو قوة الشخصية والشجاعة والدهاء والكيان والحذر واليقظة والمفاجأة وسرعة الحركة والحفاظ على روح الإيمان .

كما كان يرعى مبادئ الحرب وأسسها : من الإعداد وجمع المعلومات والاستكشاف والمحصرة والمباداة ، ورفع القوة المعنوية للجنود على الدوام .

كان عمرو يحرص على جمع المعلومات بواسطة عيون ورسله . وكان يرسل أكثر من عين ، ويدقق في اختبار هؤلاء العيون ، وكان يجازف أحياناً فيجمع هذه المعلومات بنفسه ، كما رأينا في زيارته متذكراً أرطوبون الروم .

وكان عمرو يعنى بحشد القوى إلى غاية الوسع والطاقة . والقوى هنا تشمل الأفراد والسلاح والذخيرة والتموين . فهو يجمع أكبر عدد ممكن من الجنود وهو يوجد بينها ويؤلف قلوبها ، وهو لا يجازف بالعدد الصغير يلتقى به العدد الكبير من الأعداء ، وهو يطلب المدد حينما يحتاج إليه ولا يتكبر في ذلك أو يكابر . وهو لا يتردد في تأجيل المعركة حتى يستوفى لها حاجتها من القوى والجنود .

وكان عمرو يحسن المباغثة أو مفاجأة العدو وبما لم يعدله حساباً ، أولم يهين له أسباباً ، وبذلك ينجى ثمرتين : الأولى أن يربك عدوه ويقلب نظامه ويأخذه على غرة ، والأخرى أن توجد أمامه فرصة سابقة لنيل النصر في أول الطريق .

وكان عمرو يؤمن بأن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع ، وقد دأب عمرو على اتخاذ « الهجوم المبكر » مفتاحاً لانتصاراته المتلاحقة ، حتى يمكن القول بأن هذا البطل كان المهاجم لعدوه دائماً ، ولم يدع لعدوه فرصة كي يبدأ بهجوم .

وكان عمرو يدرك جيداً أن القوى البشرية في المعارك لها المكانة الأولى ولذلك تجب صيانتها والحفاظ علىها للانتفاع بها في كسب المعارك وتحقيق النصر . ولذلك كان ينهى أحياناً عن متابعة المهزومين أمامه خشية أن تفاجأ جنوده بكمين يسيء إلى هذه القوى البشرية العالية ، ولقد حدث في معركة « ذات السلاسل » أن هزم عمرو أعداءه ، فأراد جنوده بحماسهم أن يلاحقوا المنسحبين ، فنهى عمرو ، فشكوا ذلك إلى النبي ، فدافع عمرو عن فكرته وقال : يا رسول الله ، لقد كنا نحاربهم في بلادهم ، وقد خفت أن يكون لهم مدد فينقض على المسلمين إذا تبعوهم وبعدوا عن مواقعهم !

وكان عمرو يعرف جيداً أن كل الأسلحة لاتغني عن الروح المعنوية أو القوة النفسية للجنود ، ولذلك كان يستنفر جنوده ويعبئهم دينياً ومعنوياً . ويصلهم بأسباب الإيمان واليقين ، ويقول لهم : تقدموا فبكم نصر الله .

وكان دائماً يسمعهم آيات القرآن الكريم ، ويذكرهم بأنهم جند الله ،
وأنهم مؤيدون بعون الله ، وأنهم يجاهدون في سبيل الله ، وأنهم موعودون
بإحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . وكان في أشد المراحل يقول في ثقة
ويقين : « بقيت سيوف ستغمد في قلوب المرتدين والكافرين » ! .

* * *

هذا ، وإذا كنا قد سلطنا الأضواء في مجالنا هذا على الجوانب المشرقة
المضيئة في بطولة عمرو الحرية فليس معنى هذا أننا ننزهه عن الخطأ ، أو نحول
بينه وبين المراجعة والنقد في هذا الجانب أو ذاك ، فن الطبيعي أن توجد في
الحياة العريضة الواسعة لبطل كعمرو ، مأخذ لمن يطلبها ، ومراجعات لمن
يتعقبها ، وهذه الجوانب التي طال حولها الخلاف والنقاش ، قد تكفلت
بتفصيلها مراجع ومراجع ، فحسبنا هنا الاختصار على ما قدمنا . لعل فيه
عظة وبلاغاً لقوم يعقلون .

ولقد ظل عمرو بن العاص سنوات بعد سنوات بعد سنوات ، وهو
موصول الأواصر بالحرب والنصر ، وقد يبعد عن الميدان ، وقد يدنو منه ،
ولكنه لم ينقطع عنه ، حتى زاد عمره على السبعين ، حيث توفي يوم الفطر
سنة ثلاث وأربعين ، ودفن في سفح المقطم .

وحينما حضرته الوفاة أخذ يقول مناجياً ربه :

« اللهم أمرتني فلم أأنمر . ونهيتني فلم أنزجر ، وأست قوياً فأنتصر ،
ولا ريثاً فاعتذر ولا مستكبراً . بل مستغفراً ، لا إله إلا أنت » .

فلم يزل يردد هذه الكلمات حتى مات .

عليه رحمة الله ورضوانه .

أعظم الشيوخ في تاريخ الأزهر ومؤلفاتهم

السؤال :

لقد تولى مشيخة الأزهر عدد كبير من العلماء الأجلاء نريد أن نعرف موجزاً عن بعضهم ومؤلفاتهم .

الجواب :

إن تاريخ الأزهر طويل عريض ، يستطيع الباحث فيه أن يصول ويبحول ، ليستعرض أكثر من ناحية أو أكثر من اتجاه ، فهناك النواحي الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية والأدبية وغيرها ، وإن ألف عام تمر على الأزهر — وهو قائم ثابت — لدليل أى دليل على أن الله تبارك وتعالى قد أعطى هذا المعهد الإسلامى الأكبر من عوامل البقاء والخلود شيئاً كثيراً ، على الرغم مما عرض له أو حاف به .

وإنى الآن بسبيل أن أتحدث حديث الإيجاز والتركيز عن الشيوخ اللامعين فى تاريخ الأزهر ، وعن كتبهم ومؤلفاتهم التى تصور عقلياتهم وجهودهم الثقافية والفكرية ، حتى يكون ذلك الحديث لوناً من ألوان التعريف بالتراث الفكرى الضخم الذى يرتبط بتاريخ هذه الجامعة الإسلامية العربية التليدة .

وهذا الحديث لا يستوعب ولا يستقصى ، بل يقوم بمسيرة عاجلة خلال قرون الأزهر العشرة ، فيختار منها طائفة من الشيوخ ، منذ فتح الأزهر أبوابه ، حتى آخر القرن التاسع عشر ، ومطلع القرن العشرين ، وأما القرن العشرين فقد حفل بعشرات وعشرات من الأزهريين الذين غزر إنتاجهم ، وكثرت مؤلفاتهم ، وهؤلاء جديرون بأن يستقلوا بحديث .

وصاحب هذا البحث لا يستطيع أن يزعم لنفسه -- فقبلا عن أن يزعم لغيره -- أنه قد أحصى مؤلفات كل شيخ من هؤلاء الأعلام ، وإنما الذى كان أنه بحث وفحص ، مستعيناً بكتب السابقين وكتب اللاحقين ، وانتحل من هذا العباب خلاصة تصلح أن تكون علامة بارزة على طريق التعرف المفصل إلى تراث الأزهر في مجال التأليف والإنتاج الفكرى .

وإذا كان ابن تغرى بردى قد عرفنا في كتابه « النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » بطائفة من أعلام الأزهر الذين تألقوا منذ قرون ، فإن عبد الرحمن الجبرتي قد عرفنا في تاريخه بطائفة أخرى تألفت منذ قرنين ، وجاء باحثون معاصرون فعرفوا بطوائف من أعلام الأزهر في القديم والحديث ، فكتب الأستاذ محمد عبد الله عنان كتابه « تاريخ الجامع الأزهر » وظهر للدكتور عبد الحميد يونس كتابه « الجامع الأزهر » . وظهر للدكتور كامل الفتى كتابه « الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة » وظهر للدكتور محمد عبد المنعم خفاجى كتابه « الأزهر في ألف عام » وظهر من وزارة الأوقاف كتاب « الأزهر تاريخه وتطوره » ، وظهر للشيخ عبد المتعال الصعیدی كتابه « تاريخ الإصلاح في الأزهر » . وظهر للدكتور أحمد الشرباصى -- صاحب هذا البحث كتابه « في عالم المكفوفين » ومنهم طائفة كبيرة من هؤلاء الأعلام الأزهرين . وظهر كتاب « الأعلام » للاستاذ خير الدين الزركلى ، وهو يضم في تراجمه أخباراً كثيرة من هؤلاء الأعلام ..... إلخ .

• • •

وهذه المجموعة من مشهورى الشيوخ إما أن يكونوا قد تعلموا في الأزهر ، أو قاموا بالتدريس في الأزهر . أو كان للأزهر تأثير فيهم بطريق مباشر أو غير مباشر . أو كان لهم تأثير في مسيرة الأزهر الفكرية بطريق مباشر أو غير مباشر .

ولن يعطينا كثيراً في هذا المجال أن نطيل عنان الحديث عن تراجم هؤلاء وأحداث حياتهم ، فهي معروفة يسهل على اليد أن تتناول تفاصيلها من المراجع التي ذكرتها أو من سواها ، وإنما يعطينا أن نذكر لكل واحد منهم مانعته من مؤلفاته ليكون ذلك رصيذاً تاريخياً للاتجاهات التي سيطرت على هؤلاء في مجال العلم والفكر والثقافة .

وينبغي أن نلاحظ هنا جملة ملاحظات :

فلنلاحظ أولاً أن بعض هذه المؤلفات قد طبع ، ولكن نسخة نادرة أو قليلة ، وأن بعضها مفقود أو مجهول المصير ، وأن الكثير منها مازال مخطوطاً ينتظر اليد الأمانة النشيطة لإخراجه من الظلمات إلى النور ، وأن أكثرها لم يطلع عليه أبناء الجيل الحاضر ، حتى من الأزهرين المعاصرين .

ولنلاحظ ثانياً أن الكثير من هذه المؤلفات تدور حول موضوعات دينية أو لغوية ، بعضها يدور حول موضوعات يظن الكثيرون من الناس أن لاهلاقة لها بالأزهر ، كموضوعات الطب والهندسة والفلك والحساب والجبر .

ولنلاحظ ثالثاً أن كثيراً من هذه الكتب كانت كتباً مقررة للتدريس في الأزهر ، أو شرحاً لهذه الكتب المقررة ، وذلك أمر طبيعي مادامنا نتذكر أن العلوم التي كانت تدرس في الماضي بالأزهر كانت كثيرة متنوعة .

ولنلاحظ رابعاً أن مجموعة هذه المؤلفات تسير في الغالب على طريقة أزهريّة خاصة معروفة بين أبناء الأزهر ، أو كانت معروفة بينهم إلى عهد قريب ، إذا حرصنا على الدقة في التعبير ، وهي طريقة « المتن فالشرح ، فالحاشية ، فالتلقيق ، فالنقد ..... إلخ . وفي سنة ١٩٦٦ شرحت في كتابي « رسالة المسجد في نشر الثقافة والحضارة » هذه الطريقة ، فذكرت أن تدريس المادة من مواد العلوم في الأزهر كان ينتقل — عن طريق الكتاب المقرر — في

مراحل تبدأ من الصغير ، وتنتهى إلى الأكبر ، وقد تعود فتنهى من الأكبر إلى الأصغر .

قد تكون مادة الدرس أجد « المتون » التى تمتاز بالاختصار والتركيز ، ثم يأتى شخص فيفسر هذا المتن ، ويفك عبارته ، ويوضح معانيه ، فيسمى هذا الإيضاح « شرحاً » . ثم يقبل شخص ثالث فيزيد فى هذا الإيضاح ، ويوسع فى ذلك الشرح ، ويسمى هذا التوسيع « حاشية » ، وقد يقبل رابع فيكتب زيادات على هذه الحاشية ، بالموافقة أو المراجعة أو التمهيص ، فتسمى هذه الزيادات « تقريراً » ، وقد يقبل خامس فيتناول هذا « التقرير » بشئ من النظر أو البحث ، ويسمى ذلك « تعليقاً » .

ولقد بدأت السلسلة - كما ترى - من أقل شئ حجماً وهو المتن ، ثم جاء « الشرح للمتن » ، ثم جاء « شرح الشرح » وهو الحاشية ، ثم جاء « شرح شرح الشرح » ، وهو التقرير ، ثم جاء « شرح شرح شرح الشرح » وهو التعليق ! .

وقد يقبل شخص على الكتاب الواسع الضخم فيأخضه ، ثم يقبل بعده ثان فيختصره ، ثم يقبل ثالث فيزيده اختصاراً ، ثم يقبل رابع فيزيده فى الاختصار ، وهكذا حتى يبلغ الكتاب الكبير الضخم - بعد توالى الاختصار والتلخيص - مرتبة « المتن » ! .

ولنلاحظ خامساً شيوع السجع فى عناوين هذه المؤلفات . ولم يقبل السجع فى عناوين الكتب إلا أخيراً ، وسنجد بين مئات المؤلفات أمثال هذه العناوين : « دعائم الإسلام فى الحلال والحرام - البرهان فى تفسير القرآن - المختار فى ذكر الخطوط والآثار - منهج السلوك إلى نصيحة الملوك - دقائق الأخبار وحدائق الاعتبار - الإيضاح والتبصير فى فضل يوم الغدير - البحر المورود فى المواثيق والعهود » ... إلخ .

ولنلاحظ سادساً أن هؤلاء الأعلام من أصحاب المؤلفات لم يكونوا من مصر وحدها ، بل من أقطار كثيرة قد تكون من العالم العربي ، وقد تكون من العالم الإسلامي ، وهذا أمر طبيعي ، لأن الأزهر ليس جامعة مصرية ، وليس جامعة عربية ، وإنما هو جامعة إسلامية لكل المسلمين في سائر أنحاء العالم الإسلامي .

* * *

وأول شخصية تبدوا أمامنا من مشهورى الأزهريين أصحاب المؤلفات والكتب هو أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله ابن محمد القيروانى ، قاضى المعز لدين الله الفاطمى ، وقد كان القيروانى من أعلام الدعاة إلى المذهب الفاطمى الشيعى ، وقد توفى سنة ثلاث وستين وثلثمائة ، وكان كتابه «الاقتصار فى فقه آل البيت» هو أول كتاب درس فى الأزهر ، وإلى جوار هذا الكتاب توجد للقيروانى كتب أخرى ، منها :

١ - مختصر الآثار فيما روى عن الأئمة الأطهار .

٢ - الدعائم ، فى المذهب الإسماعيلى .

٣ - دعائم الإسلام فى الحلال والحرام .

٤ - ينبوع .

٥ - المجالس والمسارات .

٦ - اختلاف أصول المذاهب .

٧ - الأخبار .

والصيغة الغالبة على هذه المؤلفات أنها كتب فقهية واعتقادية ، وأنها تصور نتاج عالم شيعى إسماعيلى ، يحاول بالكلمة المكتوبة ، كما حاول بالكلمة المنطوقة أن يدعو إلى مذهب الفاطميين الذى شاع فى مصر خلال ذلك العهد .

* * *

ويأتى بعد ذلك أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون ابن كلثوم ، الذى ولد فى بغداد ، ورحل إلى مصر سنة ٣٣٤ هـ ، وكان يهودياً فأسلم فى شعبان سنة ٣٥٦ هـ ، ثم رحل إلى المغرب ، وهناك تعرف إلى المعز لدين الفاطمى ، وخطب عنده ، حتى صار رائداً لجيش المعز فى حملته على مصر ، وحضر يعقوب مع المعز إلى مصر سنة ٣٦٢ هـ ، وقام بالتدريس فى الأزهر ، وكان بارع الحديث والمحاضرة ، وكان ثرياً معطاء ، وتولى الوزارة للمعز ، ولقبه المعز بلقب الوزير الأجل ، وتوفى فى ذى الحجة سنة ٣٨٠ هـ .

وله طائفة من الكتب والمؤلفات ، منها :

١ - الرسالة الوزيرية فى الفقه الشيعى .

٢ - كتاب فى القراءات .

٣ - كتاب فى آداب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .

٤ - كتاب فى علم الأبدان والصحة .

ونلاحظ أن الدعوة إلى المذهب الشيعى ظاهرة فى عنوان الكتاب الأول ، وأن الناحية الدينية تستحوذ على معظم العناية ، ولكن أضيف إليها التأليف فى العلوم الطبية ، وقد يدلنا هذا على أن الأزهر لم يقتصر رجاله على البحث فى العلوم الشرعية ، بل طرّقوا أبواب غيرها من العلوم والمعارف .

* * *

ومن تألفت أسماؤهم فى تاريخ الأزهر من ناحية العلم والتأليف فيه : أبو الحسن على إبراهيم بن سعيد الحوفى ، الذى كان إماماً علامة فى النحو وعلوم العربية ، وقد توفى سنة ٤٣٠ هـ . ومن مؤلفاته :

١ - البرهان فى تفسير القرآن .

٢ - الموضح فى النحو .

٣ - إعراب القرآن .

٤ - مختصر كتاب العين للخليل (في اللغة) .

وإذا كان بعض هذه الكتب يشير إلى العناية بأمر تفسير القرآن الكريم ، لأن فهم كتاب الله تبارك وتعالى يأتي في الصدر بالنسبة إلى علماء الإسلام ، فإن بقية الكتب تشير إلى العناية بالنحو واللغة ، وللأزهر الشريف منذ أقدم العهود وشهرة عالمية بالعمكوف على قواعد النحو والصرف ، والعناية بمفردات اللغة وتراكيبها ؛ ولعل هذه الكتب التي ألفها الحوفي تشير أيضاً إلى اتساع في الاتجاه العلمي داخل الأزهر ، فبعد أن كنا نرى الدعوة المذهبية الشيعية غالبية عليه ، أخذنا نرى من رجاله عناية بعلوم القرآن وعلوم العربية .

* * *

ويأتي الفقيه المفسر المحدث المؤرخ : أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المولود بمصر ، والذي تولى القضاء في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ، وأرسله الخليفة إلى قيصرية قسطنطينية (تيودورا) سنة ٤٤٧ هـ لمجادلة الصلح بينها وبين مصر ، والذي تأثر بالأزهر وأثر فيه ، وتوفي بمصر سنة ٤٥٤ هـ . وكانت له مجموعة مؤلفات ضخمة منها :

١ - تفسير القرآن (عشرون مجلداً) .

٢ - تواريخ الخلفاء .

٣ - خطط مصر .

٤ - درة الواعظين ، وذخر العابدين .

٥ - نزهة الألباب .

٦ - دقائق الأخبار وحدائق الاعتبار .

٧ - دستور معالم الحكيم .

٨ — ألف ومائتا كلمة من حديث رسول الله ﷺ .

٩ — الشهاب في المواعظ والآداب .

١٠ — مسند الصحاب .

١١ — أبناء الأنبياء .

١٢ — مناقب الإمام الشافعى .

١٣ — عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف .

١٤ — المختار فى ذكر الخطط والآثار .

ونلاحظ أن الصبغة التالية على هذه المؤلفات هى الميل إلى التاريخ والوعظ ولكن لايفوتنا التنويه بأحد هذه الكتب وهو « دستور معالم الحكم » فعنوانه قد يفهمنا أن من علماء الأزهر من أخذ يكتب عن السياسة الشرعية وعن الأمور التى تتصل بالحكم والمجتمع ، وهذا إسهام شخصى من القضاعى وأمثاله فى توسيع دائرة الدراسات التى شهدها الأزهر الشريف خلال تاريخه الطويل .

* * *

ويأتى اللغوى النحوى : أبو الحسن طاهر بن أحمد المصرى ، المعروف بابن باب شاذ ، الذى كان إمام عصره فى النحو واللغة ، وتأثر بالأزهر وأثر فيه ، كان تاجراً فى الجواهر ، وتولى إصلاح مايصدر من كتابات عن « ديوان الإنشاء » فى مصر ، وتزهد فى آخر حياته . وتوفى سنة ٤٦٥ هـ . وقد ألف عدة كتب منها :

١ — المقدمة فى النحو ، وتسمى : المقدمة المحسنية فى فن العربية .

٢ — شرح الجمل للزجاجى .

٣ — شرح الأصول لابن السراج .

٤ - شرح النخبة .

٥ - التعليق في النحو (خمسة عشر مجلداً) .

٦ - المختضب في النحو .

ومن الجلى أن المجرى الرئيسى لكاتب ابن باب شاذ هو مجرى الدراسات النحوية ، وكأن هذه المؤلفات امتداد للاتجاه التى سار فيه الخوفى وأمثاله ، كما أن هذه المؤلفات تمثل ما نستطيع أن نسميه بالكاتب الدراسية فى الأزهر حينئذ .

* * *

ويأتى أبو نصر المؤيد فى الدين : هبة الله بن موسى داود الشيرازى ، الذى لقبوه بداعى الدعاة وباب الأبواب ، وأصله من شيراز ، ورحل إلى الأهواز ، ثم رحل إلى مصر ، ودعا إلى مذهب الفاطميين ، وكان يلقى دروسه فى الأزهر ، وكان شاعراً مناظراً ، ناظر أبا العلاء المعرى بالمراسلة فى موضوع « أكل البنات » ، وتوفى بمصر سنة ٤٧٠ هـ وعمره ثمانون عاماً ، وترك من ورائه مجموعة كتب ومؤلفات له ، منها :

١ - المجالس المؤيدية .

٢ - السيرة المؤيدية .

٣ - ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة .

٤ - أساس التأويل (بالفارسية) .

٥ - مراسلات مع أبى العلاء المعرى .

٦ - تأويل الأرواح .

٧ - المرشد إلى أدب الاسماعيلية .

- ٨ — كتاب الابتداء والانتهاء .
- ٩ — كتاب المسألة والجواب .
- ١٠ — المسائل السبعون .
- ١١ — نهج الهداية للمهتدين .
- ١٢ — نهج العباد ونسرح المعاد .
- ١٣ — الإيضاح والتبصير في فضل يوم الغدير .

ونشاهد الميل إلى الدراسات المذهبية الشيعية يبدو جلياً في هذه القائمة من المؤلفات ، في الوقت الذي كان أبناء الإسلام يأملون فيه أن يتفصح رحاب الأزهر المعمور لدراسات فقهية وإسلامية أوسع وأشمل ، حتى لا يقتصر البحث على مذهب بعينه ، أو اتجاه بذاته .

* * *

ولكننا لا يطول بنا الانتظار في تاريخ الأزهر الشريف حتى يأخذ أبصارنا ضوء علم من الأعلام . تأثر بالأزهر وأثر فيه ، وهو الشيخ العلامة الإمام شيخ الإسلام : عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ابن الحسن بن محمد بن المهذب السملی الدمشقي ، المشهور باسم « العز بن عبد السلام » أو « عز الدين بن عبد السلام » والملقب بلقب « سلطان العلماء » . وقد ولد بدمشق سنة ٥٨٧ هـ ، وتلقى في العلم والفقه ، فأفتى وألف وصنف . وبلغ مرتبة الاجتهاد ، وقصده الطلاب وتخرج على يديه أئمة ، وتولى قضاء مصر القديمة مدة من الزمن ، وقام بالتدريس في عدة بلاد . وتوفي بالقاهرة سنة ٦٦٠ هـ . وقد خلف لنا العز بن عبد السلام مؤلفات كثيرة منها :

- ١ — الإمام في أدلة الأحكام .

- ٢ - التفسير الكبير .
- ٣ - الإمام في أدلة الأحكام .
- ٤ - قواعد الشريعة .
- ٥ - ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام .
- ٦ - بداية السؤل في تفضيل الرسول .
- ٧ - الفرق بين الإيمان والإسلام .
- ٨ - قواعد الأحكام في إصلاح الأنام .
- ٩ - رسالة في التصوف .
- ١٠ - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحجاز .
- ١١ - الغاية في اختصار النهاية .
- ١٢ - الفوائد في شكل القرآن .
- ١٣ - حل الرموز (تصوف) .
- ١٤ - مسائل الطريقة (تصوف) .
- ١٥ - شجرة المعارف والأحوال . وصالح الأعمال والأقوال .
- ١٦ - مقاصد الصلاة .
- ١٧ - مناسك الحج .

ونلاحظ في كتب العز بن عبد السلام تنوعاً وتناولاً لموضوعات ومواد مختلفة . فهو قد كتب في التفسير والأصول والفقه والتاريخ والاجتماع والتصوف . وقد كانت للدراسات الصوفية بين علماء الأزهر منزلة ملحوظة وإذا كان العز قد أسهم في ذلك بنصيب . فإن غيره قد توسع في هذا الجانب الروحي من الدراسات الإسلامية . كما سنرى في موطن آخر . وهذا التنوع الواضح في كتب العز بن عبد السلام ينهض دليلاً آخر على أن رحاب الأزهر اتسعت لمختلف العلوم والفنون .

• • •

ثم نغضى مع الزمن سراعاً حتى نلمح من بين أعلام الأزهر شخص
 أبى يحيى زكريا بن محمد بن محمود الأنصارى ، الحافظ شيخ الإسلام ،
 والذي كان يراجع السلطان وينصحه ، وقد ولد سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة ،
 وتعلم فى الأزهر ، ودرس فيه كثيراً من العلوم الدينية والمدنية كالهندسة
 والميقات والجبر ، وتولى منصب قاضى القضاة ، وتوفى سنة ٩٢٦ هـ ،
 وتروى سيرته أنه صنف فى كثير من العلوم كالفقه والتفسير والحديث
 واللغة والتصريف والبلاغة والمنطق والطب والجبر والمقابلة والهندسة والهيئة
 وغيرها . ومن كتبه :

- ١ - فتح الرحمن فى تفسير القرآن .
- ٢ - تحفة البارى على صحيح البخارى .
- ٣ - شرح ألفية العراق فى مصطلح الحديث .
- ٤ - فتح الوهاب شرح الآداب .
- ٥ - غاية الوصول فى الأصول .
- ٦ - شرح إيساغوجى فى المنطق .
- ٧ - منهج الطلاب فى الفقه .
- ٨ - تحفة نجباء العصر فى التجويد .
- ٩ - شرح شذور الذهب فى النحو .
- ١٠ - اللؤلؤ النظيم فى روح التعلم والتعليم .

ولم أرد أن أذكر هنا اسم جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى
 المولود سنة ٨٤٩ هـ والمتوفى سنة ٩١١ هـ والذي كان إماماً مفسراً حافظاً
 مؤرخاً أديباً . لأن مؤلفاته أعظم من أن نشير إليها بكلمات عاجلة وسط هذه
 المسيرة . فقد ألف السيوطى ما يقرب من مائة مؤلف فى التفسير والحديث

والفتاوى والتاريخ واللغة والأدب والمقامات والنحو والتراجم وغيرها ،
وهذا القدر الضخم من المؤلفات يحتاج إلى دراسة واسعة لا إلى إشارة عابرة .

* * *

وجاء الصوفي الكبير عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني المصري ،
الذى ولد في بلدة « قلقشندة » بمصر سنة ٨٩٨ هـ ونشأ في قرية « ساقية أبي
شعرة » بالمنوفية وإليها ينسب ، ودخل الأزهر وقضى فيه سنوات ، وتعلم
على يد شيخه « علي الشونى » وغيره ، واتصل بالأعلام من شيوخ الأزهر ،
من أمثال السيوطى والأنصارى واللقانى والرملى والسمنودى ، ويصور
الشعرانى بعبارته جانباً من العلوم والكتب التى درسها بعد أن ترك قرينته وتوجه
إلى القاهرة ليدرس فى الأزهر ، فيقول : « ثم لما جئت إلى مصر حفظت
كتاب المنهاج للنووى ، ثم ألفية ابن مالك ، ثم التوضيح لابن هشام ، ثم جمع
الجوامع ، ثم ألفية العراق ، ثم تلخيص المفتاح ، ثم الشاطبية ، ثم قواعد بن
هشام ، وغير ذلك من المختصرات ، وحفظت هذه الكتب حتى صرت أعرف
متشابهاتها كالقرآن من جودة الحفظ .

ثم ارتفعت المهمة إلى حفظ كتاب الروض مختصر الروضة ، لكونه
أجمع كتاب فى مذهب الشافعى ، فحفظت منه إلى باب القضاء على الغائب
وهو فى أواخر الكتاب ، فلقينى بعض أرباب الأحوال بباب الحرق (باب
الخلق) خارج باب زويلة فقال لى مكاشفاً : قف على باب القضاء على
الغائب ، ولا تقضى على عائب بشئ .

فأقدرت بعد ذلك على حفظ شئ منه ، لكننى طالعت الكتاب ودرسته
نحو مائة مرة ، وكنت أقرأ محفوظى للمتن فى الشرح ، وأنظر كل شئ
توقفت فى فهمه ، حتى صار شرحه للشيخ زكريا (الأنصارى) عندى نصب
عيني .

ثم لقيني الشيخ أحمد البهلول رضى الله عنه ، فقال لى مكاشفاً : أقبل على الاشتغال بالله ، وبكفيك من العلم . ا قد تعلمته ، فشاورت فى ذلك . مشائخى ، فقالوا : لا تدخل طريق القوم إلا بعد شرح محفوظاتك كلها على الأشياخ ، فإذا فهمتها وتبحرت فيها فعليك بطريق القوم .

وإنما سقت هذا النص من كلام الشرافى لأبين أن هذا التوجيه كان له أثر كبير فى مؤلفات الشرافى الذى توفى سنة ٩٧٣ بالقاهرة ، فقد استجاب الشرافى لتوجيه أساتذته ، وقرأ محفوظاته على خمسين شيخاً وسمع شرحها ، ثم انصرف بجل عنايته إلى الدراسات الصوفية والتأليف فيها ، وترك من ورائه ما يقرب من ستين كتاباً ، أغلبها فى التصوف والحكم والتوجيه الروحى ، ومنها ما يلى :

- ١ - لطائف المتن .
- ٢ - مختصر تذكرة القرطبي .
- ٣ - مشارق الأنوار .
- ٤ - اليواقيت والجواهر .
- ٥ - مدارك السالكين .
- ٦ - منح المنة فى التلبيس بالسنة .
- ٧ - بهجة النفوس .
- ٨ - تنبيه المغترين .
- ٩ - الأجوبة المرضية عن أئمة الفقهاء الصوفية .
- ١٠ - البحر المورود فى الموائيق والعهود .
- ١١ - الأنوار القدسية . . . إلخ .

وقد كانت هذه الكتب سبباً في صراع عنيف وقع بين الشعراني وطائفة من علماء الأزهر حول آرائه الصوفية ، وحديثه عن الشريعة والحقيقة ، وهذا الصراع يصلح أن يكون موضوعاً لمقال مستقل عن « الشعراني والأزهر » ، ولعل القدر ينبيء لهذا المقال مجالا آخر . ولكننا نلاحظ أن موضوع التصوف أخذ يشغل علماء الأزهر في هذه المدة ، تأييداً أو تفنيدياً ، فكان هناك مثلاً من أيد الشعراني ودافع عنه ، وكان هناك من عارضه وهاجمه ، بل افترى عليه .

* * *

ثم جاء أول رجل تولى مشيخة الأزهر ، بعد إنشاء هذا المنصب ، وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخراشي المالكي ، الذي ينسب إلى قرية « أبو خراش » في البحيرة ، وقد ولد بالقاهرة سنة ١٠١٠ هـ ، وأخذ العلوم عن طائفة من شيوخ الأزهر ، وكان فقيهاً فاضلاً ورعاً ، وقد توفى بالقاهرة سنة ١١٠١ هـ ، ومن كتبه:-

١ - الفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية .

٢ - الشرح الكبير على متن خليل في الفقه المالكي .

٣ - جزء في الكلام على البسملة .

٤ - الشرح الصغير على متن خليل .

ونلاحظ أن مؤلفاته يغلب عليها الاتجاه إلى الفقه المالكي . لأنه كان مالكياً ، ونستطيع أن نقول إن هذه المؤلفات كانت - في الغالب - لا تتخطى نطاق الكتب الأزهرية الدينية التي يدرسها العلماء لطلابهم في الجامع الأزهر .

* * *

ثم جاء العالم الشاعر الشيخ عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوى الذى
تولى مشيخة الأزهر أيضاً ، ولد سنة ١٠٩١ هـ وتعلم فى الأزهر ، وبرز
وتألق فى العلم والشعر ، وكان صاحب جاه ومنزلة ، ومن كتبه :

١ - منائح الألفاظ فى مدائح الأشراف .

٢ - عنوان البيان .

٣ - شرح الصدر فى غزوة بدر .

٤ - ديوان شعر الشبراوى .

والظاهرة الالفة للنظر هنا هى غلبة الشعر على أحد أقطاب الأزهر ، بل
وأحد الأعلام الذين تولوا مشيخة الأزهر ، مع أن الذى كان شائعاً فى الأزهر
إلى عهد قريب ، أن الأزهرى الذى يشتغل بالأدب أو الشعر لا يفلح فى
تكوين نفسه علمياً وفكرياً ، ولكن يظهر أن الشيخ الشبراوى قد هدم هذا
الزعم منذ أكثر من ثلاثة قرون ، ثم انتقل الأزهر - وخاصة فى عهده
الحديث - إلى عناية واسعة بالأدب والشعر ، وتألق فى سمائه عشرات وعشرات
من الأدباء والشعراء يحتاج الحديث عنهم إلى مئات من الصفحات .

* * *

وفى السنة التى لحق فيها الشعر فى بربه تبارك وتعالى ، وهى سنة ١١٠١ هـ
ولد الشيخ شمس الدين محمد بن سالم بن أحمد الحفنى - أو الحفناوى -
الشافعى ، وقد ولد فى بلدة « حفنة » بالشرقية ، وتعلم فى الأزهر الشريف ،
وصار فقيهاً فى مذهب الشافعية ، وبرع فى علم العروض ، وقال الشعر أيضاً
على قلة ، وهو صاحب الزجل الشعبى :

« احدثك حدوته ، بالزيت ملتوتة ، حلفت ما أكلها ، حتى يجى
تاجرها ... » إلخ .

وقد تولى الشيخ الحنفى مشيخة الأزهر كذلك ، وخلف لنا كتباً كثيرة منها :

- ١ — حاشية على شرح الأشموني في النحو .
- ٢ — أنفس نقائس الدرر .
- ٣ — فوائد عوائد جبرية .
- ٤ — رسالة في التقليد (في الحساب) .
- ٥ — حاشية على شرح السمرقندى للباسمينية في الجبر والمقابلة .
- ٦ — حاشية على شرح العزيزى للجامع الصغير .
- ٧ — حاشية على الشنشورى في الفرائض والمواريث .
- ٨ — الثمرة البهية في أسماء الصحابة البدرية .
- ٩ — حاشية على شرح العضد للسعد (في البلاغة) .
- ١٠ — حاشية على مختصر السعد في البلاغة .

ونلاحظ هنا أن عالماً تولى مشيخة الأزهر ، وكان له باعه في الدراسات الأزهرية ، ومنع ذلك كان يقول الشعر ، وكان يؤلف في الجبر والحساب ، وكان يقول الرجل العام كما رأينا .

* * *

ثم نجد الشيخ أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الدمنهورى ، المولود في دمنهور سنة ١١٠١ هـ ، والذي تلقى العلوم العقلية والطبية في الأزهر ، وتولى مشيخة الأزهر ، وكان مهيباً عند الأمراء ، قوالاً لكلمة الحق ، آمراً بالمعروف ، وكان يعرف باسم « المذاهبي » لعلمه بالمذاهب

الفقهية الأربعة ، وله تأليف كثيرة ، وقد توفي سنة ١١٩٢ هـ . ومن كتبه ما يلي :

- ١ - الفيض العميم في معنى القرآن العظيم .
- ٢ - إيضاح المتهم من معاني السلم .
- ٣ - سنبل الرشاد إلى نفع العباد .
- ٤ - حلية اللب المصون بشرح الجواهر المكنون .
- ٥ - منتهى الإرادات في تحقيق الاستعارات .
- ٦ - القول الصريح في علم التشريع .
- ٧ - الزهر الباسم في علم الطلاسم .
- ٨ - طريق الاهتداء بأحكام الأمة والابتداء .
- ٩ - الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني .
- ١٠ - نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف .
- ١١ - منهج السلوك إلى نصيحة الملوك .
- ١٢ - إحياء الفؤاد بمعرفة ظواهر الأعداد .
- ١٣ - عين الحياة في استنباط المياه .
- ١٤ - الرقائق الأملية على الرسالة الوضعية .

ونلاحظ في مؤلفات الدمنهورى هذا التوسع الفسيح في مختلف العلوم والفنون ، فهو لا يقتصر على الموضوعات الدينية واللغوية فحسب ، بل يكتب في التشريع والحساب واستنباط المياه وشئون المجتمع وسياسة الحكم . الخ .

* * *

ويأتى الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي البدرأوى الأزهرى المتوفى سنة ١١٩٧ هـ . وهو من قرية « السجاعة » بالغربية ، وهو فقيه شافعى المذهب ، درس وأفتى وألف ، ومن كتبه :

- ١ - الدرر فى إعراب السور .
- ٢ - حاشية على شرح القطر لابن هشام .
- ٣ - شرح معلقة امرئ القيس .
- ٤ - شرح لامية السموءل .
- ٥ - حاشية على شرح ابن عقيل للألفية .
- ٦ - منظومة فى الاستعارات .

* * *

ثم جاء الشيخ أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوى المشهور بالشيخ الدردير ، الذى ولد فى بنى عدى بمحافظة أسيوط سنة ١١٢٧ هـ ، ورحل إلى الأزهر فتعلم فيه ، وبخاصة عن الشيخين على الصعيدى والحفى ، وتآلق نجمه ، وتصوف وأفتى ، وكان مثلاً فى التعفف ، وتولى مشيخة المالكية ونظارة وقف الصعايدة ، ومشيخة رواقهم ، وكان لا يهاب سطوة الممالك ، بل يقف بجوار الشعب مقاومة مظالم الحاكمين الذين كانوا يهابونه ويعرفون مكانته الشعبية . وقد توفى الشيخ الدردير بالقاهرة سنة ١٢٠١ هـ . ومن مؤلفاته ما يلى :

- ١ - أقرب المسالك لمذهب مالك .
- ٢ - تحفة الإخوان فى آداب أهل العرفان .
- ٣ - رسالة فى المعانى والبيان .
- ٤ - رسالة فى طريقة حفص فى القراءات .

٥ - رسالة في متشابهات القرآن .

وللشيخ الدردير أشعار كثيرة أغلبها في التصوف وعلم التوحيد ، مثل قصيدته « الخريدة السنية » وقصيدته « الخريدة البهية » .

* * *

ومن الأعلام المشهورين في تاريخ الأزهر الشيخ عبد الله ابن حجازى ابن إبراهيم الشرقاوى ، المولود في بلدة « الطويلة » بالشرقية سنة ١١٥٠ هـ ، وتعلم في الأزهر ، وتولى مشيخة الأزهر سنة ١٢٠٨ هـ ، وفي عهده أنشئ رواق « الشراقة » . وكان الشيخ الشرقاوى عالماً جليلاً ، وزعيماً سياسياً ، ومجاهداً مضحياً . وله مواقف المشرفة في الدفاع عن حرية الشعب وكرامة الوطن ، وقد توفي في القاهرة سنة ١٢٢٧ هـ . ومن مؤلفاته هذه الكتب :

١ - مختصر مغنى اللبيب في النحو .

٢ - التحفة البهية في طبقات الشافعية ، من سنة ٩٠٠ إلى سنة ١١٢١ .

٣ - تاريخ مصر .

٤ - متن العقائد المشرقية وشرحها .

٥ - تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من السلاطين .

٦ - حاشية على شرح التحرير .

٧ - شرح حكم ابن عطاء الله السكندرى .

٨ - شرح الوصايا الكردية .

٩ - فتح المبدي بشرح مختصر الزبيدى .

١٠ - مختصر الشبائل مع شرحه .

* * *

ومن المشهورين في تاريخ الأزهر ، الشيخ أبو العرفان محمد بن علي
الصبان الشافعي النحوي ، الذي تعلم في الأزهر ، وبرع في النحو ، وتوفي في
القاهرة سنة ١٢٠٦ هـ . ومن كتبه :

- ١ - الكافية الشافعية في علمي العروض والقافية .
- ٢ - إتحاف أهل الإسلام بما يتعلق بالمصطفى وأهله الكرام .
- ٣ - أرجوزة في العروض وشرحها .
- ٤ - حاشية على شرح الأشموني للآلفية .
- ٥ - الرسالة الكبرى في البسمة .
- ٦ - إسعاف الراغبين .
- ٧ - حاشية على شرح الملوى للسلم .
- ٨ - تقرير على مقدمة جمع الجوامع .
- ٩ - حاشية على شرح الرسالة المضدية .
- ١٠ - علم الميثة .
- ١١ - رسالة في الاستعارات .

• • •

وجاء الشيخ محمد بن محمد بن أحمد الأمير المالكي ، وشهرته « الشيخ
الأمير » ، وأصله من المغرب ، وقد ولد في بلدة « سنبر » بمصر سنة ١١٥٤ ،
وتعلم في الأزهر ، وأصبح من مشهورى فقهاء المالكية ، وتوفي سنة ١٢٣٢ هـ
وله كتب كثيرة ، منها :

- ١ - حاشية على مغنى اللبيب لابن هشام في النحو .
- ٢ - حاشية على شرح الزرقاني للزنية .
- ٣ - الإكليل في شرح مختصر خليل ، في الفقه المالكي .

- ٤ - المجموع في الفقه .
- ٥ - حاشية على شرح ابن تركي للعشاوية في الفقه .
- ٦ - حاشية على شرح الشذور في النحو .
- ٧ - حاشية على شرح الشيخ خالد على الأزهرية .
- ٨ - تفسير المعوذتين .
- ٩ - انشراح الصدر في بيان ليلة القدر .
- ١٠ - حاشية على شرح جوهر التوحيد .
- ١١ - ضوء الشروع شرح المجموع .

* * *

ثم جاء الأزهرى الواسع الأفق ، العميق الثقافة ، الجامع بين علم الدين وعلم الدنيا ، الشيخ حسن بن محمد بن محمود العطار المولود بالقاهرة سنة ١١٩٠ هـ ، وأصله من المغرب ، واتصل برجال الحملة الفرنسية ، وتعلم منهم ، وتولى مشيخة الأزهر سنة ١٢٤٦ هـ ، وحاول ربط الأزهرين بالعلوم الحديثة والمعارف المختلفة ، وكان شعاره : « أن بلادنا لا بد أن تتغير أحوالها ، ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها » . وكان يجيد عمل المزاويل الليلية والنهارية ، وله رسائل في الطب والتشريح ، وكان له ولوع شديد بسائر المعارف البشرية ، وله أشعار رقيقة ، منها قصائد في الغزل ، وقد توفي الشيخ العطار بالقاهرة سنة ١٢٥٠ . وله كتب كثيرة منها :

- ١ - حاشية على جمع الجوامع .
- ٢ - حاشية على مقولات الشيخ السجاعي .
- ٣ - رسالة في كيفية العمل بالاسطرلاب ، والربعين المقنطر والمحجب والبساط .

- ٤ - رسائل في الطب والرمل والزايحة والتشريح .
- ٥ - رسالة في البسمة والحمدلة .
- ٦ - إنشاء الشيخ العطار .
- ٧ - حاشية شرح قواعد الإعراب .
- ٨ - حاشية الأزهرية في النحو .
- ٩ - حاشية العصام على الوضعية للابجي .
- ١٠ - شرح المنظومة في آداب البحث .
- ١١ - شرح منظومة التشريح .
- ١٢ - شرح نزهة الشيخ داود في الطب .
- ١٣ - حاشية شرح أشكال التأسيس في علم الهندسة .
- ١٤ - مظهر التقليد بذهاب دولة الفرنسيين .
- ١٥ - ديوان الشيخ العطار .

• • •

وجاء الأزهرى العبرى المكفوف الشيخ حسين أحمد المرصنى ، المولود فى قرية « مرصفا » بالقلوبية سنة ١٨١٥ هـ . وأصيب بكف البصر وهو فى الثالثة من عمره ، وتعلم فى الأزهر ، وكان صاحب حافظه قوية وعقلية ممتازة ، وقام بالتدريس فى الأزهر ، ثم تعلم الفرنسية فى ثلاثة أشهر ، وانتفع بمطالعاته فى الفرنسية ، وقام بالتدريس فى دار العلوم ومدرسة العميان وهى أول مدرسة من نوعها فى مصر ، واختير عضواً بالمجلس الأعلى للتعليم ، وكان صديقاً للشاعر محمود سائى البارودى ، وكانتهما بينهما مراسلات ومساجلات ، وقد توفى المرصنى بالقاهرة سنة ١٢٧٠ هـ . وقد ترجمت له

ترجمة واسعة في كتابي « في عالم المكفوفين » بالجزء الثاني . ومن كتب
المرصني ما يلي :

١ - الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية .

٢ - دليل المسترشد إلى فن الإنشاء .

٣ - رسالة الكلم الثمان .

ولا ننسى أن المرصني كان أستاذاً للشاعرين الكبيرين أحمد شوقي
وحافظ إبراهيم .

ثم جاء الأزهرى النابغ الجامع بين ثقافتى الشرق والغرب : رفاعه رافع
الطهطاوى ، المولود بطهطا سنة ١٢١٦هـ . وتعلم في الأزهر ، واستكمل تعلمه
في فرنسة ، حينما كان إماماً للبعثة العلمية الموفدة من مصر في عهد محمد على ،
وكان له أثر كبير في النهضة العلمية والفكرية ، وهو الذى أسس مدرسة
الألسن ، وأنشأ جريدة الوقائع ، وترجم كتباً كثيرة مؤلفة ومترجمة .
وتوفى بالقاهرة سنة ١٢٩٠ . ومن كتبه ما يلي :

١ - قلائد المفآخر فى غرائب عادات الأوائل والأواخر (مترجم) .

٢ - المعادن النافعة (مترجم) .

٣ - مبادئ الهندسة .

٤ - المرشد الأمين فى تربية البنات والبنين .

٥ - نهاية الإيجاز فى السيرة النبوية .

٦ - أنوار توفيق الجليل فى تاريخ مصر .

٧ - تعريب القانون المدنى الفرنسى .

٨ - بداية القدماء .

- ٩ - تاريخ قدماء المصريين ؟
- ١٠ - التعريبات الشافية لمريد الجغرافية .
- ١١ - خلاصة الإبريز في رحلة باريز .
- ١٢ - جغرافية بلاد الشام .
- ١٣ - جغرافية ملطيرين .

• • •

وفي ختام هذه الجولة بين المشهورين في تاريخ الأزهر الشريف يأتي الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، صاحب الجهد الكبير الضخم في إحياء النهضة الأدبية والفكرية في مصر ، وقد صارت سيرته أشهر من أن تكرر هنا وقد توفي سنة ١٣٢٣ هـ (١٩٠٥ م) ، ومن كتبه ما يلي :

- ١ - رسالة التوحيد .
- ٢ - شرح نهج البلاغة .
- ٣ - الواردات في التوحيد على طريقة الصوفية .
- ٤ - فلسفة الاجتماع والتاريخ .
- ٥ - تفسير القرآن (تفسير المنار) إلى أواخر سورة النساء .
- ٦ - شرح مقامات بدیع الزمان المحدثاني .
- ٧ - تفسير جزء عم .
- ٨ - نظام التربية والتعليم بمصر .
- ٩ - الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية .
- ١٠ - شرح البصائر النصيرية في المنطق .

وإنما ختمنا سيرتنا هذه بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، لأن حياته

انتهت بانتهاء القرن التاسع عشر ومبادئ القرن العشرين ، وأما أعلام الأزهر في القرن العشرين بعد الأستاذ الإمام فإنهم كثيرون ، ولم أحاول في سيرتي هذه أن أستوعب الأشخاص ، ولو أردت لما استطعت ، فهناك غير هؤلاء المذكورين هنا كثيرون لهم مكانتهم ومؤلفاتهم ، وكان لابد من الاكتفاء بجانب منهم .

وكم أتمنى أن توضع دائرة معارف نحو عنوان « أعلام الأزهر الشريف » تضم تراجم الآلاف الأزهريين الذين تألقوا في تاريخ الأزهر خلال ألف عام ، ونحصى أعمالهم ومؤلفاتهم بقدر الإمكان . إن هذه أمنية تاريخية علمية ، لو تحققت على وجهها لكانت خير نحية تقدمها إلى الأزهر المعمور وإلى أرواح هؤلاء الذين توالوا على هذا المعهد الإسلامي الأكبر خلال هذه القرون العشرة ، وإنني أضع هذا الإقتراح أمانة بين أيدي المسئولين عن الأزهر ، راجياً أن يمتد العمر بالإنسان حتى تشهد عينه هذا الأمل حقيقة واقعة وعلى الله قصد السبيل .

• • •

الطبيبي صاحب التبيان

السؤال :

نريد إلقاء نظرة على صاحب كتاب التبيان في المعاني والبيان .

الجواب :

منذ سنوات سألني سائل عن شرف الدين الطبيبي . فجز على الجواب إلا بعد المراجعة ، فلم يكن في ذاكرتي شيء ذوال عن هذا الاسم ، فاستعنت بما تيسر لي من مراجع فإذا بي أجمع عنه سطوراً معدودة ، نشرتها فيما بعد

في المجلد الثالث من كتابي « يسألونك في الدين والحياة » وذكرت أن أهم آثار الطيبي هو كتابه « التبيان في المعاني والبيان » . ولم أكن أعلم المغيب فأعرف أن الله جل جلاله قد قيض للطبي دارساً باحثاً صبوراً ، يخرج عنه وعن تحقيق كتابه دراسة جامعية بجامعة ، لنيل درجة الدكتوراه في البلاغة والنقد من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ، حرسها الله معقلاً للغة القرآن وأدب العرب ، ذلك هو فضيلة الدكتور عبد الستار حسين زموط المدرس بالكلية ، وجعل عنوان هذه الرسالة : « الإمام الطيبي وتحقيق كتابه التبيان في البيان » . وفي اليوم الثاني والعشرين من ديسمبر ١٩٧٧ م احتشد جمع كبير لحضور مناقشة هذه الرسالة ، تم اجتمع لها كوكبة من أساتذة البلاغة ليكونوا اللجنة المناقشة لهذه الرسالة هم الأساتذة الدكتور كامل الخولى المشرف على الرسالة ، والدكتور محمد عبد الرحمن شعيب ، والدكتور محمد عبد الرحمن الكردي وبعد مناقشة استمرت فوق ثلاث ساعات ، أصدرت حكمها بالإجماع بمنح الباحث درجة الدكتوراه ، مع مرتبة الشرف الأولى في البلاغة والنقد ، وذكر المشرف في إعلان النتيجة أنه لو كانت جامعة الأزهر تطبع شيئاً من الرسائل الآن ، لكانت هذه الرسالة أهلاً لتقرير طبعها ، والتوصية بتداولها بين الجامعات ، لما لها من مكانة ومنزلة ، ولأن كتاب « التبيان في البيان » الذي قام الباحث بدراسته وتحقيقه ظل مخطوطاً مجهولاً عند كثير من العلماء ، حتى كشف عنه الباحث غبار السنين ، وهو أهل للطبع والتداول للانتفاع به عند دارسي البلاغة العربية ، وطالبي الدراسة الأدبية .

وقد ذكر الباحث دوافع اختياره لهذا الموضوع الجليل . وقد لخصها الباحث في الأمور التالية :

أولاً... احساسه بالرغبة الملحة في المشاركة الجادة في إحياء التراث العربي والإسلامي ، بتحقيق مخطوطاته .

ثانياً - إيمانه بأن البلاغة العربية في حاجة إلى تجديد ، وأن أول سبيل لتجديدها هو الرجوع إلى التراث البلاغي القديم .

ثالثاً - ملاحظته أن صاحب « التبيان في البيان » يحاول استنباط الجديد ، والجمع بين الاتجاهات المختلفة .

رابعاً - ملاحظته أن اسم الطيبي يتردد في حواشي النحو تارة ، وفي كتب البلاغة والحديث تارة أخرى ، فأراد أن يزيل الغموض عن سيرته وأن يعرف به في تفصيل .

وقد قسم الباحث رسالته إلى قسمين : القسم الأول دراسة عن الطيبي وكتابه ، والقسم الثاني يستقل بتحقيق كتاب « التبيان في البيان » للإمام الطيبي وقد قسم الباحث القسم الأول من رسالته إلى ثلاثة فصول : تكلم في الفصل الأول عن الإمام الطيبي المتوفى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة للهجرة . وفي هذا الفصل حقق لنا الباحث اسم الطيبي ونسبه ومولده ، وأنه منسوب إلى بلدة « الطيب » التي يحتمل أنه ولد فيها ، ثم انتقل إلى « توريز » وهي مدينة « تبريز » .

وأردف الباحث ذلك بالكلام عن شيوخ الطيبي وتلاميذه . وعلى الرغم من أن كتب التراجم لاتسعف بشيء ذي بال في هذا المجال استطاع الباحث عن طريق استنطاق النصوص واستشفاف العبارات أن يهتدى إلى معرفة شيخين من شيوخه ، هما الشيخ أحمد الجاربردي ، والشيخ شهاب الدين محمد ابن محمد السهروردي . وأما فيما يتعلق بتلاميذه الذين ظل أمرهم غامضاً . استطاع الباحث التعرف على اثنين منهم هما علي بن عيسى صاحب « حقائق البيان » ، وولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي صاحب « مشكاة المصابيح » .

وقام الباحث في الفصل الثاني من هذا الباب بتحقيق عنوان الكتاب ، مبيناً أنه هو التبيان في البيان » وإن كثر ذكره باسم « التبيان » فقط وأورده الكثيرون من النساخ باسم « التبيان في المعاني والبيان » وتحدث عن توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه ، ثم تحدث عن مصادر الكتاب وأبان أنها متعددة ، ولم تقتصر على كتب البلاغة ، بل تضمنت كتباً في اللغة والتفسير والأدب ، مما يدل على أن الطيبي كان ذائقة واسعة ، وبصر يكتب المتقدمين وآراء السابقين . وعرض الباحث لنسخ الكتاب التي عثر عليها واعتمدها في التحقيق وأبان منهج الطيبي في كتابه ، متحدثاً بإيجاز عن المدرسة الأدبية والمدرسة الكلامية وخصائص كل منهما في البحث البلاغي ، ذاكر أن فن البلاغة كان أديباً في عهده الأول ، ثم اتجه منذ الرازي والسكاكي وجهة كلامية فلسفية ، وخالف الباحث الذين يذهبون إلى أن قدامة ابن جعفر وعبد القاهر الجرجاني وجار الله الزمخشري من أعلام المدرسة الكلامية ، وذكر أن هؤلاء أقرب إلى المدرسة الأدبية ، وذكر من خصائص المدرسة الأدبية الإكثار من الشواهد نثرها ونظمها ، وإلا فلال من البحث في التعاريف والقواعد والأقسام ، واستعمال المقاييس الفنية في الحكم على الأدب ، وكون أسلوبها سهلاً مفهوماً .

ولكى يتضح منهج الطيبي في كتابه أبرز الباحث أهم السمات المنهجية التي تلوح من تضاعيف الكتاب ، بادئاً بعرض إجمالي لمحتوياته ، للوقوف على خطة الطيبي في بحثه التي تؤكد لنا شدة التقارب بينه وبين السكاكي من ناحية المنهج ، وذكر من هذه السمات التي تدل على الاستقلال الفكري للطيبي هذه الأمور :

أولاً - اعتبار حال المتكلم في الإسناد: فذكر الطيبي أن المخاطب المنكر قد ينزل منزلة غير المنكر وعكسه ، وأن المتكلم تعتبر حالة في الإسناد كالمخاطب .

وهكذا يقرر الطبيي مراعاة حال المتكلم ، إذ ليس الأمر مقصوراً عنده على مراعاة حال المخاطب .

ثانياً - يذهب الطبيي إلى أن التشبيه قسم أصلي من البيان ، ولذلك جعله ثلاثة أصول التشبيه والمجاز والكتابة ، وليس التشبيه عنده مقدمة لبعض المجاز وهو الاستعارة ، كما يذهب السكاكي وغيره ، وبهذا نهج الطبيي لحصر أصول البيان نهجاً آخر صار به التشبيه ركناً أصيلاً في البيان ، حيث إنه لم يعول على الدلالات ، وإنما نظر إلى المبالغة التي جعلها الغرض المنشود من علم البيان .

ثالثاً - وقف الطبيي بشأن البديع موقفاً جديداً يخالف كل من تقدمه من مدرسة السكاكي التي عرفت تقسيم البلاغة إلى المعاني والبيان والبديع ، وتوسع الطبيي في تعريف البلاغة توسعاً شمل البديع ، ثم قسم البديع إلى ثلاثة أقسام بقوله : علم البديع هو معرفة وجوه تحسين الكلام ، والتحسين إما راجع إلى المعنى أو إلى اللفظ أو إليهما ، والبحث عن القسم الثاني وظيفة الفصاحة ، والبحث عن الأول والثالث وظيفة البلاغة .

وأبان الباحث أن حصر الطبيي للبلاغة في العلوم الثلاثة ، وجعله البديع موزعاً بين البلاغة والفصاحة موقف جديد يدل على احتفائه بالبديع ، وإنزاله من البلاغة منزلة المعاني والبيان ، وليس ذيلًا تابعاً لهما كما هو عند السكاكي وتابعيه . فإن السكاكي لم يدخل البديع في البلاغة حين عرفها كما نرى عند الطبيي ، لأن البلاغة عند السكاكي تختص بعلم المعاني والبيان . ومن هنا ندرك روعة صنيع الطبيي فيما ألمح إليه بالنسبة إلى مكانة البديع من البلاغة .

رابعاً - مما يدل على ظهور شخصية الطبيي في كتابه - مما يعد ميزة له تميزه عن مدرسة السكاكي اهتمامه بالفصاحة اهتمام المتقدمين ، كابن سنان

الخفاجي وابن الأثير ، فدرسها في فن مستقل ، حيث قسم كتابه إلى فنين أحدهما فن البلاغة بعلومها الثلاثة ، والآخر فن الفصاحة ، وبذلك جعل لدراستها خطأ موازياً لخط البلاغة .

ومن الملامح المنهجية التي لاحظها الباحث عند الطيبي إكثاره من الاستشهاد بالجملة القرآنية ، مما يدل على أن للطيبي باعاً طويلاً في التزود بالقرآن ، وإلا رتشاف من رحيقه والقطف من شهي ثماره ، وكانت له في سياق الآيات القرآنية استشفافات ذوقية تدل على استقلال فكري بخيل ، ولا عجب في ذلك فالطيبي مفسر ألف تفسيراً للقرآن الكريم ، كما أن حاشيته على تفسير الكشاف تدل على ثقافته الإسلامية الواسعة قرآناً وحديثاً وقرءات.

ومن السمات المنهجية للطيبي في كتابه ظهور جهده المشكور في الحقل البلاغي وإذا كان لم يخط خطوات واسعة فإن طبيعة العصر الذي عاش فيه — وهو العالم المفسر المحدث البلاغي — كانت تجعله إلى المحافظة أقرب منه إلى التجديد ، فلذا وجدنا بوارق استقلال في تأليفه البلاغي كان ذلك سبباً واضحاً من مثله .

وقد استجاب الطيبي في كتابه لطبيعة العصر الذي عاش فيه ، حيث كان هم العلماء في القرن الثامن هو الجمع والاختصار والشرح ، وكان علماء العجم أول من برع في هذه الطريقة .

ويتحدث الدكتور عبد الستار زموط في رسالته عن تأثير الطيبي فيمن أتى بعده ، فأبان أن هناك كثيرين من البلاغيين نقلوا عنه صراحة ورجعوا

لمؤلفاتهم البلاغية ، ومن هؤلاء بهاء الدين السبكي ، وأبو جعفر الغرناطي ،
وجلال الدين السيوطي ، وابن معصوم المدني .

لذلك رأى الدكتور عبد الستار زموط أن من حق الدراسة أن يتحدث
عن كل واحد من هؤلاء الأربعة حديثاً يبين مدى تأثير الطبي فيهم كما
تحدث الدكتور من قبل عن الذين تأثر بهم الطبي ، وهم الزمخشري والسكاكي
وابن الأثير .

ثم يأتي القسم الثاني من الرسالة ، وهو تحقيق كتاب « التبيان في البيان »
تحقيقاً علمياً جامعياً دقيقاً يدل على صبره وتدقيقه وبصره بمسيرة التحقيق
العلمي للمخطوطات ، وقد قام الباحث في هذا المضمار بما يلي :

أولاً - جمع نسخ المخطوط ، واتخذ أقدمها أصلاً للبحث ، ثم قام
بمقابلة النسخ بعضها ببعض لبيان أوجه الاختلاف بينها من ناحية ، وإثبات
مانقص من النسخة الأصل بسبب الحزم من ناحية أخرى .

ثانياً - درس الآيات القرآنية ووثق قراءاتها التي ذكرها الطبي .

ثالثاً : قام بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة ، وقام بتوثيق كل حديث
من مصلحه في الكتب الصحيحة .

رابعاً - قام بنسبة الآيات الشعرية لقائلها ، ذاكراً المراجع التي ورد
فيها مبيناً اختلاف الروايات إن وجد .

خامساً - شرح بعض المفردات الغريبة ، كما علق على بعض العبارات
بما يكشف غموضها .

سادساً - قام بوضع تراجم مختصرة للاعلام الواردة في الكتاب .

سابعاً - قام بتخريج النصوص البلاغية برجع كل نص إلى مصدره .

ثامناً - وضع عدة فهرس في نهاية الكتاب تيسيراً للافادة منه .

إن هذا الجهد العظيم الذي بذله الدكتور عبد الستار زموط في رسالته التي لقيت حظها من التقدير والإشادة ، يستحق منا كل تقدير وشكران ، وإذا كان الدكتور الباحث قد تألق نجمه الأدبي وهو مازال في المرحلة الأخيرة من دراسته الجامعية بجامعة الأزهر الشريف . فإننا نتوقع أن يزداد نجمه تألقاً وسطوعاً ، وهو يأخذ مكانه اللائق به بين أساتذة الجامعة ، وأن يتخرج على يديه الكثير العديد من الطلاب الصالحين في غدهم لخدمة العلم والأدب ، والمحافظة على السمعة التاريخية الجليلة للأزهر الشريف معقل الإسلام والعربية ، ونأمل أن يكتب الله تعالى لهذه الرسالة العظيمة أن تطبع وتنتشر في الآفاق حتى ينتفع أهل العلم بكتاب الطيبي وتفاصيل حياته وجهده المشكور .

وعلى الله قصد السبيل .

من أعلام الشبان المسلمين

السؤال :

للشيخ عبد العزيز جاويش فضل كبير على جمعيات الشبان المسلمين نريد أن نعرف شيئاً عنه .

الجواب :

يعد المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش من أوائل أوائل الأعلام الذين أسهموا بفكرهم وعملهم ونشاطهم في بناء جمعيات الشبان المسلمين ، وقد

شهد جاويش عصر السلطان عبد الحميد الذى حكم من سنة ١٨٧٦ إلى سنة ١٩٠٩ م . وقد شهد جاويش ظهور السيد جمال الدين الأفغانى فى مصر سنة ١٨٧١ إلى سنة ١٨٧٩ . وكان جاويش يقتدى فى كفاحه ونضاله باثنين من الأعلام هما « جمال الدين الأفغانى » و « محمد عبده » ، ولعل هذا كان من الأسباب التى جعلته يتألقى فى سماء الإصلاح الدينى والتربية والتعليم والصحافة ، والتوجيه الإسلامى .

وقد ولد الشيخ عبد العزيز جاويش فى الحادى والثلاثين من أكتوبر سنة ١٨٧٦ ، فى الوقت الذى كان جمال الدين الأفغانى يمهّد فيه الطريق لإقامة مدرسته الإصلاحية ، والشيخ جاويش يرجع فى منبته إلى أسرة أصلها من جنوب تونس ، وقد نشأ جاويش فى مدينة الاسكندرية ، وسط أسرة تشغل بالتجارة والأعمال المحلية ، ولكن عبد العزيز حفظ القرآن الكريم ، وتعلم أصول اللغة العربية ، ونال قسطاً من الثقافة الإسلامية ، وخالف أسرته حيث صمم وأصر على أن يتمم تعليمه ، واختلف مع أسرته حول ذلك ، حتى أدى الأمر إلى انقطاعه عنها ، وأقام فى أحد المساجد ، لا يعطف عليه إلا مربية له سوداء ، ولما شاهد والده إصراره على طالب العلم أذن له بالسفر إلى القاهرة ليجاور فى الأزهر الشريف ، فبلغ القاهرة سنة ١٨٩٢ م ، وصحبه فى ذلك رفيق عمره الشيخ حسن منصور ، وكان الأزهر هو مبعث الثورات ومقل الحركات الوطنية والإسلامية فى ذلك الوقت ، ومن الأصوات العميقة الأثر فى نفس جاويش فى فتوته صوت الإمام محمد عبده وصوت الزعيم شاب مصطفى كامل ، فقد أثر فيه هذان العلمان من أعلام الإصلاح ، أولها من الوجهة الإسلامية ، والآخر من الوجهة الوطنية .

وكان عبد العزيز حين بلغ القاهرة فى السادسة عشرة من عمره ، ولكن علامات النجابة كانت بادية عليه ، على الرغم من الظلام الكئيب الذى كان

ينشره الاحتلال البريطاني الذي كان يسيطر بحجروته على البلاد ، وانتظم جاویش في سلك الدراسة بالأزهر ، واستقى من رحيقه ما استقى ، ثم انتقل إلى مدرسة دار العلوم التي كانت تعد امتداداً للدراسة الأزهرية ، مع تجديد وتطعيم ، وانتقل معه زميله حسن منصور ، وكانت فرصة ذهبية أن يتصل مصطفى كامل بجريدة الأهرام ، ولجاویش صلة بمصطفى كامل ، فاستطاع جاویش أن يجد عن طريق مصطفى كامل منفذاً إلى الكتابة في الأهرام حيث ظهر وتألّق .

وتخرج جاویش من دار العلوم سنة ١٨٩٧ م . وبدأت الصلة الشخصية بينه وبين الإمام محمد عبده ، حيث قدمه إليه السيد محمد رشيد رضا ، وكان للإمام ندوة في بيته بعين شمس ، وكان جاویش يتردد عليها ويستفيد منها ، وقد نبغ في علوم الدين والعلوم الكونية كالطبيعة والفلك ، وفي هذه المرحلة وصف الشيخ محمد عبد المطلب عبد العزيز جاویش بقوله « شاب بهي الطلعة ، وضىء المحيا ، ساطع الوقار ، جياش الأدب ، غزير المادة على حداثة سنه .

وصار جاویش إلى هذا شاعراً وخطيباً ، وكاتباً مجيداً ، وعقب تخرجه اشتغل مدرساً في مدرسة الزراعة ، وبعد مدة قصد إنجلترا ليتعلم في جامعة « برورود » بها ، حيث درس التربية والتعليم وقضى ما يقرب من ثلاث سنوات ، ثم اشتغل بالتدريس في « أكسفورد » لمدة خمس سنوات ، وأعجب بأخلاق القوم هناك ، وكان فيما قال هذه الكلمات ، « ذهبت إلى تلك الديار ، فوجدت الناس متمسكين بدينهم ، فزادوني تمسكاً بديني ، رأيتهم شديدي الحرص على لغتهم ، فزادوني حرصاً على لغتي ، أبصرتهم يتفانون في الدفاع عن بلادهم ، ويحرمون على الأجانب الاستيلاء على بعض شئوهم أو التصرف في أموالهم ورقابهم ، فأخذت أحاكيمهم في هذه البلاد السيئة الحظ بالاحتلال وأشياعه . رأيتهم يحبون الصراحة . ولا يخشون مغبتها . ولا يتهيبون متاعبها

ما دام الحق لهم ، فأخذت أحاديثهم في تلك الفضائل ، أبصرتهم يحبون العمل ويكرهون الكسل ويحضون على الفضيلة ، فعدت إلى بلادى ، ثم صرت أشتغل بهمة لا تعرف الملل ولا الانقطاع .

وهكذا استطاع جاويش عن طريق التعلم في الغرب أن يضم إلى ثقافته العربية الإسلامية الثقافة الأوروبية المعاصرة ، فأخذ نصيباً لا بأس به في علوم الأخلاق والطبيعة والقانون والتاريخ والاقتصاد وغير ذلك ، وليس عجباً أن يحقق الطالب الأزهرى المجتهد مفاهيم جديدة في آرائه وتفكيره بعد أن عاش سنوات في « أكسفورد » الجامعة القديمة ذات المكانة والهيبة .

وعاد جاويش إلى وطنه حيث عين مفتشاً بوزارة المعارف ، ولكنه بعد سنة واحدة رجع إلى « أكسفورد » ليشغل مدرساً فيها ، مع أنه شديد العداوة والكراهية للإنجليز ومن ألد خصومه ، حتى قرر جاويش أن الانجليز أنفسهم ندموا على اختيارهم له مدرساً للغة العربية في جامعتهم .

وبعد ذلك اشتغل جاويش مفتشاً للغة الإنجليزية في المدارس المصرية ، وأعجب ما شئت لرجل كان معممًا يلبس الزى الإفرنجي تحت عمامته ، ومع ذلك يشغل مفتشاً للغة الإنجليزية في مدارس مصر ، وفوق هذا ألف هذا الشيخ المعمم كتاباً في الترجمة بين العربية والإنجليزية يسميه « مرشد المترجم » ويروى أن جاويش دخل على أحد المدرسين في مدرسته بعمامته ، ليفتش عليه في مادة اللغة الإنجليزية ، فتعجب المدرس من ذلك ، وظن أن هناك خطأ ، وقال لجاويش متعجباً : هذه حصة اللغة الإنجليزية ، فتناول جاويش من يده الكتاب ، وقرأ منه قطعة باللغة الإنجليزية الفصيحة ، ثم ترجمها إلى العربية وحاور المدرس والتلاميذ في معانيها ، فسألوه من أنت ؟ فقال : أنا مؤلف كتاب « مرشد المترجم » . أنا عبد العزيز جاويش .

وكان جمع جاويش بين الثقافة الدينية ، والثقافة المدنية سبباً في إعطائه حصانة ومثانة وقوة ، حيث ظل طيلة حياته معزاً باللغة العربية لغة القرآن والإسلام الحنيف ومصر كنانة الله في أرضه ، وقد اشترك جاويش في مؤتمر المستشرقين الذي عقد في الجزائر سنة ١٩٠٥ ، وفي هذا المؤتمر تعرض أحد المستشرقين الألمان للغة القرآن المجيد بما لا يناسب ، فتصدى له جاويش وفند مزاعمه ، مما نال إعجاب الحاضرين ، حتى إن موضوع ذلك المهاجم لم ينشر ضمن بحوث المؤتمر ، وذلك بناء على رغبة من صاحبه الألماني .

وفي أبريل سنة ١٩٠٨ استقال جاويش من وظيفة مفتش بوزارة المعارف لرأس تحرير جريدة اللواء ، وكان له فيها نشاط صحفي واسع ، فبدأ اسمه يتألق لحماسته وجرائته وحملاته الصارمة على الاحتلال والاستعمار .

وقد كتب جاويش في اليوم الثالث من مايو ١٩٠٨ مقاله الأول في جريدة اللواء ، وجاء في هذا المقال هذه الكلمات :

« باسمك اللهم قد استدبرت حياة زادها الجبن والخور العزيمة ، ومطينها الدهان والتلبس ، في أسواقها النافعة تشتري نفيسات النفوس بزيوف القلوس وتباع الذم والسرائر بالابتسام وهز الرؤوس . وييمنك اللهم أستقبل فاتحة الحياة الجديدة ، حياة الصراحة في القول ، حياة الجهر بالرأى ، حياة الإرشاد العام ، حياة الاسمالة في سبيل الدفاع عن البلاد العزيزة ، بعد أن قصيت في سابقها ثمانى حجج ، بلغت بها ذلك المنصب الذي كنت فيه بين محسود عليه ومرجوفه ، أستقبل هذه الحياة المخفوفة بالمخاطر منبرياً في ميدانها ، فلما إلى المصدر ، ولما إلى القبر ، موقناً بما أعده الله لعباده العاملين الخالصين من الظفر والفتح البين ، عارفاً أن الحى لا يموت إلا مرة ، والموت أحلى من حياة مرة . . . . »

ومن مبادئ جاويش أنه لا اعتدال مع الاحتلال ، وهو عدو للحكومات المستبدة ، فيقول : « يستحيل عملياً أن يستقيم شأن الحكومات الفردية ، أو تطول أعمارها ، أو يهدأ بال الأمم التي تخضع لحكمها ، ومن مضارها أن رعايا هذه الحكومات التي في قبضة الأفراد إنما مثلها مثل قطعان الأغنام والسواثم في البيداء ، ليس لها أن تفكر أو تدبر » .

وقد تعرض جاويش للمحاكمة والسجن بسبب مقالاته وشذتها ، وهو في الواقع قد حوكم ثلاث مرات ، الأولى بسبب حادث في السودان سنة ١٩٠٨ ، والثانية بمناسبة ذكرى حادث دنشواي الذي وقع سنة ١٩٠٦ ، وكانت هذه المحاكمة الثانية سنة ١٩٠٩ م . والمحاكمة الثالثة بسبب كتابته مقدمة لديوان « وطنيتي » على الغاياتي سنة ١٩١٠ ، وقد اشترك معه في هذه المحاكمة الثالثة زميله محمد فريد الذي كتب مقدمة أخرى لديوان « وطنيتي » .

وقد اضطر جاويش إلى الهجرة من وطنه سنة ١٩١٢ م ، وظل سنوات ينتقل بين تركيا وألمانيا ، ولم يعد إلى مصر إلا في سنة ١٩٢٣ م .

ومن كلامه عن هذه الهجرة : « إنما يجب على الإنسان الإقامة في وطنه أمران : التضامن ، والعدل ، فإذا تقوضت فيه أركان العدل مالت النفس إلى مغادرته إلى غيره ، لا انسلاخاً منه ولا كراهة له ، ولكن قد تلجئ الضرورات المرء إلى الزواج عن بلده وهو أشد ما يكون تعاقباً به وتذاكراً له وإشفاقاً عليه ، إذا كان مطروداً منه ، مشرداً عنه » .

وقد اشترك جاويش مع عبد الحميد سعيد ومحمد فريد في وفد مصري سافر إلى برلين ، لانتهاز فرصة المؤتمر الاشتراكي في سويسرا برئاسة « هندرسون » ، وقد قابله جاويش ، وطالبه بتمثيل مصر في المؤتمر ، فطلب هندرسون منه إعداد مذكرة في هذا الشأن .

وقد وضع جاويز نشيداً لثورة مصر سنة ١٩١٩ م ، التي اشترك فيها ،
وجاء في مطلع هذا النشيد قوله :

مصر رجي من دمانا ما اشبهت من فدا
واطلبي العـز منا نحن نكفيك العـدا

وفي العشرينيات من هذا القرن سافر جاويز إلى المدينة المنورة على
ساكنها الصلاة والسلام حيث أنشأ الجامعة الإسلامية فيها ، ووضع أساسها ،
ثم سافر إلى إصلاح كلية صلاح الدين بالقدس ، وتولى الإشراف عليها .

وفي المرحلة الأخيرة من حياته اتجه جاويز إلى الجهاد في مجال التربية
والتعليم والإصلاح الاجتماعي بعد أن عين مديراً للتعليم الأولى ، كخطوة
لحو الأمية وتوسيع نطاق التعليم ، فبذل في ذلك جهوداً طيبة مثمرة ، وشجع
التعليم الحر ، ونظم جمع التبرعات له ، وقد ضاق المحتلون بذلك ذرعاً ،
ولحكمة أرادها الله تعالى عاش جاويز معلماً ، حيث بدأ حياته بالتعليم وختمها
به ، فقد تولى أولاً وظيفة التفتيش في وزارة المعارف ١٩٠١ م ، وعين مديراً
للتعليم الأولى سنة ١٩٢٥ م إلى أن توفي سنة ١٩٢٩ ، حيث كان يرى أن
رفعة الأمة مرتبطة بقوة التعليم فيها ، ويرى أن التربية هي الأساس لوجود
الأمة ، وقد دعى جاويز إلى العناية بأمر الأزهر الشريف ، وإرسال بعثات
منه إلى الخارج للتعلم والعودة للنهوض بالأزهر الشريف ، وكان إلى جوار
ذلك يعنى بتعليم المرأة ، وكان ينادى بإنشاء فرق في المعاهد الدينية لتعليم
المرأة علوم الدين واللغة . ولما عارضه المرحوم الشيخ محمود أبو العيون في
ذلك بحجة أن المدارس تستطيع تحقيق ذلك عن طريق العناية بالدين وتعاليم
الإسلام ، اعترض جاويز على ذلك ، وطالب مالمحاً بأن تدخل البنات
الأزهر للدراسة ، ثم أضاف إلى ذلك أن خصص للمرأة قسماً في مجلته « الهداية
الإسلامية » .

ومن مبادئ النشاط التي صال فيها جاويش وجال أنه كان يعني دائماً بإنشاء الجمعيات التعاونية والأهلية والتقابات العمالية في شتى نواحي البلاد .

ولجاويش أكثر من كتاب ، وقد عرفنا سابقاً أنه ألف كتاباً اسمه « مرشد المترجم » ، وله كتاب عنوانه « غنية المؤدبين » ألفه سنة ١٩٠٢ ، وكان مرجعاً مهماً للمعلمين ، ولجاويش كتاب اسمه « الإسلام دين الفطرة » ، وله كتاب آخر عنوانه « أذى الخمر ومضاره » .

ولجاويش كلمات سائرة خالدة منها قوله :

« إن لله رجالاً تخلد حياتهم إذا ماتوا ، ويزيدون ظهوراً إذا فتروا ، كما أن للنار أناساً يموتون وهم أحياء ، ويتعثرون في ظلمات أعمالهم ، وهم على الأرض يعيشون » . ومنها قوله :

« إن للتاريخ عيناً ، وإن للأمة حساباً » .

ومنها قوله :

« نحن لا نرضى أن نقيم على الضيم ، نحن لا نرضى بسلطان أجنبي علينا . نحن لا نقبل أن نباع بيع السلع في الأسواق ، نحن لا نصبر على العسف والجور نحن لا نعرف للاحتلال بيتنا ضبغة تكسب المحتلين شيئاً من النفوذ والسلطة الشرعية » .

ومنها قوله :

« إذا كان للمرء عقيدة راسخة ثابتة بذل في سبيل الدفاع عنها ما لديه من مال وعقار ، وبنين وبنات ، وهان عليه ما يلقاه من أعدائه من الظلم والاضطهاد » .

ومنها قوله :

« إن أهم ركن من أركان التربية أن ندرب الإنسان على أن يفهم دائماً أنه إنسان ذو كرامة ، وأنه يجب أن يحتفظ بكرامته تلك ، فلا يعرضها للامتهان ، وأن يكون مستقل الرأي ، معتمداً بعد الله على نفسه ، غير متكل على معونة خارجية ، لأن انتظار هذه المعونة يبعث فيه دائماً أنه لا يصلح أبداً أن يكون مستقلاً .

ومن الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها وأن نتوهم بها أن عبد العزيز جاويز كان يفهم الطريقة السليمة لتربية الشبان المسلمين ، فهو يعنى فيها بتربية الأخلاق والعقول والأبدان ، ومن اللافت للبصر والبصرة أن عبد العزيز جاويز كان يقول ويؤكد الدعوة إلى العناية بالناحية الرياضية البدنية ، ويقول : « أوجه الالتفات إلى أمر ذى بال ، هو أن الرياضة البدنية ضرورية جداً » .

وهذا الذى يعنى بتربية الأبدان والأجسام كل هذه العناية كان يحرص المحرص كله على تصحيح مفاهيم الإسلام بصورة تكشف عن عظمة الإسلام ويفتح الطريق أمام طلاب الحق ، فهو ينظر إلى الاجتهاد على أنه أصل من أصول الإسلام ، يؤمن به ويدعو إلى فتح بابه ، ويقول فيما يقول : « إذا تيسر لنا معشر المسلمين أن نترد بضاعتنا . ويقوم فيها مجتهدون أكفاء لممارسة الاستنباط والقياس فلن يكون اجتهادهم فردياً ، بحيث يقوم فى مصر مجتهد تلف حول جماعته ، وفى الهند آخر يطيف به آخرون ، وفى قازان ثالث يشايه مشايعون ، بل قد يكون اجتهادهم إجماعياً . فإذا رأى أحدهم رأياً سواء استنبطه بنفسه ، أو قال إنه لغيره من الأئمة الأقدمين . فيستحسن تطبيقه ، لاسيما فيما يتعلق بالصالح العام وأمور السياسة والتشريع والاجتماع » .

وجاويش يقرر أن رعاية المصلحة والأخذ بها بما يلائم حال الزمان
والمكان ميزة امتازت بها هذه الشريعة الإسلامية الغراء .

هذا وقد انتقل المرحوم عبد العزيز جاويش إلى رحمة ربه تبارك وتعالى
في يوم الجمعة ٢٥ من يناير سنة ١٩٢٩ م .
عليه رحمة الله ورضوانه .

• • •

الإمام محمد بن عبد الوهاب

السؤال :

كثر الحديث عن الدعوة الوهابية وصاحبها نطمع في معرف شيء عن الدعوة والداعي .

الجواب :

ليست الدعوة الوهابية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب مذهباً
لفرقة معينة ، بل هي في مفهومها الصحيح تجديد لمفهوم الإسلام ، ولذلك
يعدون الشيخ مجدد القرن الثالث عشر الهجري ، ويدخلونه في مفهوم الحديث
النبوي المشهور : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد
لها دينها » . وبعضهم يسمى هذه الدعوة (دعوة التوحيد) لأن لبابها هو شرح
التوحيد والتمكين له . وبعضهم يسميها (السلفية) وبعضهم يسمي أتباعها
(أهل التوحيد) . وقد يعبرون عنهم بأنهم « إخوان من أطاع الله » .

وبعضهم يسميهم (الوهابيين) نسبة إلى الشيخ ابن عبد الوهاب ، ولكن
رجال هذه الدعوة الإسلامية الإصلاحية لا يرحبون كثيراً بهذه التسمية .
ولعل المستشرقين وأتباعهم هم الذين يحرصون على هذه التسمية .

ولعله لم يظلم الناس دعوة إصلاحية دينية كما ظلم الجهلاء منهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولازلت أذكر خطبة ألقيتها منذ عهد بعيد في (مسجد المنيرة) بالقاهرة أشرت فيها إلى أن دعوة محمد بن عبد الوهاب دعوة تجذيدية إسلامية ، فثار كثيرون ضد هذا الكلام ، فذكرني بأن شخصاً سألني في الأربعينيات وأنا على منبر المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين فقال : هل الوهابيون مسلمون ؟ . وكان هذا السؤال مجالا للتندر على ضيق الأفق وقلة العلم . وأشرت يومها إلى أن دعوة الشيخ ليست إلا تجديداً لروح الإسلام الخالص ، وإحياء لمذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه .

ولا شك أن هناك أسباباً كثيرة لسوء ظن الناس بأهل هذه الدعوة في أول أمرها ، فقد كان بعضهم يتشكك في دعوته إلى مستوى منفر ، وكانت هناك عوامل سياسية مختلفة ، ليس هذا المجال صالحاً للافاضة في تفصيلها . ومهما يكن من أمر فقد كسبت هذه الدعوة كثيراً من الأعداء الذين لم يتفهموها ، ولأن تنفيذ تعاليمها كان يأخذ في بعض الأحيان طابع العنف ، ومن أمثلة ذلك تسرعهم - قبل تمكين دعوتهم من النفوس - في هدم كثير من القباب المتعلقة بأصحاب المكانة العالية بين المسلمين .

والذي يهجننا الآن هو أن نتعرف إلى رأس هذه الدعوة وزعيمها الذي يعد زعيم النهضة الدينية الحديثة في جزيرة العرب . وهو الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدى الحنبلى . وقد ولد في سنة خمس عشرة ومائة بعد الألف للهجرة ، وتوفي سنة ست ومائتين بعد الألف . وبعض المصادر تذكر أن ولادته كانت سنة ١١١٦ هـ - ووفاته كانت سنة ١٢٠٤ هـ . وهو على كل حال قد عاش فوق التسعين سنة . وشاب شبته في الإسلام . وكانت ولادته في بلدة « العيينة » من أرض نجد ، والبعض يكتبها « العوينة » . ويقال إن جده سليمان ينتسب إلى آل بيت النبي ﷺ . ويذكرون

أنه رأى في نومه أنه شاهد ناراً خرجت من سرته ، فأضاءت البوادي كلها ،
فعبّر بعضهم هذه الرؤيا ، بأنه يخرج من صلبه رجل يهدى الأمة ويؤسس
ملكاً كبيراً ، فكان ذلك الرجل هو حفيده محمد بن عبد الوهاب بن سليمان .

وقد نشأ الشيخ في بلدة « العينية » ، وتلقى فيها مبادئ العلوم الدينية على
أيدي العلماء الحنابلة من أهل هذه البلدة ، وأتم تحصيله العلمي لمبادئ العلوم
في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، حيث درس على بعض
العلماء الأعلام فيها ، وزار الشام ، وطلب العلم في دمشق ، ودخل البصرة .
وناله فيها جانب من الأذى . كما طلب العلم في بغداد .

لقد تنقل ابن عبد الوهاب في شبابه بين كثير من بلاد العروبة والإسلام ،
فأقام في بغداد نحو خمس سنوات ، وأقام في البصرة نحو أربع سنوات ، ثم
رحل إلى بلاد فارس ، فألم بمدينة « قم » المشهورة ، وقضى مدة في أصفهان
يزداد علماً ، ويدرس التصوف وفلسفة الإشراق ، وقضى سنتين في همدان .
وسنة في كرستان . ورجع بعد هذه الجولات إلى نجد ، إلى بلدة « العينية » ،
وسكن بلدة « حريملاء » وكان أبوه قاضياً فيها ، وأخذ يدعو بين الناس بدعوته
إلى إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى .

وكان للشيخ محمد بن عبد الوهاب أئمة بين أساتذته ، نستطيع أن نذكر
منهم ابن تيمية . وابن قيم الجوزية وابن عروة الحنبلي ، ولكن أهمهم وأكثرهم
تأثيراً في ابن عبد الوهاب هو الإمام ابن تيمية مجدد القرن السابع الهجري ،
فقد تتلمذ الشيخ ابن عبد الوهاب على كتب ابن تيمية ودرسها وانتفع بها ،
واتخذ ابن عبد الوهاب إماماً له . ومن قبل اتخذ ابن تيمية الإمام أحمد بن
حنبل إماماً له . وقد تابع ابن عبد الوهاب إمامه ابن تيمية - إلى حد ما - في
الاحتماد والجهل بالإصلاح .

اختتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب جولاته العلمية باعتكافه في بلده عدة شهور ، وكأنه كان يستعيد ١٠ درس ويتأمل فيها حصل ، ثم سلك طريق السلف الصالح ، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، مقاوماً للبدع والخرافات والأوهام ، مركزاً أعينته على الدعوة إلى التوحيد ، وقد جهر ابن عبد الوهاب بدعوته هذه في سنة ١١٤٣ هـ - ١٧٣٠ م فأيقظت العالم الإسلامي ، وشغلت أفكار الناس وخواطرهم .

لقد بدأ دعوته في « العينة » ولقي بعض المتاعب ، وخرج إلى بلدة « الدرعية » وشاء القدر أن تزدهر الدعوة هناك ، حيث عرض الشيخ دعوته على محمد بن سعود أمير الدرعية ، فقبلها وأعجب بها ، وتعهد بالدفاع عنها وتمهيد الطريق أمامها ، باللسان والسان . وأخذت الدعوة تنتشر ، وأقبل عليها الكثير ، وأحست الحكومة العثمانية بخطر هذه الدعوة على كيائها ، فأوحى إلى محمد علي حاكم مصر بمقاتلتها ، ودخلت الدعوة دور النضال الميداني ، الذي فاز أهلها فيه مرة ، وانهزموا أخرى .

* * *

وأساس هذه الدعوة هو إخلاص التوحيد ، وتحقيق معنى شهادة التوحيد : « لا إله إلا الله » ولذلك يسمى أتباعه أنفسهم بالموحدين . فأساسها كذلك تجريد معتقدات المسلمين من كل ما يمتزج أو يختلط بهذا التوحيد ، فالله وحده هو المعبود ، لا شريك له من إنسان أو حيوان أو جماد : (ألا لله الدين الخالص) .

ويقرر ابن عبد الوهاب أن شهادة : « لا إله إلا الله » إذا تحققت معناها عند المسلمين كانت لهم قوة أي قوة ، وقامت فيهم عزة ليس بعدها عزة ، وأعادتهم إلى مجدهم القديم ، لأنها تجرد المؤمن من العبودية أو الخضوع لأي

إنسان ، وتجعل عبوديته لله وحده ، وما عدا الله تعالى فليس له دخل في سلطة الله عز وجل ، فالله هو الخالق ، والله هو الرازق ، والله هو الصالح لما يريد ، والله هو القدير على كل شيء ، والله هو النافع ، والله هو الضار ، والله بيده ملكوت كل شيء ، وهو عز شأنه يقول في سورة آل عمران : (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير) . ويقول في سورة الشعراء : (واتل عليهم نبأ إبراهيم ، إذ آل لأبيه وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد أصناماً فنظل لما عاكفين . قال هل يسمعونكم إذ تدعون . أو ينفعونكم أو يضرون . قالوا بلى وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين . الذي خلقني فهو يهدين . والذي هو يطعني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذي يمتني ثم يحين . والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) .

وكما جعل ابن عبد الوهاب عقيدة الوحدانية مقصورة على الله رب الأرباب ومهيئ الأسباب : جعل التشريع لله وحده ، فليس غير حكم الله حكماً ، وليس هناك سواه يملك حقاً في التحليل والتحريم : (ألا له الحكم) . فالله وحده هو المشرع ، وهو الذي يحل الحلال ويحرم الحرام ، ورسوله ﷺ مبلغ عنه ومبين لتزيله ، والكتاب والسنة هما مصدر الشريعة ومنبعها ، وليس للكلام أحد بعد ذلك حجة في الدين ، وطوائف الفقهاء والمتكلمين لا ينشئون تشريعاً . وإنما تقبل منهم إذا استقام اجتهادهم واستنباطهم من الكتاب والسنة .

وتمت مجال آخر نشطت فيه دعوة ابن عبد الوهاب ، فهناك مظاهر كثيرة منافية للتوحيد الخالص ، فهناك على سبيل المثال لا الحصر :

١ - أضرحة يحج إليها الناس ويتمسحون بها .

٢ - أولياء ينذر لهم الناس ، ويتلمسون منهم الخير ، ويستدفعون بجاههم الشر .

٣ - أماكن أو أشجار أو أحجار أو أشياء أخرى يعتقد الناس أنها تنفع البشر وتجلب لهم السعد .

٤ - قبور مبنية عالية ، بمحصة مشيدة ، مزينة مزخرفة ، كأنها أنصاب أو أوثان .

٥ - بقايا جاهلية وفضلات وثنية مختلفة .

هذه المظاهر التي تنافي التوحيد ولا توافق روح الإسلام ، من الواجب في رأى بن عبد الوهاب أن يقاومها مع أنصاره وأتباعه .

وهناك أمور أخرى يجب أن يقطع عليها الطريق ، فهناك التوسل والشفاعة والندور والاستعانة ببعض البشر ، وشد الرحال إلى مساجد بعينها . وتشيد القباب والأضرحة ، وكسوتها بالحرير ، والطواف حولها والتمسح بها ، وهناك الذين ابتدعوا في الإسلام صوفية كاذبة ، أشبه ما تكون بالرهبانية ، وهؤلاء المتصوفة بحلقاتهم ودفوفهم وأذكارهم ورقصهم وغنائهم وأناشيدهم وأحزابهم وأورادهم وتماثيمهم وتوسلاتهم وإسرافهم في مدائحهم . كل هذا يجب في دعوة الشيخ أن يقف له جميعه بالمرصاد حتى يتحقق الدين الخالص والتوحيد الصافي .

والعجيب في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه عني في شبابه بدراسة التصوف وفلسفة الإشراق ، وانتهى إلى اختيار طريق السلف وأهل الشرع ، وأنكر البدع والأوهام ، وضلالات أدياء التصوف ، حتى صار من

المعروف الواضح تلك العداوة الصارمة بين الشيخ ورجال الصوفية ، ولا تزال آثار تلك العداوة ماثلة إلى اليوم ، قد تهدأ حيناً ، ولكنها سرعان ما تعود إلى الالتهاب والاشتعال .

وقد حدث ما يشبه هذا — إلى حد ما — للامام الشيخ محمد عبده ، وتلميذه الأكبر وخليفته من بعده السيد محمد رشيد رضا ، فكل منهما — كما يحدثنا تاريخه — قد أقبل على التصوف وكتبه أولاً ، ثم انصرف إلى طريقة السلف بعد ذلك .

وكان الشيخ ابن عبد الوهاب يعتقد أن انحراف العقيدة هو سبب هوان المسلمين ، ويشرح الأستاذ أحمد أمين هذه الناحية بهذه العبارة : « لقد كان محمد عبد الوهاب ومن نحاه نحوه يرون أن ضعف المسلمين اليوم وسقوط نفسيهم ليس له من سبب إلا العقيدة ، فقد كانت العقيدة الإسلامية في أول عهدها صافية نقية من أى شرك ، وكانت لإله إلا الله معناها السمو بالنفس عن الأحجار والأوثان وعبادة العظماء وعدم الخوف من الموت في سبيل الحق وعدم الخوف من استنكار المنكر والأمر بالمعروف مهما تبع ذلك من عذاب ولا قيمة للحياة إلا إذا بذلت في رفع لواء الحق ودفع الظلم وهذا هو الفرق الوحيد بين العرب في الجاهلية والعرب في الإسلام ، وهذه العقيدة وحدها غزوا وفتحوا وحكموا . ثم ماذا ! . . . ثم لم يتغير شيء إلا العقيدة ، فتدنوا من سمو التوحيد إلى حضيض الشرك ، فتعددت آلهتهم من حجر وشجر وأعواد خشب وقبور أولياء ، أو ركنوا إلى ذلك في حياتهم العامة فالزرع ينجح لرضا ولى ويحجب لغضبه ، والبقرة تحيا إذا نفرت للسيد البدوى أو مثله ، وتموت إذا لم تنذر . وهكذا في الأمراض والعلل ، والغنى والفقر ، كلها لا ترجع إلى قوانين الله الطبيعية ، وإنما ترجع إلى غضب الأرواح ورضاها ، ومثل هذه النفوس الضعيفة التى تذلل للحجر والشجر والأرواح . لا تستطيع

أن تنفد أمام الولاة والحكام الظالمين تأمرهم بمعروف أو تنهاهم عن منكر فذلوا للحكام والأغنياء كما ذلوا للشعب والأحجار وما زال كل قرن يمر ترداد معه الآلهة عدداً وتزداد النفوس ذلة ، حتى وصلت الحالة بالأمة الإسلامية إلى فقد سيادتها وانهار عزتها ، ولا يصلح آخر الإسلام إلا بما صلح به أوله ، فلا بد من العودة إلى الحياة الإسلامية الأولى حيث التوحيد الصحيح والعزة الحقة ، ولا بد من هدم هذه البدع والخرافات بالإن إن نجح أو بالقوة إن لم ينجح والله المستعان .

• • •

وإذا كنا نقدر للشيخ جهوده التي بذلها وصبر عليها من أجل دعوته ، فإن الإنصاف يقتضي ألا ننفل عن التنويه بالجهود التي بذلها أمير الدرعية ابن سعود ، فإن الشيخ ابن عبد الوهاب في أول أمره قد لقي مناصرة من أمير العيينة حينئذ ، وهو عثمان بن حمد بن معمر ، ولكن هذا الأمير بعد أن أيد الشيخ في دعوته حيناً عاد فمخذه فاتجه الشيخ إلى الدرعية في نجد سنة ١١٥٧ هـ فأحسن استقباله أمير الدرعية محمد بن سعود - وهو رأس الأسرة السعودية الحاكمة الآن في المملكة العربية السعودية . ولقد استقبل ابن سعود الشيخ ابن عبد الوهاب بالحفاوة والتأييد ، وبذل في سبيله الكثير من الجنود . وضحي من أجل الدعوة بالمال والدماء ، ولقد سار على درب هذه المؤازرة بعد ذلك الملك عبد العزيز آل سعود ، والملك سعود بن عبد العزيز ، وحاربوا من خالف دعوة الشيخ ، وكان من فضل الله تبارك وتعالى عليهم أن توطد سلطانهم ، وبذلك انتشرت الدعوة في شرق الجزيرة والحجاز واليمن ، وظلت لفظة ابن عبد الوهاب مكانة ملحوظة عند الأمراء السعوديين ، وهؤلاء لفظة يسمون باسم : « بيت الشيخ » .

ولقد توفي الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثالث عشر

المجری فی بلدة « الدرعية » فی يوم ٢٩ من شوال سنة ١٢٠٦ هـ - ١٧٩٢ م
بعد أن رزقه الله بثانية عشر ولداً ، وبعد أن ترك دويلاً لا يزال يشغل أفكار
الناس وعقولهم ، وقد ترك من ورائه مجموعة من الكتب والمؤلفات ، أغلبها
رسائل لطيفة الحجم ، ومنها :

- ١ - كتاب التوحيد
- ٢ - كشف الشبهات .
- ٣ - تفسير الفاتحة .
- ٤ - تفسير شهادة لا إله إلا الله .
- ٥ - مفيد المستفيد .
- ٦ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
- ٧ - كتاب الكبائر .
- ٨ - رسالة في أن التقليد جائز لا واجب .
- ٩ - معرفة العبد ربه ودينه ونبيه .
- ١٠ - المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية .
- ١١ - فضل الإسلام .
- ١٢ - نصيحة للمسلمين .
- ١٣ - معنى الكلمة الطيبة .
- ١٤ - مجموعة خطب .

* * *

هذا ولقد تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - بطريق مباشر
أو غير مباشر عدد من أهل الدعوة والتجديد والإصلاح بين المسلمين .
نذكر منهم .

١ - الزعيم الهندي الديني السيد أحمد الذي حج سنة ١٨٢٢ م وعرف دعوة الشيخ وأعجب بها ، ورجع إلى بلاده داعية لها في البنجاب ، وأنشأ باسمها شبه دولة وهائية ، وحارب البدع والخرافات بشدة ، ولقيت الحكومة الحكومة الإنجليزية المحتلة متاعب كثيرة بسببه .

٢ - في اليمن قام محمد بن علي الشوكاني المولود سنة ١١٧٢ هـ والمتوفى سنة ١٢٥٥ هـ بما قام به من اجتهاد فقهي وإصلاح فكري إسلامي ، وهو صاحب الكتاب المشهور « نيل الأوطار » الذي شرح به كتاب ابن تيمية « منتقى الأخبار » . وقد دعا الشوكاني إلى الاجتهاد ، وحارب التقليد والتوسل بالقبور وأصحابها .

٣ - الآلوس الكبير في بغداد .

٤ - جمال الدين الأفغاني في أفغانستان .

٥ - الإمام محمد بن علي السنوسي الذي قام في بلاد المغرب بالحركة السنوسية الواسعة .

٦ - جمال الدين القاسمي في بلاد الشام .

٧ - خير الدين التونسي في تونس .

٨ - صديق حسن خان في بهو بال .

٩ - أمير علي في كلاتكا .

١٠ - الإمام الشيخ محمد عبده الذي دعا إلى محاربة البدع وفتح باب الاجتهاد وتفسير القرآن الكريم على طريقة مدرسة العقل ، وقد ساعده على ذلك ثقافته الواسعة واحتكاكه بالسياسة ، ومعرفته باللغة الفرنسية .

وغير هؤلاء كثير يطول بنا المقال لو نزعنا إلى طريقة الإحصاء أو الاستقصاء .

رضوان الله تبارك وتعالى على الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهلب مجدد القرن الثالث عشر ، ورحمه الله رحمة واسعة .

أبو شامة

الحافظ - المؤرخ - الأديب

السؤال :

نسمع كثير أعز أبو شامة فمن هو وما هي آثاره الموجودة الآن؟

الجواب :

« أبو شامة » كلمة تذكرنا بالشامة ، والشامة علامة تخالف البدن الذي الذي هي فيه ، وقيل الشامة أثر أسود في البدن ، وأبو شامة كنية لشخصية من أكبر الشخصيات العلمية التي عرفتها دمشق في العصر الأيوبي ، وهو صاحب آثار جليلة ، كلها يدبرة بالنشر والدراسة ، وقد أطلقت عليه كنيته «أبو شامة» لوجود شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر وقد اشتهر هذا الإمام بكنية أبي شامة أكثر من اشتهاره بألقابه ونسبه ، وهو يعرف أيضاً بأبي محمد وأبي القاسم . أبو شامة هو الإمام العالم الحافظ ، المحدث الفقيه المؤرخ ، العلامة المجتهد المقرئ النحوي صاحب التصانيف الجليلة ، ولم يكن في وقته مثله في علمه وديانته ، وعفته وأمانته . وأبو شامة هو شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل ابن إبراهيم بن عثمان بن بكر بن إبراهيم بن محمد المقدس الدمشقي الشافعي . وأصل أجداد أبي شامة من بيت المقدس ، وكان جده الأكبر محمد بن أحمد الطوسي مقرأً وصوفياً وإماماً لمسجد الصخرة ، قتله الفرنج يوم دخلوا بيت المقدس سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة للهجرة ، فرحلت أسرته إلى دمشق فيمن رحل واستوطنت بها .

وقد ولد أبو شامة ليلة الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، وكانت ولادته برأس درب الفواخير بدمشق ، داخل

الباب الشرقي . وإذا كان أبو شامة أصله من القدس . فولده كان في دمشق وبها نشأته ، وفيها وفاته .

وما كادت عينا أبي شامة تفتحان للحياة حتى جذبه جاذب خفي علوى إلى مائدة القرآن الكريم ، فحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وهو في سن العاشرة وانصرف إلى جمع القراءات السبع ، فحتمها وهو في السابعة عشرة . وقد حُبب الله إليه من صغره حفظ الكتاب العزيز وطلب العلم ، فجعل ذلك همته ، فلم يشعر به والده إلا وهو يقول له : قد ختمت القرآن حفظاً . وقد أخذ بعد حفظ القرآن في معرفة القراءات السبع والفقه والعربية والحديث . وأيام الناس ومعرفة الرجال وغيرها من العلوم ، وصنف في ذلك مصنفات كثيرة ، كما حدثنا عن ذلك في كتابه « ذيل الروضتين » . وقد قرأ القراءات سنة ست عشرة وسبعمائة على شيخ له اسمه البخارى ، وسمع من الشيخ الموفق ، وعبد الجليل ابن مندويه وطائفة . وقال عنه صاحب « قواف الوفيات » : قرأ القرآن دون العشر وجمع القرآن كله سنة ست عشرة وسبعمائة على الشيخ علم الدين السخاوى وسمع بالإسكندرية من الشيخ أبي القاسم عبد بن عبد العزيز وغيره ، وحصل سنة تسع وثلاثين عناية بالحديث وسمع أولاده وقرأ بنفسه ، وكتب الكثير من العلوم ، وأتقن الفقه ودرس وأفتى ، وبرع في العربية .

وكان أبو شامة يتردد على مجالس الوعظ التي يعقدها سبط بن الجوزى كل بيت وقد أفاده ذلك ومكنه أن يشارك في علوم مختلفة ، فظهر نضوجه في العلم وأبيض شعر رأسه ولحيته مبكراً وهو في الخامسة والعشرين ، وبرم في الفتوى ، وسمع جماعة من المشايخ والعلماء منهم الحافظ أبو طاهر السلفى وأبو الفرج الثقفى وأبو طاهر بركات بن إبراهيم الحشوعى ولازم كبار الشيوخ في عصره مثل علم الدين السخاوى ، والموفق المقدس ، والفخر ابن عساكر والعز ابن عبد السلام والتقى بن الصلاح .

ويحدث عن نفسه أنه كان في صغره يحفظ القرآن في جامع دمشق ،
وينظر إلى مشايخ العلم كالشيخ فخر الدين أبي منصور بن عساكر ، ويروى
طريقه في فتاوى المسلمين ، وحاجة الناس إليه وسماع الحديث النبوي عليه
وهو يمر من مقصورة الصحابة إلى تحت قبة النسر لسماع الحديث ، إلى
المدرسة التقوية لإلقاء دروس الفقه ، ويرى إقبال الناس عليه - على ابن
عساكر - ويتمنى رتبته في العلم ونشره ، وانتفاع الناس بفتاويه ، وقد بلغه
الله من ذلك فوق ما يتمناه .

وقد حج أبو شامة مع والده سنة إحدى وعشرين وسمائة ، ثم حج في
السنة التي بعدها أيضاً ، ثم سافر إلى بيت المقدس زائراً سنة أربع وعشرين
وسمائة ، وسافر إلى الديار المصرية سنة ثمان وعشرين وسمائة ، واجتمع
بشيوخ البلاد في ذلك الوقت بالقاهرة ودمياط والإسكندرية ، ثم لزم الإقامة
بدمشق عاكفاً على الاشتغال بالعلم وجمعه في مؤلفاته ، والقيام بفتاوى الأحكام
وغيرها .

وكان أبو شامة يدرس في بعض مدارج دمشق كالأشرفية والركنية ،
وكان يفتي في العادلية ، وقد عرف بجرأته في الجهر بالحق ومحاربة البدع ،
ولعل هذا من أثر شيخه العزيز بن عبد السلام . وقد ولى أبو شامة عدة وظائف
منها : مشيخة القراء بتربة الأشرفية ومشيخة دار الحديث الأشرفية ، والتدريس
بالركنية ، وقد بلغ أبو شامة رتبة الاجتهاد ، وكان له تلاميذ ينتفعون بعلمه
فكان يحضر عنده بالجامع والتربة الأشرفية جماعة من الأكابر والفضلاء لسماع
كتابه في التاريخ وكتابه الروضتين وغيرهما من تصانيفه ، ونظم أحد تلاميذه -
وهو الرئيس الأصيل محسن الدين بن علي بن محمد التميمي من بني القلانيس -
أبياتاً يقول فيها :

أنا والله والجماعة طراً من سماع التاريخ في بستان
ورياض أنيقة أطلقتهما بأزاهيرها لنا الروضتان
أيد الله شيخنا فلقد أبدع في الاختصار والبيان
فهو قطب الحجى وبدر المعالي وشهاب الفتيا وشمس البيان

وكذلك أخذ عنه القراءات الشيخ شهاب الدين الكفوى وشهاب أحمد
اللبان وزين الدين أبو بكر بن يوسف المزى وجماعة ، وقرأ عليه شرح
الشاطبية الشيخ شرف الدين الفزاري الخطيب .

وأبو شامة لم تنج حياته من مصائب سببتها له الحصومة التي كانت مشتعلة
حينئذ بدمشق بين الحنابلة والشافعية ، وأبو شامة شافعي ولعل متاعب حياته
كانت السبب في ظهور الشيب في لحيته ورأسه وهو في سن الشباب ، فعجل
الله له تعالى الشيخوخة صورة ومعنى ، ونظم في ذلك بعض الغضلاء أبياتاً
يقول فيها :

إن يشب إذا بلغ خمساً وعشرين فما كان المشيب فيه بعاب
جهل الناس قدر شيخوخة العلم فجلت أنواره في الشباب
نور الله الوجه والقلب منه إن فيه هداية المرتاب
فهو شيخ معنى فعالجه الشيب وقارن له على الأتراب
فحوى الفضل يافعاً ومسناً إن زلنى له وحسن مثاب

وكان أبو شامة رجلاً متخيراً متواضعاً مطروحاً للتكليف - قضى حياته
محباً للعزلة والانفراد ، لا يتردد على أبواب أهل الدنيا ، وكان يتجنب المزاحمة
على المناصب ، لا يفضل على العافية والكفاية شيئاً .

وقد تحدث أبو شامة فيما كتبه عن حياته على منامات رويت له ، وتفيد أن معاصريه كانوا ينظرون إليه إماماً ومجتهداً في العلم والورع والتقوى والفقه وقد ذكر أن بعض معاصريه وصفه بأنه « نبي ذلك الزمان » وسيعتذر أبو شامة عن هذه المنامات بعد قليل .

أورد من هذه المنامات رؤيا رأتها والدته ، إذ أخبرته رخصها الله - وهو إذ ذاك صغير يتردد إلى المكتب وأبوه رحمه الله يعجب من حبه للمكتب وحرصه على القراءة على خلاف المعروف من عادة الصبيان - أنها لما كانت حاملاً به رأت في المنام كأنها في أعلى مكان من المئذنة عند هلالها وهي تؤذن ، فقصت المنام على عابر فقال : تلدين ذكراً ينتشر ذكره في الأرض بالعلم والخير .

ويقص أبو شامة أنه رأى في صفر سنة أربع وعشرين وسمائة كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أقبل إلى الشام منجداً لأهله على الفرنج إخطم الله . وكان له به خصوصية من إفضاء أمره إليه . والتحدث معه في أمور المسلمين . وهو يمشى إلى جانبه ملاصقاً منكبته . حتى كان الناس يسألونه عنه وعما يريد أن يفعل . وهو يخبرهم . وكأنه واسطه بينه وبين الناس . وفي السنة الماضية (٦٢٤ هـ) رأى أبو شامة أيضاً كأنه والفقهاء العز ابن عبد السلام - سلمه الله داخل باب الرحمة بالبيت المقدس وقد أراد فتحه ، وهناك من يمنعه من فتحه . ويدفعون الباب لينفلق فما زال العز وأبو شامة يعالجان الأمر حتى فتحا مصراعى الباب فتحاً تاماً . بحيث أسند كل مصراع إلى الباب الذى خلفه .

ورأى أبو شامة أيضاً في جمادى الآخرة من السنة السالفة كأن المسلمين في صلاة الجمعة في حر شديد وهو خائف عليهم من العطش . ولا يوجد ماء

معروف فنظر إلى قريب ماء قريباً منه وحوض فخطر له أن يسقى من ذلك
القريب ، ويسكب في الحوض حتى يشرب منه الناس إذا انصرفوا من
الصلاة ، فاستقى شخص قبله لا يعرفه دلوأ أو دلوين ، ثم أخذ الدلو منه
فاستقى دلاء كثيرة لم يعرف عددها وسكب في الحوض . وراه المهتار ابن مازن
الحرابي متقلداً هيكلًا وهو يقول : انظروا فلاناً كيف تقلد كلام الله ورأته
امراً كبيرة كأن جماعة صالحين اجتمعوا بمسجد قرية « بيت سوا » وهي
قرية من قرى عوطة دمشق وكأنهم سئلوا ما شأنهم ؟ قالوا : ننتظر النبي
يصلى بنا . قالت المرأة : فحضر أبو شامة فصلى بهم وبعد أن يسرد
أبو شامة طائفة من رؤاه أو رؤى الناس له يعتذر عما فيها قائلًا : « وإنما
سطرت هذه المنامات وغيرها بحدثاً بنعمة الله عز وجل كما أمر سبحانه وتعالى
في قوله : « وأما بنعمة ربك فحدث » وقد قال النبي ﷺ : « لم يبق من
المبشرات إلا الرؤيا الصالحة براها المؤمن أو ترى له » اللهم أوزعنا شكر هذه
النعم وأختم بخير واسترنا في الدنيا والآخرة وآمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك .

• • •

وكان أبو شامة ينظم إشعاراً كثيرة يقول بعض المؤرخين عنها : « منها
ما هو مستحلى ، ومنها مالا يستحلى فאלله يغفر لنا وله » . ومن شعره أبيات في
العزلة التي كان يحبها ويميل إليها ، وفي هذه الأبيات يقول :

نزهت نفسي وعرضي	وصنت هذى البقية
لما انعزلت يميني	قولا وفعلا ونيه
وبقيت علقتي بالك	مدارس الفقهية
وسوف أخلص منها	حقاً ورب البرية
إني عبيد ضعیف	أخاف نعمت المنية

ولست أَرْضَى لِنَفْسِي دوام هَذِي البَلِيَّةِ
إِلَى المَمَاتِ فَرَبِّي لَبَّ هَيَاتٍ عَلَيْهِ
وَكثِيراً مَا كَانَ يَقُولُ فِي القَنَاعَةِ والعِزَّةِ مِثْلَ قَوْلِهِ :

أَنَا فِي عِزِّ القَنَاعَةِ رَافِلٌ فِي كُلِّ سَاعَةٍ
رَبِّ أَتَمِّمَهَا بِخَيْرٍ بِمَعَاذَةِ - وَطَاعَةِ
وَمِثْلَ قَوْلِهِ :

الثَّوْبُ وَلِلْقَمَةِ والعَافِيَةِ لِقَانِعٍ مِنْ عَيْشَةٍ كَافِيَةٍ
وَمَا يَزِدُّ فَالْنَفْسُ لَيْسَتْ بِهِ وَإِنْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً رَاضِيَةٍ

وكتب يوماً إِلَى رَجُلٍ عِنْدَهُ أَصْلُ الصَّنَفِ بِكِتَابٍ « الوَسِيلَةَ إِلَى كَشْفِ
الفَصِيلَةِ » مَخْطُ مَصْنُفِهِ الشَّيْخِ السَّخَاوِيِّ رَحِمَهُ اللهُ ، يَسْتَعِيرُهُ مِنْهُ .

يَا مَنْ نَرَاهُ وَوَسِيلَهُ يَحُوزُ كُلَّ فَضِيلِهِ
وَمَنْ مَدَى الدَّهْرِ يَسْعَى فِيمَا يَسِرُّ خُطْبِلَهُ
مَا زَالَ يَتَعَبُ صَبَّ يَهْوَى وَصَالِ الْعُقْبِلِهِ
وَطَالِبِ الْعِلْمِ يَهْوَى كَثِيرُهُ - وَقَلْبِلُهُ
فَابْعَثْ إِلَيْهِ مَقِيناً لَهُ كِتَابَ الْوَسِيلِهِ

وَكَانَ يَحْلُو لِأَبِي شَامَةَ أَنْ يَنْظُمَ آيَاتاً تَجْمَعُ أُمُوراً وَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ مِنَ
الْوَقْعَاتِ الْمَهْلِكَاتِ ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ « اجْتَنِبُوا
السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَاهُنَّ ؟ قَالَ ، الشُّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسَّحَرُ ،
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَآكُلُ الرِّبَا . وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ ،
وَالْتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ » ، فَحَصَرَ مِنْ
أَبُو شَامَةَ فِي قَوْلِهِ :

أكل مال اليتيم والشرك والسحر   وأكل الربا وقذف المسير
والتولى يوم زحف وقتل نفس   سيع فيما وبقت من تحمرا

وجاء الحديث الصحيح يقول : سبعة يظلمهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله . ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شامه ما تنفق يمينه . ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه .

وجاء أبو شامة فحصر السبعة في قوله :

إمام محب ناشئ متصدق   وباك مهمل خائف سطوة الياس
يظلمهم الله الجليل بظله   إذا كان يوم العرض لا ظل للناس
أشرت بالفاظ تدل عليهم   فيذكرهم في النظم من بعدهم ناسي
وقال في المعنى نفسه :

وقال النبي المصطفى إن سبعة   يظلمهم الله العظيم بظله
محب عفيف ناشئ متصدق   وباك مهمل والإمام يعدله

• • •

ويقال : إن بعض آراء أبي شامة كانت سبب قتله . فقد اتهموه برأى تظهر براءته منه فألبوا عليه حنبلين اعتللاه ، ويرى جماعة من أهل الحديث أنه كان مظلوماً ، وكان الذين قتلوه جاءوه قبل ذلك فضر به ليמות فلم يمت ، ف قيل له : ألا تشكي ؟ فأبى وقال :

قلت لمن قال لي ألا تشكي   ماقد جرى فهو عظيم جليل
يقضى الله تعالى لنا   من يأخذ الحق ويشقى الغليل
إذا توكلنا عليه كفى   فحسبنا الله ونعم الوكيل

وعادوا إليه فقتلوه بدمشق ليلة الثلاثاء التاسع عشر من رمضان سنة خمس وستين وسمائة للهجرة ، ودفن في باب الفراديس ، وقبل دفن بمقابر باب كيسان .

• • •

وقد قامت شهرة أبي شامة في التاريخ على كتابة « الروضتين » ، وهو مصدر مهم جداً لدراسة مصادر موثوق بها لابن الأثير ولعماد الأصبهاني وابن شداد والقلائسي والقاضي الفاضل وابن طيئ المؤرخ الشيعي الحلبي ، وقد وقف في حوادث الكتاب عند سنة تسع وثمانين وخمسمائة . أى سنة وفاة صلاح الدين الأيوبي ، ثم أظهر كتابه « الذيل » الذي يبدو فيه دقيق الملاحظة جيد الانتقاء ، وفيه سجل حوادث عصره أحسن تسجيل وقد انتهى فيه إلى سنة خمس وستين وسمائة .

ولأبي شامة باع طويل في التصنيف والتأليف ، فقد جمع وألف وهذب وصنف في فنون من العلوم النافعة كتباً كثيرة ومصنفات جليلة ، مختصرة ومطولة . فمنها :

- ١ - شرح القصائد النبوية . في مجلد .
- ٢ - شرح قصيدة الشاطبي . وسماء : إبراز المعاني في حرز الأمانى . وهما شرحان أكبر وأصغر . والأصغر في مجلدين .
- ٣ - اختصار تاريخ دمشق . لابن عساكر ، وقد اختصره مرتين ، الأولى في عشرين مجلداً ، والثاني في خمسة مجلدات .
- ٤ - كتاب الروضتين : في أخبار الدولتين النورية والصلاحية . في مجلدين . واختصره في مجلد صغير .

- ٥ - الذيل على الروضتين .
- ٦ - الكتاب المرقوم في جملة من العلوم ، وهو يجمع عدة مصنفات في مجلدين . الأول فيه خطبة العلم الكبرى التي سماها ، « خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول » .
- ٧ - كتاب نور المسرى في تفسير آية الإسراء .
- ٨ - شرح الحديث المقتنى في مبعث النبي المصطفى .
- ٩ - ضوء السارى إلى رؤية معرفة البارى .
- ١٠ - المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول .
- ١١ - كتاب البسمة .
- ١٢ - الباعث على إنكار البدع والحوادث .
- ١٣ - كتاب السوالك وما أسسته ذلك .
- ١٤ - مختصر كتاب البسمة وغير ذلك .
- ١٥ - كشف حالك بنى عبيد .
- ١٦ - الواضح الحلبي في الرد على الحنبلى .
- ١٧ - إقامة الدليل .
- ١٨ - الناسخ الجزء القاسخ .
- ١٩ - الأصول من الأصول .
- ٢٠ - مفردات القراءة .
- ٢١ - شيوخ الحافظ البيهقى .
- ٢٢ - مقدمة في النحو .
- ٢٣ - الألفاظ المعربة .
- ٢٤ - القصيدة الدافعة ، وقصيدتان في منازل طريق الحج .

- ٢٥ - نظم مفصل الزمخشري .
- ٢٦ - نظم العروض والقوافي .
- ٢٧ - نظم شيء من متشابه القرآن .
- ٢٨ - شرح عروس السمر .
- ٢٩ - جامع أخبار مكة .
- ٣٠ - رفع النزاع للرد إلى الأتباع .
- ٣١ - المذهب في علم المذهب .
- ٣٢ - نية الصيام دعاً في يوم الشك من الكلام .
- ٣٣ - شرح نظم المفصل .
- ٣٤ - الإعلام بمعنى الكلمة والكلام .
- ٣٥ - شرح لباب التهذيب .
- ٣٦ - الأرجوزة في الفقه .
- ٣٧ - ذكر من ركب الحمار .
- ٣٨ - مشكلات الآيات .
- ٣٩ - مشكلات الأخبار .
- ٤٠ - كتاب القيامة .
- ٤١ - شرح أحاديث الوسيط .
- ٤٢ - تعالين كثيرة في فنون مختلفة من غير ترتيب . على طريقة التذكرة
لأبي علي الفارسي . وآمالى تطلب وآمالى الزجاج . ونحو كتاب المحالسة
واختصار جملة من الدواوين .
- ٤٣ - اختصار تاريخ بغداد .

٤٤ - تقييد الأسماء المشكلة .

٤٥ - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز .

ومن المؤسف أن هذا العدد الضخم من مؤلفات أبي شامة التي تعبنا كثيراً في تتبعها وإحصائها يحدثنا التاريخ أن أبا شامة وقف جميع كتبه ومصنفاته على الخزانة العادلية بدمشق ، فأصابها حريق ألهم أكثرها ، ومع هذه النازلة التي أصابت ركناً ضخماً من أركان المكتبة الإسلامية لا يزال هناك عدد كبير من مؤلفات أبي شامة ، بعضها مخطوط ، وبعضها مطبوع ، ولا يزال هذا العالم العملاق في حاجة إلى جهود كثيرة نفقها على تتبع آثاره ونشر مؤلفاته ، إظهاراً لفضلها وعمقها ، وإبقاء عليها من الضياع أو التلف .

رحم الله العالم المحدث المؤرخ الموسوعي أبا شامة ، وجزاه خير الجزاء عما قدمه إلى لغة القرآن من آثار نافعة باقية .

ابن قلاقس

المعالم - الشاعر - المترسل

السؤال :

سيدى الأستاذ قرأنا القليل عن ابن قلاقس ونريد أن نلقى الضوء على سيرته ومؤلفاته .

الجواب :

هذا رجل من الأعلام المجهولين ، الذين لا يعرف عنهم العامة من القارئ قليلاً أو كثيراً من المعلومات ، على الرغم من أنه كان من كبار الكتاب المترسلين ومن أعلام القرن السادس الهجري ، وكان من شعراء الدولة الصلاحية ، ويقول عنه ياقوت : إنه كان أديباً فاضلاً وشاعراً مجيداً . ومع ذلك ظل « ابن قلاقس » اسماً غريباً مجهولاً لا يعرف معناه كثير من

الناس ، ومع أنه شاع ذكر الكنى في شعراء هذا العصر مثل ابن قلاؤس وابن
مكنسه لم نجد المصادر المألوفة تفيض في تراجم أمثال هذه الأسماء ، أو
تتوسع في الترجمة لهم .

و « ابن قلاقس » بفتحين فسكون ، فكسر القاف الثانية ، وهو جمع
قلاقس ، والقلاقس بقل معروف في مصر ، ويقول عنه القاموس : « القلاقس
أصل نبات يؤكل مطبوخاً يزيد في الباه ويسمن » .

قيل : وقد تكون كنيته ابن قلاقس لكون رأسه تشبه هذا البقل المعروف
وقد يكون من الخير أن نبدأ بالتعرف إلى اسمه ونسبه ، فهو أبو الفتوح
نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي بن عبد القوي بن قلاقس اللخمي
الأزهري الإسكندري . وقد اضطربوا في اسمه وحقيقته ، فسماه العماد
الأصبهاني : نصر بن عبد الله بن علي الأزهري . وسماه أبو شامة : نصر بن
عبد الله الإسكندري . وسماه ابن خلكان : نصر الله بن عبد الله بن مخلوف
ابن علي بن عبد القوي .

وكنيته : أبو الفتح أو أبو الفتوح . ومن ألقابه : نصر الله أو نصير الدين
أو نصير الله .

ويلقب بالقاضي الأعز .

ومن ألقابه كلمة « الأزهري » نسبة إلى الأزهري ، ولعله قد استكمل
تعليمه بالأزهر الشريف .

ومن شعر ابن قلاقس :

وأزهر منسب حي له يؤكدني الأزهري

ومن ألقابه اللخمي . نسبة إلى قبيلة لحم العربية اليمنية ، ومن شعره :

أنا من لحم ولكن جاركس   وحقوق الجار فوق النسب
ولنا أصل نَمَا في يمن   باسق الفرع زكى المنصب
وكلمة الإسكندري ، نسبة إلى الإسكندرية ،

وقد ولد ابن قلاقس بـنجر مدينة الإسكندرية يوم الأربعاء الرابع من شهر ربيع الآخر سنة ثنتين وثلاثين وخمسة ، الموافقة لسنة ثمان وثلاثين ومائة وألف للميلاد .

وقد ذكر مولده ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان وياقوت في معجم الأدباء والسيوطي في حسن المحاضرة ، وقد أجمع المؤرخون له على مولده فهم متفقون فيه ، على الرغم من الغموض الذي يعلو تفاصيل سيرته ، وقد نشأ ابن قلاقس بالإسكندرية وانتقل إلى القاهرة ، وتوزعت جوانب الحياة .

وقد كانت لابن قلاقس صفات حسنة كما ذكر التاريخ ، فقد كان رجلاً فاضلاً نبيلاً ، وشاعراً مجيداً ، وكان وقاد الخاطر ، وكان حسن الطبع حاد الذكاء ، وكان صاحب أدب جم وخلق رفيع ، وكان صاحب قناعة وزهد وتقشف ، وكان موصوفاً بالجرأة والاستهانة بالصعاب .

وكان لابن قلاقس ثقافة واسعة في الفقه الشافعي وعلم الحديث . وكان يقول الشعر في المدح ، وكانت له قصائد مدح فيها كبار الرجال من الأمراء والحكام ، وحاول التكسب بأدبه ، ولكنه لم يحصل ثروة كبيرة وعاش فقيراً وشعره طبقات ، طبقة ابتكر فيها المعاني ، فبلغ فيها أعلى رتب المجيدين ، وطبقة جود فيها اللفظ فلم ينزل عن أمهر صياغة . وطبقة لا يرتفع فيها قريضه عن متوسط الشعر في اللفظ والمعنى . وطبقة نازله إلى حد بعيد .

وهناك مؤثرات عامة في شعره منها : تأثره بوطنه الإسكندرية المدينة

ذات المحاسن والمفاتيح . وتأثره بالمجالس العلمية التي كان يشهدها . وتأثره
بالمذهب السني وبخاصة عن طريق أستاذه الحافظ السلي . وتأثره بالمذهب
الشيعة الذي درسه في الأزهر على عهده . وتأثره برحلاته وتنقلاته وأسفاره .
وما يستحسن من شعره يبتان له في وصف الحمى يقول فيهما :

وبغيضة تدعو وما دعيت   فتيت بين الجلد والكبد
يصبو القواد لينها فإذا   ولت بكاهها سائر الجسد

وهو في هذا الشعر ينظر إلى المتنبى في أبياته عن الحمى التي يقول فيها :

وزائره كأن بها حياء   فليس تزور إلا في الظلام
إذا ما فارقتني غلتنى   كأننا عاكهان على حرام
ويصدق وعدها والصدق شر   إذا ألقاك في الكرب العظام

وكان ابن قلاؤس ميالا إلى الرحلاب ولوعاً بها ، وكان كثير الأسفار
سريع التنقل من بلد إلى بلد ، فسافر في البر والبحر ، والصحراء والقلوات ،
وصعد الجبال ونزل السهول ، وهو لا يكاد يستقر في بلد ، ولذلك كان
يقول :

سافر إذا حاولت قدراً   سار الهلال فصار بدرأ
والماء يكسب ما جرى طيباً   ونجث إذا ما استقـر
وبنقلة الدر النفيسة   بدلت بالبحر نحرأ

وقد رحل إلى عدن ستة خمس وستين وخمسمائة ، وغادرها مبحراً في
تجارة وأصابته بعض الأهوال في سفره ، ورحل إلى صقلية ، وبقى بها نحو
عامين ثم رجع إلى مصر وتركها إلى اليمن . ومات ببلدة عيذاب - وهي
بفتح العين وسكون الياء وفتح الذال وهي بليدة على شاطئ بحر جدة - البحر

الأحمر » ينتقل من عندها الراكب المصرى المتوجه إلى الحجاز على طريق قوص ، فى ليلة واحدة غالباً ، فيصل إلى جدة ومنها إلى مكة حرسها الله تعالى . وقد ظل الحجاج من مصر والمغرب ما يزيد على مائة سنة ، وهم لا يتجهون إلى مكة إلا عن طريق صحراء عيذاب ، يركبون النبل من ساحل القسطنطينية إلى قوص ، ثم يركبون الإبل من مدينة قوص ويعبرون بها الصحراء إلى عيذاب ، ثم يركبون البحر إلى جدة ، وكذلك تجار الهند واليمن والحبيشة ، يردون فى البحر إلى عيذاب ، ثم يسلكون هذه الصحراء إلى قوص ، ومنها يزورون مصر ، فلم تزل عيذاب مسلكاً لهم فى الذهاب والإياب ما يزيد على مائتى سنة ، ويقول المقرئى إن عيذاب كانت من أعظم مراسى الدنيا .

وكانت وفاة ابن قلاقس فى الثالث من شهر شوال سنة سبع وستين وخمسمائة من الهجرة الموافقة لسنة إحدى وسبعين ومائة وألف من الميلاد ، وقد ذكر وفاته ابن خلكان وياقوت والسيوطى ، ومات وهو شاب لأنه عاش قرابة خمس وثلاثين سنة هجرية . ويحتمل أن تكون وفاة ابن قلاقس فى عز شبابه بسبب مرض أصابه ، وضعف اعتلت به صحته ، وذلك لأن أهل جيله وزمانه كانوا يعيشون طويلاً ، وهذا أستاذه الخافظ السلفى قد عاش فوق المائة . ومن شعر ابن قلاقس فى المرض :

نكست فى الأمراض بعد إفاقتى نكس الهلال

والرأس مثل الكأس - لولا علة نالته - خالى

ولابن قلاقس مؤلفات منها المطبوع ومنها المخطوط ، ومن هذه المؤلفات

١ - ديوان مطبوع من اختيار خليل مطران وقد ضاع أكثر شعره .

٢ - ديوان ترسل مخطوط .

٣ - كتاب مواطر الخواطر .

٤ - كتاب الزهر الباسم في أوصاف أبي القاسم . وهو القائد أبو القاسم ابن حجر ، وله على ابن قلاقس أفضال اعترف بها ونوه بقيمتها . وكان لابن قلاقس أساتذة ضمن علينا التاريخ بتفصيل أخبارهم . وأبرز هؤلاء الأساتذة أستاذه الحافظ السلفي . وقد نوه ابن قلاقس به كثيراً ، وهو الشيخ الحافظ أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصفهاني الذي استوطن الإسكندرية بعد أن ولد فيها سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ، وكان صاحب مدرسة سنية ، وهو أوجد زمانه في علم الحديث ، وأعلمهم بقوانين الرواية ، وكان يجلس إليه صلاح الدين الأيوبي وأولاده وكبار رجال دولته . وبنى له الأمير العادل وزير الظاهر العبيدي مدرسة في الإسكندرية سنة ست وأربعين وخمسمائة للهجرة . وتوفي سنة ست وسبعين وخمسمائة بالإسكندرية ودفن فيها .

وكان ابن قلاقس يعتبر فقهاء المدرسة الحافظية بالإسكندرية من بين أساتذته الذين يحترمهم . ولذلك كتب إليهم رسالة منها قوله : « كتبت أطال الله بقاء مولى الفقراء أنجم المهتدين . وصواعق المعتدين . من مصر حرسها الله ، وقد خرجت بظاها ليلة الجمعة للنزهة مع الأمراء أدام الله على امتداد ظلهم » .

وضمن رسالته هذه قصيدة قال فيها :

أرى الدهر أشجاني ببعد وسرني بقرب ، فأخطأ مرة وأصابا
فإن ارتشفت شهد الدنو فإنني تجرعت للبين المشتت صابا

وكان لابن قلاقس تلاميذ ضمنت المراجع بتفصيل الحديث عنهم ، ولكن المؤرخين ذكروا من تلاميذه أبا الحسن علي بن أبي الفتح بن خلف وهو من ساكني صقلية .

وهناك رجل له فضل على ابن قلاقس . إذ كان راوية لشعره ، فأبقى على كثير من قصائده وهو الأمير نجم الدين بن نصال أحد أعيان الدولة الأيوبية .

وكان ابن قلاقس سنياً على الرغم من أن الدولة كانت شيعية المذهب ، وقد كان من شعراء الدولة الصلاحية . ولعل مما ساعد على ذلك أن شيخ بن قلاقس وهو الحافظ السلفي كان سنياً وكان ابن قلاقس شافعي المذهب كأستاذه .

وما يروى في سيرة ابن قلاقس أنه قام بزيارة صقلية سنة ثلاث وستين وخمسمائة وفيها تعرف بالقائد أبي القاسم بن الحجر . وقدم إليه كتابه الذي سماه كما سبق « الزهر الباسم في أوصاف أبي القاسم » فأحسن وفادته وأقام في حماة بصقلية مدة . ولما قصد العودة إلى مصر فاجأت المركب ريح عاصفة ردت به إلى الجزيرة ، فكتب ابن قلاقس إلى صديقه القائد يقول :

منع الشتاء من الوصو ل مع الرسول إلى ديارى
فأعادتني ، وعلى اختيـا رى جاء من غير اختياري
ولربما وقع الحما ر ، وكان من غرض المكاري

ويرى بعض الباحثين أن شعر ابن قلاقس شعر رقيق حسن التصرف ، لطيف التشبيه على ما يعتبره أحياناً من محسنات لفظية ، وله بيتان في وصف جارية سوداء ومعناها غريب وفيها يقول :

رب سوداء وهى ييضاء معنى نافس المسك عندها الكافور
مثل حب العيون يحسبه الناس سـواداً ، وإنما هو نور
رحم الله بن قلاقس ورضى عنه بقدر ما أحسن إلى دولة العلم والأدب .

اليهود والمسيح

السؤال :

ما العلاقة بين اليهود والمسيح عليه السلام ولماذا ناصبوه العداء؟؟

الجواب :

المسيح هو عبد الله ورسوله ، عيسى ابن مريم ، روح الله وكلمته ، وقد جاءت كلمة المسيح بالزيت المبارك وهو زيت الزيتون ، أو لأن الله عن طريق جبريل قد مسح بالبركة ، أو لأن الله مسح عنه الذنوب ، أو لأنه مسحت عنه الأخلاق الذميمة ، وقد تعددت الأقوال في ذلك .

والراجع إلى القرآن الكريم يجد أن كتاب الله تعالى قد أورد ذكر المسيح بالتعجيد والتكريم في خواص كثيرة . كأن يقول عز من قائل في سورة مريم عن عيسى وأمه : (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً * فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً * قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً * قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً * قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسنى بشر ولم أك بغياً * قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً * فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً * فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً * فناداها من تحها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سرياً * وهزى إليك الجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً * فكلى واشربى وقرى عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولى إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً * فأنت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً * يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً * فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبياً * قال إني عبد

الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً ، وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً * وبراً بالذي ولم يجعلني جباراً شقيماً * والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً) .

وفي هذه الآيات تصوير رائع للنفحات والآيات التي أحاطت بميلاد السيد المسيح عبد الله ورسوله ، مما جعله مذكوراً على ألسنة المسلمين وقارئ القرآن بالحرمة والهيبة والجلال .

ويقول القرآن المجيد في سورة آل عمران متحدثاً عن أم عيسى : (إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم * فلما وضعها قالت رب إني وضعها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم * فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) .

وبعد قليل يعود التنزيل المجيد في السورة نفسها ليقول : (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين * يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين * ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون * إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين * ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين * قالت ربى أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون * ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل * ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم

بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحى الموتى بإذن الله وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين * ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون * إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) .

وفى سورة الأنبياء يقول القرآن عن مريم وابنها : (والى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين) .

ويأتى الحديث النبوى بعد القرآن الكريم ليزيد فى تكريم عيسى وتمجيده فيقول الحديث الذى رواه البخارى ومسلم : « أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فى الأولى والآخرة ، الأنبياء أولاد علات (ضرائر) ، ودينهم واحد ، وليس بنى وبينه نبى » .

وجاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم أيضاً : « ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيسئل صارخاً من نخسة الشيطان ، إلا ابن مريم وأمه » . قال أبو هريرة راوى الحديث : اقرءوا إن شئتم : (وإنى أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) .

وأخبر الرسول ﷺ عن مريم البتول أنها خير نساء الدنيا فى زمانها ، وقال عليه الصلاة والسلام : (أعلمت أن زوجتى فى الجنة مريم ابنة عمران) . كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد كمل من النساء أربع ذكر منهن مريم ابنة عمران .

كان من الخير أن نسوق هذه السطور لتبين عن طريقها موقف الإسلام والقرآن من نبى الله عيسى عليه الصلاة والسلام ، لنرى الفرق بين هذا التكريم وبين موقف اليهود من عيسى ابن مريم ، ولنذكر أن عيسى من

اليهود أنفسهم ، نشأ بينهم وكان نسبة إليهم ، بعثه الله تعالى فيهم نبياً ورسولاً ، ليرد للانسان كرامته التي أهلها اليهود ، وليرو منهم على حب الخير وحب الناس ، وقال لهم فيما قال - كما جاء الإصحاح السادس من إنجيل لوقا : « لكنى أقول لكم أيها السامعون أحبوا أعداءكم ، أحسنوا إلى مبغضيكم ، باركوا لاعينكم ، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم . من صبرك على خدك فأعرض له الآخر أيضاً ، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضاً ، وكل من سألك فأعطه ، ومن أخذ الذى لك فلا تطالبه » .

وهذه كما يقول كتاب « خطر اليهودية العالمية » تعاليم سامية عالية لا تتفق وأخلاق اليهود وطبائعهم ، فكيف يوجد مكان للحب والبركة والسباحة والتواضع بين الذين ألغوا الحقد والكراهية والبغضاء ، فهم ينكرون الجميل ، ويقابلونه بعنده ، وهم يستحلون أموال غيرهم ودماءهم ، ولا يصلون إلا للذهب والمال . ولذلك نشأ الصراع بينهم وبين رسولهم عيسى ، الذى حاول أن ينقذهم ويهديهم ، وينقلهم من عبادة المال إلى عبادة خالق المال .

ولقد تذرع عيسى بشئ الوسائل لإصلاحهم فما أجدت الرغبة ولا الرهبة عندهم شيئاً ، وهذا انجيل متى يتحدث عن ذلك فيما يتحدث فيقول : « ودخل يسوع إلى هيكل الله ، وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشتررون فى الهيكل ، وقلب موائد الصيارفة وكراسى باعة الحمام ، وقال لهم : مكتوب بنى بيت الصلوات يدعى ، وأنتم جعلتموه مغارة لصوف » .

ولكن هذا الوعيد والتهديد لم يجديا لدى هؤلاء اليهود شيئاً ، لأن الشر متأصل فى نفوسهم ، ولأن الغرور عملا كيانهم ، ويجعل منهم مغربين قساء ، لا مثيل لهم بين أجناس البشر .

ولذلك حمل الإنجيل عليهم حملته الصارمة ، فعاطبهم - كما جاء فى

إنجيل متى - بقوله : « أيها الحيات أولاد الافاعي ، كيف تهربون من دينونة جهنم . لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة ، فمنهم تقبلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم ، وتطردون من مدينة إلى مدينة ، لكي يأتي عليكم دم زكي سفك على الأرض ، من دم هايل الصديق ، إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح » .

ولقد صارع المسيح أولئك اليهود بالحقيقة المرة ، حين واجههم بأنهم معتسفون منحرفون ، خداعون مرءون ، يتظاهرون بالطيبة والصلاح ، وهم يضمرون الحث والمكر . وهم يبدون في كلامهم مالميس في ضمائرهم ويقالون بالسنتهم مالميس في قلوبهم . ولذلك هتف بهم إنجيل متى يقول لهم : « ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرءون ، بأنكم تنفقون خارج الكأس والصفحة . وهما من داخل مملوءتان اختطافا ودعارة . أيها الفريسي الأعشى نق أولا داخل الكأس والصفحة ، لكي يكون خارجهما أيضاً نقياً . ويل لكم لأنكم تشبهون قبوراً مبيضة ، تظهر من خارج جميلة ، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة ، هكذا أنتم من خارج تظهرون للناس أبراراً . ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإعماً » .

وهاجمهم المسيح هجوماً صارماً لجشع اليهود وحبهم المال ، فأتى في إنجيل مرقس هذا القول : « فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه : ما أعسر دخول ذوى الأموال إلى ملكوت الله . فتحير التلاميذ من كلامه ، فأجاب يسوع أيضاً وقال لهم : يابني ، ما أعسر دخول المتكلمين على الأموال إلى ملكوت الله . مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله » .

ومن الواضح أنه يقصد بهذا التعريض أولئك اليهود الذين يكثر

الذهب والفضة ويكفرون بالله ويعصون أوامره . والقرآن الكريم يخبرنا بأن اليهود كفروا برسالة عيسى ولم يتبعه إلا تلاميذه وحواريوه ، ولذلك يقول التنزيل في سورة آل عمران : (فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون) .

ويؤكد هذا الكفر اليهودي بعيسى وبشارته بأخيه خاتم الأنبياء محمد ، وبأخيه موسى من قبله وذلك حيث يقول في سورة الصف : (وإذا قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين) .

وبينا يمجّد القرآن عيسى عليه السلام ، فيأتي في سورة مريم على لسانه (قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبرأً بالذي لم يجعلني جباراً شقياً والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً) .

ويعجّد مريم البتول العذراء في سورة التحريم : (ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين) .

وينوه بذلك شاعر مسيحي هو بولس سلامة فيقول :

بين فهد المسيح والمسجد الأقصى	تسامى هوى وجل ولاء
مريم مريم الطهارة لم تحلم	بأسنى من طهرها العلياء
ألف الطهر منذ ما هسل وحى	والتقت أحرف وقلام أداء
قدس المصحف المحيّد يسوعاً	وعلى الشمس قمرت العذراء

بينما نجد هذا نجد اليهود يعدون المسيح وثنياً مرتدأ عن الدين اليهودى ويقول « التلمود » الكتاب المقدس عندهم على لسان أحد أحبارهم : « إن يسوع الناصرى موجود فى لجات الجحيم ، بين القار والنار ، وقد أتت به أمة من العسكرى بانذاراً عن طريق الخطيئة ، أما الكنائس النصرانية فهى قاذورات ، والواعظون منها أشبه بالكلاب الناتجة ، وقتل المسيحى من التعاليم المأمورة بها ، ومن الواجب أن يلعن اليهودى ثلاث مرات رؤساء المذهب النصرانى » .

أين هذه الخسة الوضيعة من ذلك السمو السامى الذى نراه فى حديث القرآن « عن المسيحية بالنسبة إلى اليهود والمشركين فى قول الله تعالى فى سورة المائدة : (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) .

ويقول المرحوم القائد عبد الله التل فى كتابه « جذور البلاء » : « وآمن الرسول (محمد) بنبوة عيسى ابن مريم . فأنكر اليهود عليه ذلك لأنهم كانوا يكفرون برسالة عيسى ويحمدون نبوته . فأنزل الله تعالى فيهم : (قل يأهل الكتاب هل تنقمون منا ، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون) .

وبينما كان الإسلام يمجّد المسيح عليه السلام ويصون شرف السيدة العذراء فى نظرة قدسية سامية ، كان اليهود يواصلون حربهم على المسيح والمسيحية ويتهمون بأساليبهم القذرة على السيدة العذراء ، مطبقين تعاليمهم التلمودية التى لم تترك نقيصة إلا ألصقتها بمريم البتول ومن يقرأ رأى الإسلام

بالمسيح وأمه ، ويقارن بين ذلك وبين آراء اليهود ونظرتهم للمسيح وأمه ،
يعجب لموقف مسيحي الغرب الذين أعمى الله أبصارهم وبصائرهم ، فظلوا
سائرين في غيهم مناصرين لأعداء دينهم ، وأعداء بني جنسهم بل أعداء
الإنسانية كافة .

* * *

وإذا كان اليهود قد تعددت جرائمهم ومقابعهم نحو المسيح عليه السلام
فلعل أكبر هذه الجرائم هو تلك الصورة البشعة التي افتروها على البتول
العذراء ، ومحاولتهم قتل المسيح عليه السلام ، بعد أن أحتمل من تطاؤهم
ما أحتمل ، والقرآن الحكيم نفسه يشير إلى هذا في إيجاز ، وإعجاز ، حيث
يقول في سورة النساء عن اليهود : (وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً
* وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه
ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع
الظن وما قتلوه يقيناً * بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً) .

وحين نعود إلى « تفسير المنار » نجد يقول إنه بسبب نقد اليهود لميثاق
ربهم ، حيث أحلوا ما حرمه ، وحرّموا ما أحله ، وكفروا بأيات الله ، وقتلوا
الأنبياء الذين بعثهم لهدايتهم ، فعل بهم ما فعل من اللعن والغضب ، وضرب الذلة
الذلة الأنبياء الذين بعثهم لهدايتهم ، فعل بهم ما فعل من اللعن والغضب ،
الذلة والمسكنة وإزالة الملك ، لأن هذه الذنوب قد مزقت نسيج وحدتهم ،
وفرقت شمل أممتهم ، وأفسدت أخلاقهم .

وكذلك افترأوهم على مريم تلك الفرية الشنعاء ، وهي قذفها بالفاحشة
زوراً وبهتاناً ، ولادعائهم أنهم قتلوا المسيح عليه السلام فعلا مع أن القرآن
يذكر حقيقة الحال وهي أنهم لم يقتلوه كما زعموا تبجحاً بالجريرة ولم يصلبوه
كما أدعوا وشاع بين الناس ، ولكن وقع لهم شبه فيه ، فظنوا أنهم صلبوا

عيسى ، وإنما صلبوا غيره ، وما قتلوه متيقنين أنه هو بعينه ، لأنهم لم يكونوا يعرفونه حق المعرفة ، والأنجيل المعتمدة عند النصارى تصرح بأن الذى أسلمه إلى الجند هو يهوذا الإسخريوطى ، وأنه اتفق معهم على أن الشخص الذى يقوم بتقييله هو المسيح .

لقد رأى اليهود أن دعوة المسيح صارت خطرة عليهم ، لأنها تقاوم سيناتهم وأهواءهم ، ورذائلهم واستغلالهم ، وقد صور المسيح نفسه لؤم هؤلاء وخساستهم حين وصفهم بأنهم « الحيات أولاد الأفاعى » .

ولذلك تأمروا عليه ، وقرروا التخلص منه ، يقول الإنجيل : « حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب ، لكى يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه ، ولكنهم قالوا : ليس فى العيد ، لكى لا يكون متغيب فى الشعب » .

وأنهم اليهود خططهم ، واتفقوا مع أحد الحواريين . على أن يدهم على المسيح ، ورضى يهوذا الإسخريوطى أن يظل يهودياً جشعاً يقصد المال ، ويبيع ضميره بثلاثين قطعة من الفضة .

يقول إنجيل لوقا : « فدخل الشيطان فى يهوذا الذى يدعى الإسخريوطى وهو من جماعة الاثنى عشر ، ففضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم ، ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة ، فواعدهم ..... » .

ويقول إنجيل متى : « وكان الولى معتاداً فى العيد أن يطلق للجمع أسيراً واحداً أرادوه وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس فقيم هم مجتمعون قال لهم بيلاطس من تريدون أن أطلق لكم . باراباس أم يسوع الذى يدعى المسيح لأنه علم أنهم أسلموه جسداً . وإذ كان جالساً على الكرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة إياك وذاك البار لأننى تأملت اليوم كثيراً فى حلم من أجله . ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا

باراباس ويهلكوا يسوع ، فأجاب الوالى وقال لهم من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم . فقالوا باراباس قال لهم بيلاطس فاذا أفعل بيسوع الذى يدعى المسيح . قال الجميع ليصلب فقال الوالى وأى شر عمل . فكانوا يزدادون صرافاً قائلين ليصلب . فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئاً بل بالجرى يحدث شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلاً إني برىء من دم هذا البار . أبصروا أنتم . فأجاب جميع الشعب دمه علينا وعلى أولادنا . حينئذ أطلق لهم باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب .... » .

وفى كتاب « حياة المسيح » للعقاد تصوير لخيوط المؤامرة التى حيكت للبطش بالمسيح عليه السلام ، وفى هذا التصوير بيان للاضطراب فى سرد تفاصيل الأحداث المتعلقة بصلب المسيح حسب التصوير الإنجيلي ، ومما جاء فى الكتاب المشار إليه أنه منذ اللحظة الأولى فى بيت المقدس حين ألهم بتنفيذ المؤامرة كما طمعوا وأملوا ، لمس المسيح مكان الأشرار التى ترصد له فى كل خطوة ، وعرف من الأسئلة التى كانت تنهال عليه أن القوم يأتمرون به لإهلاكه ، إذ كانت هذه الأسئلة جميعاً تنزع إلى هدف واحد ، وهو استدراجه إلى كلمة تثبت العصيان والتمرد على الدولة ، أو كلمة تثبت « الكفر » ونقض الشريعة ، وكانت أجوبته كلها على ما تعودوه فى مواضع العنت والإحراج ، تستند إلى حجته ، وتستقيم مع غايته ورسالته ، وتخجل من يحاول إحراجها ، وتهلك ما يستره من حجب الرياء ، ولا يبعد أنه قد سمع من بعض رؤساء الهيكل تفصيل المؤامرة المحبوكه ، لأن أحدهم وهو — نيقوديموس — كال يزوره ليلاً ولعله واحد من كثيرين .

ثم حدث ما لا بد أن يحدث فى عيد كذلك العيد ، بين أناس متميزين ، وأناس متجدين لدعوة جديدة ، يتطوعون لنشرها ويتحمسون لصاحبها ، فاشتبك السيد المسيح وسامره الهيكل فى معركة أدبية لم تلبث أن انقلبت إلى

معركة يدوية ، فقلب عليه السلام موائد الصيارفة وباعة الضحايا ، وصاح بهم وبساسة الهيكل يذكرهم أنهم في بيت الله ، وأنهم نقلوه من معبد صلاة وطهارة إلى مغارة لصوص .

وكانت هذه هي الواقعة الفاصلة على ما يظهر ، وربما سعى إليها السيد المسيح تقريراً للموقف على وجه من الوجوه ، فامتلات الصدور الموغرة ، واتخذت من درء الفتنة ذريعة إلى العمل العاجل ، وبدأ العمل على النحو الذي تفرقت فيه أقوال النقلة والرواة .

وهنا ينتهى دور التاريخ ويبدأ دور العقيدة .

فليس للتاريخ كلمة راسخة في خبر من الأخبار التي أعقبت حادثه الهيكل وحركت كهانة للبطش والتكايه في حادثه الاعتقال لايدري متتبع الحوادث من اعتقاله ، ومن دل عليه ، وهل كان معروفاً من زيارته للهيكل ، أو أو كان مجهولاً لا يهتدى إليه بغير دليل .

وفي حادثه المحاكمة يجرى الخبر على أنه حوكم بالليل ، وصدر الحكم في يوم واحد ، ويجرى نظام القضاء الموسوى على تحريم المحاكمة الليلية ، وإسقاط كل حكم يصدر في قضايا الدم بعد جلسة واحدة في يوم واحد ، ولا ينقذ الحكم في هذه القضايا إلا إذا صدر بالإجماع .

وفي حادثه التنفيذ يجرى الخبر على أنه قد تم على الرغم من إعلان الحاكم الرومانى براءة المحكوم عليه ، ويقول إنجيل يوحنا إن تسليمه للتنفيذ كان في نحو الساعة السادسة ، ويقول إنجيل مرقس إنها كانت الساعة الثالثة فصلبوه .

ومع أن القرآن الحكيم ينفى صلب اليهود فهو لا ينفى عنهم صفة المجرمين المتعمدين المصريين ، وإن كانوا لم يصلوا إلى ما أرادوا من نتيجة لجريمتهم

النكراء وهى صلب المسيح ، فقال كما سلف : (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) . فقد كانت تلك إرادة الله وحده ، وكانت غير إرادة اليهود الأخساء ، فهم قد أصروا واستمروا فى جريمتهم ، ولكن الله ألقى شبه المسيح على غيره ، فصلبوه وهم يحسبون أنهم صلبوا المسيح نفسه ، فالجريمة فوق رؤوسهم ، ومن حولهم ، محيطة بأعناقهم إلى يوم الدين .

ويقول « تفسير المنار » فيما يقول عن هذا الموضوع : « إن مسألة الصلب من المسائل التاريخية التى لها نظائر وأشباه كثيرة ، فقد كان الملوك والحكام يقتلون ويصلبون ، وناهيك بالرومانين وقسوتهم ، واليهود وعصبيتهم ، وقد قتل هؤلاء غير واحد من أنبيائهم أشهرهم زكريا ويحيى عليهما السلام ، والفائدة فى إثبات التاريخ لمثل هذه الوقائع لاتعدو العبرة بأخلاق الأمة ودرجة ضلالها وهوايتها وسيرة الحكام فيها ، وقد كان اليهودى فى عصر المسيح تحت سلطان الروم والرومانين ، والحاكم الرومانى فى بيت المقدس فى ذلك العهد (يلاطسى) لم يكن يريد قتل المسيح ، ولم يحفل بوشاية اليهود وسعائتهم فيه ، ولا خاف أن يكون ملكاً يزيل سلطان الروم عن قومه ، هكذا تقول النصارى فى كتبها ، وإنما كانت اليهود تريد قتله **ﷺ** ! دعا إليه من الإصلاح الذى يجرهم عن تقاليدهم المادية ، لأنهم يقتل زكريا ويحيى قد أصيبوا بالضراوة بسفك دماء النبين والمصلين ، فسواء صح خبر دعوى قتل عيسى وصلبه أم لم يصح ، فلا صحته تفيدنا عبرة بحال أولئك القوم لم تكن معروفة ، ولا عدمها ينقص من معرفتنا بأخلاقهم وتاريخ زمنهم » .

وحينما قبض اليهود على المسيح ، محاولين إتمام جريمتهم ، اتبعوا معه القسوة والغلظة ، كأنه لص أو مجرم ، وأوثقوه بالحبال ، وقدموه إلى الحاكم الرومانى (يلاطسى) ، وشارك جميع اليهود فى اتهام المسيح ، والتشنيع عليه ،

والمطالبة بقتله ولم تنهض منهم طائفة تنكر ذلك عليهم ، فكانت حادثة القبض عليه صورة لثيمة مخزية تجردت من كل قيم الأخلاق وحياة الضمير ، وحرمة العاطفة للإنسانية وتجسم منهم غلظ الشعور وموت الإحساس ، وأتهموه كذباً وزوراً بأنه خارج على الدولة ، متمرد على الحاكم محرف للدين ، وكأن الحاكم (بيلاطس) لم يكن مشاركاً لهم في اتهاماتهم ، ولكنه فيما يظهر كان مغلوباً على أمره ، أمام ضجة الغوغاء وثورة اليهود العمياء .

* * *

وقد نخل إلى البعض أن افتراءات اليهود ضد المسيح كانت في الماضي البعيد ، وأنها انطوت بأنطوائه ، ولكن الحقيقة المرة أن خلة الافتراء القذرة المسعورة مازالت مستمرة ، وذلك عن طريق نشر الكتب والمجلات التي تتعرض لشخصية المسيح عليه السلام ، بالتشكيك تارة ، وبالاftراء القذر تارة أخرى . وعلى سبيل المثال توجد في نيويورك قلب أمرايكا يوجد عدد ضخم من دور النشر اليهودية الصهيونية ، تهتم بطبع هذه الكتب التي تطعن في المسيح ، وتشوه صورته بأسلوب قذر منحط ، منها دار « سيمون وشوستر اليهودية » ، وقد نشرت أخيراً كتاباً عنوانه « التجربة الأخيرة للمسيح » وفي الصفحة الخامسة والعشرين يقول هذا الكتاب اللئيم : « ذهب المسيح قانا الجليل ، قرية أمه ، ليختار زوجته . لقد أجبرته أمه على ذلك لأنها تريد أن تفرح به . وقف وسط البلدة وفي يده وردة حمراء يحدق بينات القرية اللاتي كن يرقصن تحت شجرة حور . أحد يتطلع إلى كل منهن ويقارن الواحدة بالأخرى . . لم تكن له الجرأة أن يختار . إنه يريد من كلهن . وجاءت المجدلية ابنة خاله الوحيدة : شعرها مسدل على كتفها ، تنهذى ببطء اهتز عقل الشاب عندما وقع نظره عليها وصرخ : هي التي أريد ها ومديدة ليقدم لها الوردة الحمراء » .

وفي الصفحة السادسة والثمانين يقول الكتاب القدر :

« كانت المجدلية مستلقية على ظهرها في الفراش عارية تماماً . مبللة بالعرق ، وشعرها الأسود الفاحم منشور على وسادتها ويدها متشابكتان تحت رأسها لقد كانت تضاجع الرجال منذ الفجر فكانت منهوكة القوى . وكان شعرها وكل جزء من جسدها تفوح منه رائحة . جميع الأثم وخفض ابن مريم نظرة ووقف وسط الغرفة غير قادر على الحركة » .

وفي الصفحة الخمسين بعد الأربعائة يقول الكتاب :

« أمسك بها يسوع وطبع على فيها قبلة ملتبة ، وامتنع لونهما واصطابت ركبهما ، فتساقطا تحت شجرة ليمون مزهرة وبدأ يتدحرجان على الأرض . طلعت الشمس ووقفت فوقهما ، وهب نسيم عليل أسقط أزهار الليمون على جسديهما العاريتين ، وضمت المجدلية يسوع إليها وألصقت جسده بجسدها الملتب » .

وفي الصفحة الثانية والثمانين بعد الأربعائة يقول الكتاب على لسان يهوذا

« وعندما واجه الصليب داخ المسيح المزيف وأغمى عليه . فأمسكت به نساء كن موجودات وأسعفته ليضاجعهن كي ينجبن أطفالا . ويخاطب يهوذا المسيح بقوله : واجبك أن تعلو على الصليب إنك تفاخر بأنك قاهر الموت الويل لك هكذا تقهر الموت بمضاجعة النساء » .

أية بقية بقيت عند هؤلاء من حياء أو خجل ؟ ولكنها الطبيعة الخبيثة المستكنة السارية في العروق عبر القرون ، لتجسم العداوة الفاجرة الكافرة من هؤلاء اللئام تجاه عبد الله ونبيه ورسوله وروحه وكلمته عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام .

* * *

الماسونية والإسلام

السؤال :

نقرأ في هذه الأيام عن الماسونية وعلاقتها بالصهيونية نرجو أن تشرح لنا علاقة الماسونية والإسلام.

الجواب :

الماسونية هي أخيث ما ابتدعه المكر اليهودي بمعونة الاستعمار الخسيس ، والماسونية جمعية سرية مخربة مدمرة ، وأصل المعنى لاسمها هو « البناء الحر » ، وكلمة الماسونية التي تطلق عليها ليست ترجمة لها ولا أصلاً ، لأن الماسونية في الأصل تتكون من كلمتين فرنسيتين : « فرانك » ومعناها الحر و « ماسون » ومعناها البناء — بتشديد النون — ، فعنى الكلمتين معاً « الحر البناء » .

ولذلك يطلق أتباعها على جمعيتهم اسم « جمعية البنائين الأحرار » وكذبوا ، ولو صدقوا سموها « جمعية الهداميين الأشرار » .

وهي جمعية يهودية إرهابية ، ذات طقوس غريبة مثيرة ، ويقال إن أول نشأتها كان في هيكل سليمان ، وإن كان هناك من يرجع بها إلى عصر الفراعنة ، أو إلى الهند ، أو إلى اليونان ، أو إلى فارس ، وهناك من قال إن نشأتها كانت في القرن الثامن عشر الميلادي ، وهناك من ذهب إلى أنها أنشئت سنة ١٦١٦ من جمعية الصليب الوردى ، وهناك من رأى أنها نشأت أيام الحروب الصليبية ، ولعله كانت هناك محاولات لإبراز تلك الفكرة الشريفة ، ولكن مختلف العوامل وقفت في طريقها مرة بعد أخرى ، حتى تنمرت في القرن الثامن عشر ، ولذلك يقول بعض المؤرخين : الخلاصة أن أصول البناء الحر لا ترجع إلى مصدر واحد ، ولعلها قد اشتقت من جميع

المصادر التي سبقت ، فقد تكون النظم المادية اشتقت من الجمعية الرومانية وجماعات البنائين في القرون الوسطى ، والمبادئ الفلسفية من تعاليم البطارقة وأسرار الوثنيين . بيد أن المصدر الذي لا ريب فيه هو الكابالا اليهودية وذلك سواء كان انتقال أسرارها إلى البناء على يد الجمعية الرومانية ، أو الفرسان ، أو الصليب الوردى ، أو يهود القرن السابع عشر . وأقطع حجة على ذلك هو أن النظم والتعاليم اليهودية هي التي اتخذت أساساً لإنشاء المحفل الأكبر في سنة ١٧١٧ ووضع رسومه ورموزه .

ومما يؤكد أن التعاليم الماسونية الفلسفية السرية مستمدة من تعاليم « الكابالا اليهودية » أن أغلب المصطلحات وكلمات التعارف وأسماء المناصب في الماسونية يهودية ، وأن الدرغ التي تستعمل في المحفل الماسونى الأكبر رسمها شخص يهودى ، على مثال الرموز والأساطير اليهودية .

وهدف الماسونية الأكبر هو هدم الأديان السماوية - سوى اليهودية - عن طريق التناصر بالفرار من التعصب لهذه الأديان وهي تريد القضاء على المسيحية والإسلام لتبقى اليهودية بكيانها الإسرائيلى الصهيونى ، ودم يصرحون بذلك ، ولا يكتفون بالتلميح ، فقد جاء في إحدى نشراتهم الرسمية ما يلى :

« نحن الماسون لا يمكننا أن نتوقف عن الحرب بيننا وبين الأديان ، لأنه لا مناص من ظفرنا أو ظفرها ، ولن نرتاح أبداً إلا بعد أن نغلق جميع أبواب المعابد » .

ويقول الأستاذ سيف الدين البستاني : « تتظاهر الماسونية بأنها تهادن الأديان جميعاً ، وهي في الواقع تحارب الأديان غير اليهودية ، ومنذ أن ظهرت الماسونية اصطدمت بالمسيحية لأنها كانت ألصق الديانات بها . وحين ظهرت البروتستنتية هادتها الماسونية وشتت جربها على الكتلثة ، ومنذ ظهور الإسلام

لم يأل اليهود ثم الماسونية اليهودية جهراً في مقاومته ، ودس الدسائس وبث
الفتن التي تضعف من شأنه .

والكتاب المسيحيون يحملون خملات صارمة على الماطونية عدوة المسيحية ،
وقد ضمها الأب لويس شيخو إلى الجمعيات السرية التي نشأت في أول عهد
المسيحية ، مسترة تحت السرية المظلمة ، فتدعى ظاهراً ترقية العلوم أو
التقرب من الله وهي في الحقيقة مباءة فساد ودعارة ، ولا هم لها إلا بث
الأكاذيب ، وتعظيم قوى الطبيعة ، ورفع الإنسان إلى مصاف الألوهية . وهذا
هو المؤرخ « هورتر » يقول في كتاب نشره سنة ١٨٤٠ م :

« إن من يعتبر نظام الشيعة الماسونية الباطن وما تكيده من المكاييد منذ
نحو ستين سنة لناواة الكنيسة الكاثوليكية ، ثم يقابل بين مبادئها ومبادئ شيع
الكاثريين المعروفة لا يسعه إلا قرار بالتوافق الموجود بينهما ليس فقط من
حيث المبادئ العمومية ولكن أيضاً في دقائق الأمور . فإن الشيعتين كلتيهما
تجاهران بحرية الإنسان التامة واستقلاله من كل سلطة عليا . كلتاها تبغض
البغض التام كل نظام للهيئة الاجتماعية ولشرائع العمران وعلى الأخص
القوانين الكنسية كلتاها تحرص على سرها فلا تكشفه إلا للذين اخترتهم زمناً
طويلاً وإذا أعلنته بالأقسام المخرجة بكتمه عن كل غريب بل عن أقرب
الأصدقاء والأهل . لكنهما رؤساء مجهولين لا يعرفهم إلا بعض الأفراد ،
وكذلك أعضاؤهما يتعارفون برموز سرية وإشارات خفية يطوونها عن سواهم .
وترى كلتا الشيعتين إذا خافت على نفسها تظاهرت بالمراء وجاهرت بالدين
لخدع الجمهور ، وإنى أقدر أن أوكد التأكيد التام أن كل ما حدث في أوربة
من الفتن والثورات أو الانقلابات السياسية منذ أكثر من نصف قرن ، إنما
كان من أعمال تلك الشيع السرية التي خلفت شيعة الاليجيين » .

* * *

وإذا كان الإسلام يقوم أساسه على الإيمان بالله تبارك وتعالى موجد كل شيء ، ومصرف كل أمر ، ويقول القرآن الكريم في سورة البقرة : (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) ويقول : (الله ما في السموات وما في الأرض) ويقول : (ألا الله الدين الخالص) ... إذا كان الإسلام يقرر هذا فإن الماسونية الملحدة الخبيثة تنكر وجود الله وتقول عنه إنه حديث خرافة ، وتحارب الأديان لكي تصل في الخفاء وبالدهاء إلى إشاعة اليهودية ، وهي تبدو في ظاهرها بريئة تقدمية ولكنها في الواقع دعوة يهودية تهدف إلى القضاء على الأديان لحساب الدين اليهودي وإعادة ملك سليمان ، وهناك شواهد كثيرة على ذلك :

١ - يقول أحد دعاةهم : « إذا سمحنا لمسيحي أو مسلم بالدخول في أحد هياكلنا فإن ذلك قائم على شرط أن الداخل يتجرد عن أعضائه ، ويمجد خرافاته وأوهامه التي خدع بها في شبابه » .

٢ - جاء في النشرة الماسونية سنة ١٨٦٦ م ما يلي : « علينا نحن الماسون أن نتحرر من كل اعتقاد بوجود الله ، لأنه لم يبق أحد يؤمن بالله ويخلد النفس غير البله والحمقى ، علينا أن نتصور الله يذوعاً لكل استبداد وظلم » .

٣ - وقالت النشرة الماسونية سنة ١٨٩٥ م : « إن الماسونية تعتبر كل الفرائض الدينية كأعمال حقارة بالإنسان وبكمال البشرية في عقلها وآدابها . ولا يسوغ لأحد أن يرقى إلى مستوى الماسون إلا بعد أن يوقع صكاً بأن بأن أولاده لا يشتركون مطلقاً بالفرائض الدينية » .

٤ - وجاء في نشرة سنة ١٨٩٧ : « يجب ألا تقبل الماسونية الأشخاص المتدينين لأن الماسوني الحقيقي لا يكون متديناً » .

٥ - وقال دليس مقدم الشرق الأعظم سنة ١٩٠١ م : « إن انتصار

الجليلي قد دام عشرين جيلا ، وها هو قد سقط بمساعينا ، هذا الإله الكاذب ، ونحن الماسون يسرنا أن نشاهد سقوط الأنبياء الكذبة ، والماسونية أنشئت كي تناصب كل الأديان العداء وتشن عليها الحرب .

٦ - وجاء في نشرة ١٩٠٣ م : « لا يمكن التغلب على الأديان والمعابد ، والقصد هو محو الأديان ، وبعد أن نفرق الدين عن الدولة نبدأ بمحاربة الإله .

٧ - وجاء في نشرة ١٩١١ م « لا تنسوا أننا نحن الماسون أعداء الأديان ، لذا فإننا في مجتمعاتنا نصرف كل قدرتنا لمحو أقل تظاهر ديني » .

٨ - وجاء في نشرة ١٩٢٢ م « ستقوم الماسونية مقام الدين والمحافل مقام المعابد » .

٩ - وجاء في محاضرات محفل الشرق سنة ١٩٢٣ م : « يجب أن تبقى الماسونية للملة واحدة وعليه يقتضى محو جميع الأديان وتابعها » .

١٠ - وقال يوسف روزن في كتابه « الشيطان وشركاؤه » : « إن المنتظم في الدرجة ٣٣ عليه أن يسعى للملاشاة الأديان لأنها خيانة . أما الوسائل التي نستعملها للوصول إلى غاياتنا فكلها حسنة شرط أن تنجح فالغاية عندنا تبرر الوسطة » .

وتتلون الماسونية وتتعدد ومواقفها بتعدد الإنسان والزمان والمكان ، فهي تعطى أدهى صورة للنفاق الماسوني . وليس هذا تجنباً من عندنا نلصقه بالماسونية الماكرة . بل هي حقيقة يقررها الكاتب المؤرخ « هورتر » حين يبين أن الماسونية تختلف باختلاف البلاد التي تنشأ فيها . فهو يراها في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا عريقة في الكفر تجاهر به ، وفي إنجلترا وألمانيا وأمريكا تحرس قليلا على الدين والآداب الاجتماعية ، وهكذا ، فهي في البلد الذي تخاف فيه الفشل والخيبة تخفف من محاربتها للدين . كما نرى منها في بلاد

الشرق مثلاً ، ولكن مبادئ الماسونية تتفق من حيث المبدأ والمرجع على هدم الدين والتشكيك في كل شريعة ، حتى تقيم على أنقاضه ذلك دعائم التلمود اليهودية ، وتعاليمه العنصرية المتعصبة .

وها هو ذا الأستاذ محمد عبد الله عنان يؤكد هذا في كتابه « تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة » ، وينقل عن أحد دعاة الماسونية وهو « دلبش » أنه ألقى في سنة ١٩٠٢ م خطاباً شدد فيه الحملة على المسيحية ، وعلى فكرة الدين ، وجهر فيه بسفاهة وحمق أن الله خرافة — تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً — وقال ذلك الماسوني فيما قال : « لقد استمرت خرافة الدين طويلاً جداً ، ولكن الإله الكاذب يختفي بدوره ، ويذهب ليغيب في غيار القرون إلى جانب آلهة الهند ومصر واليونان ورومة ، تلك الأمم التي شهدت كثيراً من هذه المخلوقات الزائفة تهبط إلى أسفل هياكلها » .

أين هذا الهراء الوقح الأحمق من تلك الحقيقة الأزلية الساطعة التي يقوم عليها الإسلام ، وهي حقيقة وجود الله الواحد الأحد التي يقول عنها الشاعر الحكيم :

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

ويؤيد القرآن المجيد هذه الحقيقة الباهرة في عشرات المواطن منه ، كقوله جل جلاله : (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل قدير * الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور * الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور) .

ويؤكد حديث رسول الله ﷺ هذه الحقيقة التي يجب أن ترافق المسلم في

كل الأحوال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

* * *

ولقد سبقت الإشارة إلى أن بعض الآراء تذهب إلى أن الماسونية نشأت متأثرة بطائفة (الكابالا) ويسمى بعض الكاتبيين « طائفة القباليين اليهودية » ، والصلة وثيقة بين هذه الطائفة وبين الماسونية ، وطائفة القباليين هي التي انتشرت في القرون الوسطى ، ومزجت بين التعاليم الفلسفية والأضاليل السحرية ، ثم نقلت بعد ذلك إلى الماسونية أسرارها ورتبها وطقوسها وشاراتها ، حتى قال بعض الآباء المسيحيين : إن الماسونية من وراء ذلك قد أصبحت كالنهر الكبير الذى تصب فيه جداول من الجمعيات والحركات الشريرة التى نشأت من عهد المسيحية الأول إلى القرن الثامن عشر .

واستغلال اليهود لحركة الماسونية كوسيلة مأكرة لإعادة ملك سليمان ودولة اليهود أمر قد كشفوا عنه الغطاء في أول جلسة للمؤسسى هذه الجمعية المخربة ، حيث قال رئيسها : « إن الغاية من جمعيتنا هي إرجاع العالم إلى اليهودية وسمحق تعاليم يسوع » .

وقام مجرم آخر من أكابر مجرميها ومؤسسيها فقال : « على هذه الجمعية أن تقوم ولو بالقتل وصنع كل محرم في سبيل حفظ كيان الدين اليهودى » .

وينبغي ألا ننسى الدور اللئيم الذى قامت به بريطانيا في نشر الماسونية ، فقد كانت بريطانيا هي الدولة الاستعمارية المأكرة التى أعطت وعد بلفور ، وهي التى مهدت لإيجاد إسرائيل ، وتشريد أهل فلسطين ، وهي التى فعلت ما فعلت من المآسى ضد العرب والمسلمين ، وهي التى نشرت أخطبوط الماسونية هنا وهناك ، وكانت أسبق الدول بإنشاء محفل ماسونى أعظم ، فقد

أسس المحفل الماسونى الأعظم فى بريطانيا سنة ١٧١٧ م ولو رجعنا إلى « الانسكلوبيديا البريطانية » لوجدنا فيها أن المحافل الماسونية العظمى تتابعت فى الغرب والشرق بعد محفل بريطانيا ، وذلك على الوجه التالى :

- أول محفل ماسونى فى باريس سنة ١٧٢٣ م
- أول محفل ماسونى فى جبل طارق سنة ١٧٢٨ م
- أول محفل ماسونى فى ألمانيا سنة ١٧٣٣ م
- أول محفل ماسونى فى البرتغال سنة ١٧٣٥ م
- أول محفل ماسونى فى هولندا سنة ١٧٤٥ م
- أول محفل ماسونى فى سويسرة سنة ١٧٤٠ م
- أول محفل ماسونى فى الدنمرك سنة ١٧٤٥ م
- أول محفل ماسونى فى إيطاليا سنة ١٧٦٣ م
- أول محفل ماسونى فى البلجيك سنة ١٧٦٥ م
- أول محفل ماسونى فى روسيا سنة ١٧٧١ م
- أول محفل ماسونى فى السويد سنة ١٧٧٣ م
- أول محفل ماسونى فى الهند سنة ١٧٥٢ م

والماسونية لها طقوسها المبهمة الغامضة ، ومنها طقوس يمارسونها أمام هيكل عظمى الإنسان بداخل المحفل ، ويصور أحدهم كيفية انتسابه إلى الماسونية ودخوله المحفل فيقول :

قبل أن أدخل وضعوا على عيني عصابة ، وأخذوني إلى غرفة ، ثم رفعوا العصابة عن عيني ، فوجدت نوراً ضيلاً ، وقال لى الكفيل : انتظر هنا ولا تفكر ، وهاك الهيكل البشرى - وكان إلى جانبي هيكل عظمى لإنسان -

ثم عاد الكفيل وقال لى : هل أنت مستعد لشراؤه ؟ . ثم أخذ منى نقودى وخرج .

ثم دخل غيره ، ورفع كم بنطلونى عن الرجل اليسرى حتى الركبة ، وكذلك شمر عن ساعدى الأيمن ، وكشف عن عنقى وصدرى ، وربط عنقى بحبل ، وقادنى بعد إغماض عيني مسافة ما . وأحسست أن سيفاً مسلولا على عنقى ، وقال لى الرئيس بماذا تحس ؟ . قلت أحس بما يشبه السيف . قال افهم أيها الطالب أن هذا السيف يهدد حياتك إذا لم تكن مستعداً لكتمان السر .

وبعد ذلك أزالوا العصاية عن عيني ، وفكوا الحبل عن عنقى ، وأشعلوا مواد ملتهبة بهرت نظرى ، ورأيت الجميع قد سلوا سيوفهم فوق رأسى ، ووجهوا حراًباً إلى صدرى ، ثم علقوا المتر فى عنقى .

ويقول هذا الماسونى بعد ذلك : ولقد ترقيت إلى الدرجة الثامنة عشرة واسمها « الصليب الوردى » ، ثم إلى الدرجة الثالثة والثلاثين ، وصرت معدوداً فى صف الشيوخ ، ومع علو منزلتى لم أكن أعرف — ولا رئيس المحفل يعرف — المصدر الأول للأوامر العليا التى تأتينا بشكل غامض .

أين هذا من وضوح الإسلام ، ويسر دعوته ، واستقامة طريقته ، وظهور مبادئه : . إن الإسلام لا يعرف أسراراً ولا إرهاباً ولا غموضاً ولا طقوساً ذات تعقيد ، بل هو الدين السهل الميسر الذى يعبر عنه القرآن الكريم بقوله : (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) .

ويعصور رسوله ﷺ مبادئه الأساسية الواضحة فيقول : « بنى الإسلام

على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً .

ويزيد الرسول هذا التوجيه الواضح تأكيداً وتوطيداً حين يقول لكل مسلم : « قل آمنتم بالله ثم استقم » . ويقول له كذلك : « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن » .

ومما يوضح عنصر الإرهاب الذى تقوم عليه الماسونية هذا القسم الذى تطلب ممن ينضم إليها أن يقسم به ، ففيه يقول : « أقسم بمهندس الكون الأعظم فى حضرة هذا المحفل الموقر وأتعهد أمام الحاضرين أن أصون وأكتم الأسرار الماسونية التى تباح لى ولا أبوح بشئ منها . وأقسم أيضاً أنى لا أكتب هذه الأسرار الماسونية التى تباح لى ولا أطبعها ولا أدل عليها وأن أمنع بكل قدرتى من يريد أن يفعل ذلك كى لا تكشف أسرارنا لغير أبناء عشيرتنا . أقسم بشرى بلا موارد أنى أحافظ على قسمى هذا وأتودد إلى إخوانى وأعضاء محفلى وأساعدهم وأعاونهم فى احتياجاتهم وأواظب على الحضور فى جلسات المحفل بقدر استطاعتى وأحافظ على طاعة قانون المحفل الأكبر . وإن حدثت فى يمينى أكن مستحقاً قطع عنى واستئصال لسانى وإلقاء جثتى لطيور السماء ولحيتان البحر . وإنى راض بأن جثتى تعلق فى محفل ماسونى لأضحى عبرة للداخلين من بعدى ثم تحرق وينثر رمادها فى الهواء » .

وعلى الرغم من هذا التهديد الإرهابى الذى لا ترصاه شريعة ولا قانون ، لا تكتفى الماسونية بهذا القسم ، بل تعده قسماً أولياً ، ولذلك تتبعه بقسم آخر بعد أن يتدرج الماسونى فى الرتب الماسونية ، وينال ثقة رؤسائه ، وتبدأ الماسونية فى محو شخصيته وفصله عن مجتمعه وأسرته ، ووطنه وحكومته ، فيكون القسم هذه المرة كما يلى :

« أقسم على أن أقطع كل الروابط التي تربطني بمطلق كل إنسان ، كالأب والأم والأخوة والأخوات ، والزوج والأقارب والأصدقاء ، والملك والرؤساء، وكل من حلفت له بالأمانة والطاعة وعاهدته على الشكر والخدمة».

أين هذا من هدى الإسلام العظيم الذي جعل هناك إخوة بشرية بين الناس ورحماً إنسانية بين جميع بني آدم ، فقال تبارك وتعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) .

ويقول عن الوالدين : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) .

ويقول عن المودة والمحبة والسكينة بين الزوجين : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) .

ويقول عن طاعة ولاية الأمر : (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) .

* * *

والماسونية الماكرة تقسم نفسها إلى ثلاث مراحل :

- الأولى — ابتدائية رمزية ، وهي التي يدخلها غير اليهود .
- الثانية — ملوكية متوسطة ، وهي التي يدخلها غير اليهود بعد حصولهم على الدرجة الثالثة والثلاثين .
- الثالثة — كونية وهي التي تضم حكام اليهود الذين يوجهون المحافل الماسونية .

وهذا التقسيم لا يعرفه الإسلام ، لا جملة ولا تفصيلا ، ولا يرضى عنه .
والماسونية — من خلالها ومكرها — تهدف إلى محو كل شعور وطني ،
وكل نزعة قومية فاضلة ، مع أن الأثر الإسلامى يقول : « حب الوطن من
الإيمان » . والرسول ﷺ يقول : « من قتل دون قومه (أى وهو يدافع
عنهم) فهو شهيد » والماسونية الفاجرة تفحش فى خبث استغلالها للمرأة ،
واتخاذها أحبولة لنيل مآربهم ، والوصول إلى أغراضهم ، ولقد قال أحد
دهاتهم وهو « دورفويل » هذه الجملة الفاجرة : « إن العفة المطلقة مردولة
عند الماسونيين والماسونيات لأنها ضد ميل الطبيعة » .

فأين هذا من تلك الصيانة التى حاط بها الإسلام المرأة ، وتلك الحصانة
التي أرادها للمرأة حتى تكون عنواناً على العفاف والشرف .

والماسونية الخبيثة تعمل على تحطيم الأسرة التى جعلها الإسلام اللبنة
الأساسية الأولى للمجتمع ، بل جعلها المجتمع الصغير الذى يتكون من تعدده
المجتمع الكبير وهو الأمة المؤمنة .

لقد جاء فى أحد تعاليم الماسونية السرية ما يلى : « إن الأمر الجوهري ؟
فى استمالة الناس إلى جماعتنا إنما هو أفراد الرجل عن عائلته وإفساد أخلاقه .
فاجتذبه وأسحبه وإذا ما فصلتموه عن امرأته وأولاده وجسمتم له مشاق
الواجبات الأهلية ومصاعب العيشة البيتية رغبوا إليه العيشة الحرة وأنفثوا فى
قلبه السأم من الديانة ثم خاطبوه بما يحجب إليه الماسونية وادعوه إلى الانخراط
فى مصاف المحفل الماسونى الأكثر قرباً » .

وهنا ينبغى لنا أن نذكر موقف الإسلام العظيم من رعايته
للأسرة التى تبدأ بزواج وزوجة ، وها هو ذا القرآن يجعل الحياة الزوجية
نعمة يمن الله بها على عباده ، وفى طليعهم المرسلون عليهم الصلاة والسلام ،

فيقول القرآن : (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) .
ويقول عن عباد الرحمن الأخيار : (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قررة أعين واجعلنا للمتقين إماماً) . ويقول الرسول ﷺ : « ابدأ
بنفسك ثم بمن تعول » .

والماسونية من فجورها تجعل للخمر قداسة وأى قداسة في جميع أحفاهم
ولقاءاتهم ، وهذا منكر لا يقره الإسلام ولا يرتضيه ، وكيف وهو الذي
يصفها بأنها أم الخبائث ، وأنها داء وليست بدواء ؟ وكيف وكتاب الإسلام
الأعظم يقول : (يأياها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . إنما يريد الشيطان أن يوقع
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
فهل أنتم منتهون ؟ .

* * *

وإذا كان القرآن الكريم يقول : « وشهد شاهد من أهلها » فهذا ماسونى
سابق وفقه ربه للتوبة وللکفران بالماسونية وخبائثها ، بعد أن وصل في
مراتبها إلى أعلى الدرجات والمناصب : إنه يوسف الحاج الذى فضح دسائس
الماسونية في كتابه « في سبيل الحق » ، ويصف لنا بعض طقوسها ورموزها
في النقاط التالية :

١ - يسمى الماسون الرمزيون المكان الذى يجتمعون فيه محفلاً أو هيكلًا
رمزاً للكون الذى هو هيكل الله ، بينما الملوكيون يرمزون به إلى هيكل سليمان
الذى يرى فيه اليهود شعار وطنهم القومى .

٢ - يستعمل الماسون النور رمزاً إلى نور العقل الإنسانى ، أما الملوكيون
فيرمزون به إلى النور الذى كان يتجلى فيه الله لسيدنا موسى وإلى عمود النار
الذى رافق بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر .

٣- يرمز السيف في الماسونية العامة إلى الجهاد في سبيل الحق والعدل والحرية أما الملوكيون فيشيرون به إلى السيف الذى كان يحمله بنو إسرائيل دفاعاً عن أورشليم عندما كانوا يبنيوا الهيكل والسور للمرة الثانية بعد رجوعهم من سبي بابل :

٤- البناية الحرة هى نفس هيكل سليمان فى عرف الملوكيين فى حين يعتبرها الرمزيون علماً إنسانياً يتقدم فيه الإنسان تدريجياً .

٥- الأنوار السبعة ترمز عند الماسون العميان إلى عدد الأعضاء الذين لا يمكن بدونهم أن تكون جلسة المحفل قانونية ، وترمز عند الملوكيين إلى عدد السنوات السبع التى أتم بها الملك سليمان هيكله .

٦- يوجد فوق كرسى رئيس المحفل شعار على شكل نجم فى وسطه حرف (G) ينار هذا الشعار بنور فضى من ورائه وله صورة ثانية يجعلونها من جهة الشرق يدعونها (الكوكب الساطع وكوكب الشرق الأعظم) وهذا هو اسم هيكل سليمان نفسه .

* * *

ولنتنقل إلى مصر ، فإن طوفان الماسونية قد نالها فيما نال من بلاد الأرض ومن المؤسف أنه قد اغتر بالماسونية فى أول أمرها كثير من الأعلام فى ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد ، بل لقد اجتذبت الماسونية فى مصر ببريقها الباهر الخادع السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده ، ولكنهما عندما عرفا حقيقتها انسحبا منها ، وكشفا النقاب عن خططها الجهنمية وأخطارها على الناس ، وها هو ذا السيد محمد رشيد رضا يشير إلى ذلك فى كتابه « تاريخ الأستاذ الإمام » ويقول فيما يقول عن أهل الماسونية : « هؤلاء الماسون رأوا من الحكمة ألا يفرقوا بين الأديان فى الدخول فى جمعيتهم بدعوى أنها لا تمس الأديان، وإن كانت غايتها هدم جميع الأديان ».

ولما استبان لولاة الأمور في مصر خطر الماسونية وجرائمها أقدمت على حل جمعيتهم في مصر ، وكان ذلك سنة ١٩٦٤ م .

لعلك تريد مزيداً من التفاصيل والمعلومات الماسونية ، وتستطيع أن ترجع إلى الكتب التالية :

١ - أوقفوا هذا السرطان ، لسيف الدين البستاني .

٢ - أسرار الماسونية ، لجواد رفعت أتلتخان .

٣ - تبديد الظلام ، لعوض الخورى .

٤ - جذور البلاء ، لعبد الله التل .

أما بعد فحسبنا كخلاصة للخلاصة أن نعرف أن الماسونية إحدى مكائد اليهودية وأنها ضد الإسلام ، بل تهدم الدين الإلهي من أساسه ، وهو صنع الله العلى الكبير .

• • •

البهائية مؤامرة ضد الإسلام

السؤال :

ما حقيقة البهائية؟ وما موقف الإسلام منها؟

الجواب :

من أشد الدعوات الهدامة خطراً وضرراً مذهب البهائية الضال الذى انتشر انتشار الوباء خلال القرن التاسع عشر ، وامتدت بلاياه إلى القرن العشرين ، ولم تسفر البهائية عن وجهها الخبيث منذ يومها الأول بل سبقتها طلائع منكورة كانت أشبه بالبواذر التى سبقتها ومهدت لها ، وأهم هذه

الطلائع التي كانت أشبه بالمقدمة أو الأساس للبهائية هي دعوة البابية التي تعود الباحثون والمؤرخون أن يربطوا بينها وبين البهائية ربطاً كاملاً .

وقد ظهرت البابية أولاً في بلاد فارس نسبة إلى لقب زعيمها الذي لقب نفسه بلقب « الباب » .

وكلمة الباب لها أكثر من معنى فقد يراد منها : باب العلم ، أبواب الحقيقة ، أو باب السماء ، أو المبشر بقرب نزول المنتقد المنتظر ، ويرى بعض المؤرخين أن لفظة « الباب » هذه قد استعملها طائفة « الإسماعيلية المشهورة عنواناً على الشيخ أو الأساس الذي يعلم الناس أسرار الدين والدعوة السرية الإسماعيلية وكان سلمان الفارسي معروفاً بين النصيرية بالباب ، لأن أمر الدعوة كان معهوداً إليه بعد موت الرسول كما يزعمون ، ويستعملها الصوفية وبعض الفرق الباطنية ، ويطلقونها على أركان الدعوة ، لأن هؤلاء الزعماء عندهم هم واسطة الدخول وسبب الوصول .

وتنسب هذه النحلة إلى رجل من أهل شيراز بفارس اسمه ميرزا محمد علي الشيرازي ، وقد ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين وألف للهجرة ، من عائلة تنسب إلى الحسين بن علي رضوان الله عليهما ، وكانت تشتغل بالتجارة ، ولما بلغ الشيرازي الخامسة والعشرين من عمره ، ادعى أنه الباب ، والباب عند الشيعة هو نائب المهدي المنتظر ، وكان ذلك سنة ستين ومائتين وألف وسارع إلى تصديقه الملاحين الملقب عندهم بباب الباب ، وهو من أهل خراسان .

والبابية مذهب ينسب نفسه إلى الدين ، وقد زعم مؤسسة أنه نبي ، وسمى نفسه « باب الدين » . وادعى أنه خليفة موسى وعيسى ومحمد ، عليهم الصلاة والسلام ، « هكذا بالجملة » ، ودعا إلى التقاء أديانهم الثلاثة ، وزعم أن

دعوته تحقق ذلك ، ووصف نفسه بأنه « نقطة التقاء الأديان الثلاثة » .

وقد تدرج الشيرازى فى ادعاءاته ، على النحو التالى :

١ - زعم أنه الباب إلى الإمام المنتظر ، وسميت دعوته بالبابية لذلك ،
فالناس فى زعمه يتصلون عن طريقة بالإمام ، ويتلقون أوامره .

٢ - ثم ادعى أنه الإمام نفسه ، فكان يعلن أنه المهدي المنتظر .

٣ - ثم ادعى النبوة وأنه يوحى إليه .

٤ - ثم ادعى الألوهية عن طريق الحلول ، أى حلول روح الله فيه .

وكان يعتمد فى دعاواه على رؤى يزعم أنه شاهدها ، فهو مثلاً يقول :
« إن تبلى وصلواتى ونسكى كانت نتيجة رؤيا رأيتها قبل إعلان أمرى بسنة
واحدة ، هى أنى رأيت رأس الإمام الحسين سيد الشهداء معلقة على شجرة ،
يقطر دماً بغزارة من بلعومه المقطوع ، فاقتربت من تلك الشجرة ، وأنا
مبهج أشد الابتهاج ، وبسطت كلتا يدي ، وجمعت قليلاً من قطرات ذلك
الدم المقدس ، وشربتها بإخلاص ، ولما انتهت شعرت بأن روح الله قد
اخترقت جسمى ، واستولت على نفسى ، وابتهج قلبي بفرح الحضرة الإلهية ،
وتجلت أسرار روحية أمام عيني بكل مجده » . وقد اشتدت الخصومة بين
الباب والعلماء وولاة الأمور ، وقد كان رجلاً ضعيف الشخصية . ومما يدل
على ذلك أنه لما أظهر علماء شيراز فجوره فى دعواه ، وطلب منه الحاكم أن
يتوب أمام المصلين فى المسجد يوم الجمعة ، صعد المنبر وأعلن توبته خوفاً
وكذباً ، وقال : « إن غضب الله على كل من يعتبرنى وكيلاً عن الإمام ،
أو الباب إليه ، وإن غضب الله على من ينسب إلى إنكار وحدانية الله ، أن أنى
أنكر نبوة محمد خاتم النبيين ، أو رسالة أى رسول من رسل الله ، أو وصاية

على أمير المؤمنين ، أو أى أحد من الأئمة الذين خلفوه . ثم رجع عن توبته وعاد إلى ترديد مزاعمه .

وقد وجد الباب مرتعاً خصباً لدعوته ، فقد كان أتباعه فى حالة يرثى لها من الجهالة وعدم التبصرة ، حتى يذكرنا ذلك بما روى من أنه ظهر فى إيران قديماً رجل يدعى النبوة ، فعلم بذلك سلطان زمانه ، فدعاه إليه وسأله ، أصبح أنك أدعيت النبوة ؟ . فاجاب : هل تسمح يامولاي بإحضار جمع من أتباعى ؟ فلما حضروا نهق بينهم كما ينهق الحمار ، فإذا أهم يقلدونه جميعاً وينهقون مثله . فقال المتنبي* الكذاب : يامولاي* ثابني هؤلاء الحمير .

ومن فظائع الباب فى دعوته أنه جعل لنفسه حق التشريع والتغيير فى الدين ، وقد عقد مؤتمراً فى بلدة « بدشت » وجاء ز تقرير الخاص بهذا المؤتمر ما يلى :

« دار البحث حول الأحكام الفرعية - أى الصلاة والصوم والحج من حيث التبديل وعدمه ، وتبين بعد المذكرات الطويلة التى دارت فى المجالس الخاصة بين أكابر الأحياء أن أكثرهم يعتقد بوجوب النسخ والتجديد ، ويرى أن من قوانين الحكمة الإلهية فى التشريع الدينى أن يكون (الظهور) اللاحق أعظم مرتبة وأعم دائرة من سابقة أو يكون كل خالف أرقى وأكمل من سلفه ، فعلى هذا القياس يكون حضرة الباب أعظم مقاماً وآثراً من جميع الأنبياء الذين خلوا من قبله ، ويثبت أن له . الخيار المطلق فى تغيير الأحكام وتبديلها ، وذهب قلائل إلى عدم جواز التصرف فى الشريعة الإسلامية مستندين إلى أن حضرة الباب ليس إلا مروجاً لها ومصلحاً لأحكامها مما دخل عليها من البدعة والفساد . »

والمتابع بتفاصيل دعوة الباب يعرف أنه استقى مادة دعوته من منابع

مختلفة ، مما جعلها خروجاً على الإسلام ، وتشويهاً له ، وإسرافاً في التطاول على جلال الله ومقام رسوله ، فهو قد ادعى مثلاً أنه يوحى إليه بوحى أعظم من القرآن ، فهو يقول : « إن نبيكم لم يخلف لكم بعده غير القرآن ، فهاكم كتابي البيان ، فاتاوه واقرءوه تجدوه أفصح عبارة من القرآن .

« والبيان » الذي أشار إليه اسم كتاب زعم أنه وحيه ، وهو مليء بالأخطاء النحوية واللغوية . ومن المضحك المؤسف أنه حينما اعترضوا عليه بأن الله تعالى لا يوحى بهذا اللغو المضمن لهذه الأخطاء أجابهم إجابة مضحكة فقال : « إن الحروف والكلمات كانت قد عصت ، واقرئت خطيئة في الزمن الأول . فعوقبت على خطيئتها بأن قيدت بسلاسل الإعراب ، وحيث إن بعثتنا جاءت رحمة العالمين ، فقد حصل العفو عن جميع المذنبين والمخطئين ، حتى الحروف والكلمات فأطلقت من قيدها تذهب إلى حيث تشاء من وجوه اللحن والغلط » .

وليس وراء ذلك السخف سخف .

وكان يرى نفسه أفضل من سيدنا رسول الله محمد ﷺ ، فهو يقول « إنى أفضل من محمد ، كما أن قرأتى أفضل من قرآن محمد ، وإذا قال محمد بعجز البشر عن الإتيان بسورة من سور القرآن ، فأنا أقول بعجز البشر عن الإتيان بحرف من حروف قرأتى . إن محمداً كان بمقام الألف وأنا بمقام النقطة » .

واللعين يقصد بالنقطة أنها الحقيقة الإلهية في التعيين الأول ، أما الألف فهي الصورة الحاكية عنه .

ومن تشريعاته الضالة المصادمة للإسلام أنه ألغى الصلوات الخمس ، وصلاة الجمعة ، وصلاة الجماعة إلا في الجنازة ، وقرر أن الظهر من الجنازة غير واجب ، وأن القبلة هي البيت الذي ولد فيه بشيراز ، ولذلك جعل الحج

إلى هذا البيت ، وأباح لأتباعه أن يقضوا خمسة أيام قبل الصوم — الذى جعله تسعة عشر يوماً فقط — فى لهو ومجانة ، تنطلق فيها النفوس بشهواتها العارمة ، دون تقيد بقانون أو مجتمع .

ولما كان رقم تسعة عشر رقماً مقدساً عند ذلك الدعى فقد قسم الأشهر إلى تسعة عشر شهراً ، وهذا مخالف لسنة الله فى الكون ومناقض لصريح القرآن الذى يقول : (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله) . واستجابة لهيامه المجنون برقم تسعة عشر أجاز للرجل أن يرجع مطلقته تسع عشرة مرة ، وليس وراء ذلك استخفاف بكرامة المرأة وجعلها ألعوبة فى يد الرجل .

وبالباب ينكر البعث وقيام القيامة ، ويرى أن كل ما جاء بهذا الشأن فى القرآن وغيره إنما هو رمز لأمر مجازية معنوية روحية — ومن مؤامراته ضد الإسلام ، وإنكاره له ، وخروجه عليه أنه كان يقول بوحدة الوجود وبنظريته الحلول ، ووحدة الوجود فكرة منحرفة تقوم على أساس وجود الله فى كل شئ ، وجعل العالم خيالا لاحقيقة ، وقد قال بها غلاة الصوفية ، حيث وحدوا بين ذات الله وذات الإنسان ، ومحو الفرق بين الخالق والمخلوق . وأما الحلول فأهله يعتقدون أن الله حل فى الإنسان ، ويقولون إن من عذب نفسه فى الطاعة ، وصبر على اللذات والشهوات ارتقى إلى مقام المقربين ، ثم لا يزال يصعد ويرتقى حتى يصفو عن البشرية ، وهنا تحل فيه روح الله الذى حل فى عيسى ابن مريم .

ولم تنسى البابية أن تستعين بالمرأة والجنس فى بث سمومها ونشر أكاذيبها وجذب أتباعها ، وقد استعانوا فى ذلك بامرأة جميلة فاتنة ، ذات شعر ذهبي ، تفجرت أنوثتها الطاغية ، وكان لها صلاتها المريبة ببعض من حولها ، وكانوا

يلقبونها «قرة العين» واسمها أم سلمى بنت صالح القزويني ، ومن عجب أنهم كانوا يلقبونها « الطاهرة » على الرغم من نتن فضائحتها الأخلاقية والجنسية ، وقد ولدت هذه المرأة الملوكة سنة ١٢٣٠ هـ - ١٨١٤ م وكانت لسنة مقتدرة على الجدل والحديث ، مثيرة للفتنة بأنوثتها ومكرها ، وقد كان لها عند البابية سلطة الإفتاء ، وقد أفتت بأنه يجوز للمرأة أن تزوج تسعة رجال ، وكان لها دور ملحوظ بارز في مؤتمر البابية الذي انعقد في بلدة « بدشت » .

يقول أحد مؤرخيهم مشيراً إلى قوة سلطانها وتأثيرها : كانت تكاليف الأمر الجديد مغلفة غامضة ، حتى ذهب بعضهم إلى أن هذه الحركة تابعة للشرع الإسلامي ، وتمسك البعض بأنها أمر مستقل وشريعة جديدة ، وكان القوم يستفتون «قرة العين الطاهرة» كلما عرض لهم أمر بشكل ، فتجيبهم عليه ، كأن هذه المرأة هي ربة هذا الدين الزائف ، وقد قادت هذه المرأة الدعوة في المؤتمر إلى نسخ البابية للشرعية الإسلامية ، وقالت فيما قالت لقومها . « اعلّموا أن أحكام الشريعة المحمدية قد نسخت الآن بظهور الباب » . ونادت بالمساواة المطلقة بين الرجال والنساء فقالت فيما قالت : « زرقوا هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم ، بأن تشاركوهن بالأعمال ، وتقاسموهن بالأفعال . واصلوهن بعد السلوى وأخرجوهن من الخلوة إلى الجلوة ، فاهن إلا زهرة الحياة الدنيا . وإن الزهرة لا بد من قطفها وشمها .... » إلخ .

وزعمت هذه المرأة الملوكة أنها المقصودة بالصور الذي ذكره القرآن الكريم فقالت : « إن الصور الذي تنتظرون في اليوم الآخر هو أنا » .

وقد لقيت هذه المرأة جزاءها ، فقد أعدمت سنة ١٢٥٩ هـ - ١٨٥٢ م وقد أحدثت دعوة البابية رجة أثيمة وبليلة واسعة ، مما أدى إلى سجن الباب ميراز محمد علي الشيرازي ، وفي سنة ١٨٤٨ م خرج أتباع الباب بثورة ضد

الشاه فأخذها ، وأعدم منهم كثيرين ، وأعدم الباب نفسه ، حيث قتل رمياً بالرصاص في ميدان مدينة تبريز سنة ١٨٥٠ م بعد أن حكم العلماء بكفره وارتياده .

وعن البايية يقول عباس محمود العقاد في إيجاز : « منهم من يخالطه الوسواس فيفعل أفعال المجانين ، ونحسب أن الباب أشد هؤلاء ثقة بنفسه في البداية ، وأقلهم ثقة بها في النهاية : لهذا كان أيعدهم عن العقيدة السوية في الإسلام » .

وضاقت بلاد فارس بالبايين ، فانتقلوا إلى إستانبول سنة ١٨٥٣ م ثم إلى أدرنه وقبرص - وفي سنة ١٩٦٨ م أسسوا لهم مركزاً في (عكا) تحت زعامة بهاء الدين ، وبذلك حلت البهائية محل البايية ، أو كانت امتداد لها ، وأهل الضلال أمة واحدة .

وعمل البهائيون مع بقايا قرنائهم الباييين على إقامة قبر للباب ميرزا محمد علي الشيرازي الذي بشر بهاء الله في جبل الكرمل بحيفا .

• • •

وقد أسس البهائية زعيم ديني فارسي اسمه حسين علي بن الميرزا عباس بزرگ المازندراني النوري . وقد ولد سنة ١٨١٧ م ، ومات سنة ١٨٩٢ م ، وسمى نفسه « بهاء الله » ، وآمن بالبايية وزعم أن الباب تنبأ له بأنه « مظهر الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، ولما انطوى علم البايية أنشأ بهاء الله دعوة البهائية ليرث البايية ، وقد قضى في السجن بعد ذلك سنوات طويلة انتهت بها حياته .

وقد بدأ بهاء الدين بنشر تعاليم أستاذه الباب في « طهران » ثم توجه إلى بلدة مازندران ، وحضر مؤتمر بدشت السالف الذكر مع « قرة العين » ،

وكان له تأثير عظيم وسلطان عليها ، إذ هو الذى أنقذها من سجن وقعت فيه ، فحضرت إليه ، ووقعت فى حبه ، وهو الذى كان يحركها ويوجهها فى المؤتمر وحدث فى أثناء مجته بأمر الشاة أن ضغطت السفارتان الروسية والبريطانية على الشاه ، حتى أخرجه ونفاه إلى بغداد فى سنة ١٢٦٩ هـ ، ثم نفوه إلى مدينة عكا حيث هلك هناك ودفن بعد أن أوصى بالأمر من بعده إلى ابنه عباس الذى سماه « عبد البهاء » ، وقد يقال له أيضاً : « خليفة بهاء الله » .

وقد زعم البهاء أن موسى وعيسى ومحمد جاءوا للتبشير به . وقد كانت ثقافته كما يقول بعض المؤرخين خليطاً من البرهمية والبوذية والزرادشتية والمناوية والمزدكية واليهودية والمسيحية والفرق الباطنية والإسلام ، ومن أهم ما أثر فيه النزعة الصوفية وخاصة فيما يتعلق بوحدة الوجود والحلول والفناء ، وكان صاحب اقتدار على صياغة الكلام بأسلوب مؤثر . وقد أثرت فيه بوجه خاص النزعة الصوفية فى الكتابة والتعبير ، وحسبنا أن نورد النص التالى دليلاً على ذلك . قال : « يأبها الطائر فى هواء المحبة والوداد ، والناظر إلى أنوار وجه ربك ، الك الإيجاد ، قد أمانتنى ظلمة البعد . أين نور قربك بامقصود العارفين ؟ وأهلكتنى سطوة المهجر . أين ضياء وصالك يا محبوب المخلصين ؟ . طوبى لمن فاز بلفائفك ، وشرب رحيق الوصال من أيادى عطائك . إلهى إلهى ، أسألك بدماء عاشقك الذين اجتذبهم بيانك الأعلى حيث قصدوا الذروة العليا مقر الشهادة الكبرى . وبالأسرار المكتوبة فى علمك ، وباللآلى الخزونة فى بحر عطائك . أن تغفر لى ولأبى » .

وللبهاء زعيم البهائية كتاب سماه « الأقدس » . وهو كتاب يفيض بالضلالات ، ونسوق هنا بعض النماذج التى تدل على ما يحويه هذا الكتاب غير الأقدس من انحرافات فهو يقول مثلاً مسرفاً فى الادعاء والكذب والخروج على الإسلام : « من يقرأ آية من آياتى خير له من أن يقرأ كتب الأولين

والآخرين . « ويتجارأ فيدعى لنفسه حق التشريع فيقول : « من يحزن أحداً فله أن ينفق تسعة عشر مثقالاً من الذهب ، هذا ما حكيم به مولى العالمين . ويتعرض لتفسير آيات من القرآن الكريم فيأتى بكل تحريف أو تحريف ، كأن يقول : « قال تعالى : (كما بدأكم فريقي هدى وفريقاً حق عليه الضلالة) : أى فريقاً هدى فأمن بهاء الله ، وفريقاً لم يؤمن فحق عليه الضلالة قال تعالى : (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون » وقال الذين أوتوا العلم (أى علم دين بهاء الله والإيمان به (لقد لبثتم في كتاب الله) والخطاب للامة المحمدية ، أى لبثتم في إقامة كتاب الله — وهو القرآن الكريم — والعدل بشريعته المطهرة (إلى يوم البعث) أى قيام بهاء الله .

وقد زعم البهاء أنه نبى ، كما زعم الباب من قبله أنه نبى ، مع أن النبوة ختمت بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . ومن عقيدة البهائية ما يعبر عنه داعيتهم الأكبر أبو الفضائل الجرفادقانى — أو كما ينعتهم بعضهم أبو الرذائل تندرأ عليه ، في كتابه « الدرر البهية » ونصه : « نحن معاشر الأمة البهائية نعتقد بأن مظاهر أمر الله ومهابط وحيه هم بالحقيقة مظاهر جميع أسمائه وصفاته . ومطالع شمسى آياته وبيناته ، لاتظهر صفة من صفات الله تعالى فى الرتبة الأولية إلا منهم ، ولا يمكن إثبات نعت من النعوت الجلالية والجمالية إلا بهم . ولا يعقل إرجاع الضمائر والإشارات فى نسبة الأفعال إلى الذات إلا إليهم . لأن الذات الإلهية والحقيقة الرانية غيب فى ذاتها . متعال عن الأوصاف بحقيقتها ، منزّه عن النعوت بكينونتها ، لاتدرسها العقول ، ولا تبلغ إليها الأفهام ، ولا تحويها الضمائر ، ولا تحيط بها المدارك ، فلا توصف بوصف ولا تسمى باسم ، ولا تشار بإشارة . »

وهذا كله خروج على منطق القرآن ومصادرته للمعلوم من الإسلام ،

وها هو ذا المرحوم محب الدين الخطيب يعلق على هذا السخف بقوله :
 « لكن الله هو الذى سمي نفسه بأسمائه الحسنى ، ووصف نفسه بأوصافه العليا ،
 فكيف تبلغ القحة بالبهاية أن يكذبوا الله فيما أخبر به عن نفسه ، وهل هم أعلم
 به منه ؟ الحقيقة هي أنهم يريدون أن يقولوا إن الله معدوم ، وإن علم الله
 وعزة الله وقدرته ومشيتته هي صفات مظهر أمره ، وهو يخيفهم المحتال
 الخبيث الذى زعم لهم أنه ربهم . فليقولوها بلا مواربة ، وبلا تعرض لأسماء الله
 وصفاته . بل حتى أفعال الله ليست أفعاله برعهم ، وإنما هي أفعال مظهر
 أمره الذين يعنون به بهاءهم الأبهى ، فأين كان بهائهم الأبهى عندما سرق
 منه أخوه كتاب وحيه وانتحل له نفسه ؟ فهلا منع ذلك ودفع هذه الحرقة التي
 بقيت تحز في صدره إلى أن هلك ؟ إن إنكار صفات الله قد سبقهم إليه
 الإسماعيلية في أيام الحاكم العبيدي فأعلن ذلك دعائه وسموا هذه العقيدة في
 كتبهم (عقيدة التوحيد) ، لأنه لما يكون الله بغير صفات يكون حينئذ وهما ،
 فيكون الحاكم ربا . وهو سلف للبهاء في هذا الهراء . »

إن خطورة نحلة البهاية هنا تأتي من أنها تريد بطريقتها الخبيثة أن تزعم أن
 الله ليس له وجود مطلق بأسمائه وصفاته كما تحدث سبحانه عن ذاته القدسية ،
 وكما تحدث عنه رسله صلوات الله وسلامه عليهم ، وعلى قتهم سيدنا رسول
 الله محمد ﷺ . فهذه الصفات المجمع عليها يزعمون أنها تفتقر إلى من تظهر
 فيه ، فكان الله تعالى مفتقر إلى من تظهر فيه صفاته ، ولذلك بشرنا بمظهر
 الله الأبهى الذى يلقب عندهم باسم « بهاء الله » . فهو مظهر صفات الله ،
 وهو مصدر أفعال الله ، وهو مصدر الله ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وبيلغ تبجح أتباع البهاية حداً يجعلهم يقولون عن كتاب زعيمهم إنه
 كتاب إلهي ووحى سماوي ويقولون عنه : « مع ما كانت تصادف ربنا
 الأبهى طول أيام ظهوره من البلايا والمصائب الجسيمة والدواهي العظيمة ،

ومع أنه لم يكن أهل العلم ، ولم يدخل المدارس العلمية ، فقد ملا الآفاق من
الواحه المقدسة الفارسية والعربية ، مما لانبالغ إذا قلنا إنها تزيد على ما عند
ملل الأرض جميعاً من كتبهم السماوية وصحفهم الإلهية .

يا للوقاحة ، إنهم جعلوه رباً ، ومع ذلك وصفوه بعجزه عن دفع البلايا
عن نفسه ، ووصفوه بأنه لم يكن على علم ، ثم كادوا كيدهم ، وقالوا قولتهم
الشوهاة : إن كتبه تفوق كتب الأديان السماوية جميعاً .

وهكذا سارت البهائية على درب البابية في ضلالها البعيد . ولما هلك
شيطان البهائية : ميرزا حسين على سنة ١٨٩٢ م تولى البهائية من بعده ابنه
عبد البهاء بهائى المولود سنة ١٨٤١ م والها لك سنة ١٩٢١ م ، وهو المسمى
عباس أفندى ، وقال مقالة السوء التى قالها قرناؤه وهى أن البهائية نسخت
الشرائع ومن بينها الإسلام .

* * *

وإذا كنا نقول إن البهائية كانت مؤامرة ضد الإسلام فإننا فى الوقت
نفسه نشم رائحة الكيد الاستعمارى فى تحريك البهائية وتأييدها لطقن الإسلام
وتجزئة أعدائه على النيل منه ، والتطاول على كتابه ونبيه وتعاليمه ، ولنتذكر
هنا أنه لما صدر الحكم بإعدام زعيم البابية تدخل قنصل القيصر الروسى
لإنقاذه من الإعدام ولكن سبق السيف العدل ويقول صاحب كتاب « حقيقة
البابية والبهائية » هذه الكلمات عن الصلة بين البهائية وبين الاستعمار الإنجليزى :
« إن الإنجليز رأوا أن أملهم الأخير يكن فى مناصرتهم للميرزا حسين البهاء ،
وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاح دعوته ، بعد إخفاق الحركة البابية فى السيطرة
على إيران . ولذلك فإنهم لجأوا إلى كل وسيلة لإنقاذه من الإعدام ، متعاونين
بذلك مع الروس واليهودية العالمية . لأنهم كانوا يرون فيه الشخص الذى
بوسعه أن يقدم إليهم أجل الخدمات . إن تشبث الإنجليز بحياة الميرزا قد بلغ

حداً دعاهم إلى أن يتصلوا به عن طريق القنصل البريطاني العام في بغداد فلقد كاتب هذا البهاء وطلب إليه أن يتجنس بالجنسية الإنجليزية ليحافظ على حياته ، وإذا كان لا يريد الإقامة في إنجلترا فليمكنه أن يسافر إلى الهند التي هي مملكة شرقية وتوافق مذاقه . وأما علاقة الإنجليز بعبد البهاء عباس ، فعلاقة قوية بلغت حد العمالة العلنية والخدمة المباشرة لمصالحهم . فلقد كان عبد البهاء الجاسوس الإنجليزي الذي كان يعرف كيف يقوم تحت جنح الظلام بتطبيق ماعقدوا عليه العزم من هدم الإسلام وساخ جزء عزيز من بلاده لتسليمه إلى اليهود . إن البهائيين أنفسهم يعترفون أنه لما فتح الإنجليز حيفا في ٢٣ أيلول سنة ١٩١٨ م بادر قائد الحامية لزيارة عبد البهاء ، ولما صافحه طلب القائد بعض المساعدات من أجل الدخول إلى البلاد العربية لفتحها بسهولة دون تضحية ولا مغامرة . ولما وجد القائد رغبة عبد الهادي في فتوحات الإنجليز للبلاد العربية ، واستعداده للقيام بإبداء المساعدات اللازمة في سبيل خدمة بريطانيا ، قدم إليه وسام العضوية البريطانية من درجة فارس ممنوحاً من لدن صاحب الجلالة ملك الإنجليز لقاء خدماته الجليلة ومساعدة الحكومة البريطانية أيام الحرب الكونية . وقلد الوسام في حفلة كبرى أقيمت في دار السفارة الإنجليزية في أبريل سنة ١٩٢٠ .

وينبغي أن نتذكر أن الاستعمار الماكر يعمل دائماً على محاربة الإسلام وإفساد المسلمين بوساطة أناس من بينهم ، يصطفهم ويقربهم ويصدق عليهم ، ثم يوحى إليهم بما يريد من وراء ستار ، فتبدوا الأمة الإسلامية كأنها تتصارع من داخلها في حرب أهلية تتعدد ألوان الصراع فيها ، والحقيقة أن السم الناقع يتسرب إلى كيائها من ذلك الشيطان الخبيث ، والبهائية المخربة لم تكن تتلقى سماً واحداً ، بل كانت تتلقى مموماً من ثلاث جهات هي الاستعمار ومؤامراته ، والصهيونية ووسائلها ، والصليبية الغربية وتبشيرها .

• • •

هذه لمحة عن البهائية ومؤامراتها ضد الإسلام ، وأما فيما يتعلق بالبهائية في بلادنا مصر ، فقد ضج الناس من فضائح البهائية ومآسيها في الخمسينيات من هذا القرن ، وبلغ من تبجح البهائيين في أرض الكنانة أنهم كانوا يكتبون في خاتمة ديانة المولود من شهادة الميلاد أنه « بهائي » بدلا من أن يكتبوا كلمة « مسلم » ، وهذا يتضمن أنهم لايعترفون بالإسلام ديناً لهم ، وفزع ولاية الأمور من ذلك ، فكتبت وزارة الصحة المصرية تستطلع رأى إدارة الشعبة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة ، فكتبت الإدارة بتاريخ ١٨ مارس سنة ١٩٥٤ تقول في ردها :

« إن موضوع الدين البهائي سبق أن عرض على محكمة القضاء . وقد جاء في حكمها : إن هذا الدين ليس له وجود قانوني ، وإن من يعتنقه من المسلمين يعتبر مرتدأ عن الدين ، ولهذا قررت الشعبة أنه لايجوز إدراج أى بيان في الخاتمة المخصصة للديانة » .

وجاء في فتوى أخرى لمجلس الدولة عن هذه الطائفة : « إنها ترمى إلى بث عقائد فاسدة تناقص أصول الدين الإسلامى وعقائده ، وتتهى إلى تشكيك المسلمين في آيات كتابهم ونبيهم ، بل إنها تخالف الأديان السماوية » .

وهكذا التقى علماء الدين وعلماء القانون على تكفير البهائية والحكم برذتهم عن الإسلام ، ويعلق المرحوم الشيخ عبد الرحمن الوكيل الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية سابقاً على ما سلف بقوله :

« من هذا يتبين لنا بجملاء أن هذه الفئة كانت تكافح في سبيل أن ترغم الدولة على الإعتراف بها ، لتقيم شعائر الكفر ، وتعترف جرائم الصهيونية تحت سمع القانون وبصره ، ومن المحزن المؤلم أن بعض الناس في الشرق قد تردوا في ردعة البهائية فهلكوا ، وكانت مأساة تتلوها مأساة » .

ويقص الشيخ عديداً من المآسى الفواجم التي عرفها من جرائم البهائية والبهائيين .

وهذه مأساة من هذا المآسى المروعة :

رآها في الجامعة ، فرأى الجمال المشبوب ، وسحر الأنوثة الفاتكة ، ورأت هنى في عينيه نهما وشهوة محمومة ، فارس هواه حتى تزوج بها ، وهو يظن أنها مسلمة .

ثم تبين له أنها تغشى المحفل البهائي في القاهرة لممارسة شعائر البهائية فيه ، وللعربة في احفاله الماجنة فراح يتوسل إليها أن ترتدع عن غيها . وأن تعود إلى الإيمان الصادق بالله ، غير أنها كانت على ثقة من أن فتنها الجسدية كفيلة بالقضاء على ثورته ، فأبّت في عناد أن تستجيب له ، فهفا الزوج إلى أهلها يستغيث بهم وإذا الحقيقة تبده صاعقة ، إذ تبين له أنهم جميعاً من زنادقة البهائية .

وعصف بسكينة الزوج قلق رهيب وحيرة عاصفة . إنه لا يدري كيف يتجلد لهذا السعير الذي يضطرم في جسده حين يرى هذه الفتنة الوحشية ، وقد تقتلت له في المخدع السكران ، ولا يدري ماذا يفعل لهذه الطفلة الجميلة الوديدة التي أثمرتها صلته بهذه المرأة ، ولا كيف يستطيع أن يصم سمعه عن ذلك النذير المدوي في أعماقه بوعيد الله .

وسكن الصراع الدامي في نفسه إلى نتيجة اطمأن إليها ، فأسرع إلى القضاء يطلب - كما جاء في صحيفة الدعوى - : « الحكم ببطلان الزواج بسبب الفحش الذي أدخلته الزوجة عليه . وإخفاؤها عنه عيباً جوهرياً لو علمه ما أتم العقد ، وهذا العيب هو اعتناقها مذهب البهائية » .

ثم جاءت قاصمة الظهر لبهتان البهائية وفسادها في مصر كنانة الله في

أرضه ، جاء الحكم الفاصل الذى فرح له كل مؤمن هذه الديار : وهو القرار الجمهورى الذى صدر سنة ١٩٦٠ م فى شأن حل المحافل البهائية . وهو ينص على أن تحل جميع المحافل البهائية ومراكزها فى البلاد ، ويوقف نشاطها ، ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأى نشاط كانت تبشره هذه المحافل والمراكز : (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً) .

واستتبع هذا القرار المحمود تحويل ممتلكات هذه المحافل والمراكز إلى جمعيات المحافظة على القرآن الكريم . وهو الكتاب الإلهى الذى يقول فيه رب العالمين : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً » .

حفظ الله الإسلام وكتابه إنه سميع مجيب .

• • •

الإسلام والماركسية

السؤال :

تدثر الآن بين أفراد الأمة الإسلامية بعض المبادئ الهدامة مثل الماركسية ما موقف الإسلام منها؟

الجواب :

حينما نتحدث عن موقف الإسلام من الماركسية لا نريد بذلك أن نتقرب إلى نظم قد تتعارض مع الماركسية ، ولكنها لا تتفق مع الإسلام ، فلسنا — مثلاً — نقاوم الماركسية لتناصر الرأسمالية ، ولكننا نريد أن ندرس دراسة موضوعية تبين فيها أن الإسلام — أولاً — كل لا يتجزأ ، أو أن الإسلام؟ ثانياً — نظام مستقل متميز ، وأن الإسلام — ثالثاً — وحى الله جل جلاله ،

المزده عن النقص والخطأ والنسيان ، وأن الإسلام - رابعاً - لا يقاس بغيره ، ولا يتطلب الزلزال أو الاستعانة بنظام من نظم الحياة أو الأحياء ، فهو شرعة الحق التي يقول فيها رب العالمين : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) .

ونسأل بادئ ذي بدء : ما الإسلام ؟ . بل : ما الدين بصفة عامة ؟

إن الدين في عرف القرآن الكريم هو - كما يقول أهل البحث الموسوعي - الإيمان بالأصول الدينية التي هي حقائق خالدة ، لا يدخلها النسخ ، ولا يختلف فيها الأنبياء والرسل ، وإن الإسلام هو هذا الدين ، إذ لا دين غيره عند الله . بمعنى الإذعان والخلوص وإسلام النفس لبارئها ، ولذلك هتف به الأنبياء والمرسلون ، فزى نوحاً يقول : (وأمرت أن أكون من المسلمين) ، ويقول القرآن عن إبراهيم : (ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً) . وموسى يقول لقومه : (يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) والحواريون يقولون لعيسى (آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون) والإسلام هو الدعوة إلى الإنسانية كلها ، لا فرق بين أمة وأمة ، ولا بين جنس وجنس ، ولا بين لون ولون ، ولذلك يقول الله تعالى لنبيه ﷺ (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .

ولا شيء أقوى تأثيراً في مشاعر الإنسان العاقل وعواطفه من الدين ، ولذلك يقول العقاد :

« إن تجارب التاريخ يقرر لنا أصالة الدين في جميع حركات التاريخ الكبرى ، ولا تسمح لأحد أن يزعم أن العقيدة الدينية شيء تستطيع الجماعة أن تلغيه ، ويستطيع الفرد أن يستغني عنه في علاقته بتلك الجماعة ، أو فيما بينه وبين سريره المطوية عن حوله ، ولو كانوا من أقرب الناس إليه .

ويقرر لنا التاريخ أنه لم يكن قط لعامل من عوامل الحركات الإنسانية

أثر أقوى وأعظم من عامل الدين ، وكل ما عداه من العوامل المؤثرة في حركات الأمم فإنما تتفاوت فيه القوة بمقدار ما بينه وبين العقيدة الدينية من المشابهة في التمكن من أصالة الشعور ومواطن السريرة .

هذه القوة لا تضارعها قوة العصبية ، ولا قوة الوطنية ، ولا قوة العرف ، ولا قوة الأخلاق ، ولا قوة الشرائع والقوانين . إذ كانت هذه القوة إنما ترتبط بالعلاقة بين المرء ووطنه ، أو العلاقة بينه وبين مجتمعه ، أو العلاقة بينه وبين نوعه على تعدد الأوطان والأقوام . أما الدين ف يرجعه إلى العلاقة بين المرء وبين الوجود بأسره ، وميدانه يتسع لكل ما في الوجود من ظاهر وباطن ، ومن علانية وسر ، ومن ماض أو مصير ، إلى غير نهاية بين آزال لا تحصى في القدم ، وآباد لا تحصى فيما ينكشف عنه عالم الغيوب ، وهذا على الأقل هو ميدان العقيدة الدينية في مثلها الأعلى وغايتها القصوى ، وإن لم تستوعبها ضمائر المتدينين في جميع العصور .

ومن أدلة الواقع على أصالة الدين ، أنك تلمس هذه الأصالة عند المقابلة بين الجماعة المتدينة والجماعة التي لا دين لها ، أو لا تعتصم من الدين بركن ركين . وكذلك تلمس هذه الأصالة عند المقابلة بين فرد يؤمن بعقيدة من العقائد الشاملة ، وفرد معطل الضمير مضطرب الشعور ، يمحى في الحياة بغير محور يلوذ به ، وبغير رجاء يسمو إليه . فهذا الفارق بين الجماعتين ، وبين الفردين ، كالفرق بين شجرة راسخة في منبتها وشجرة مجتثة من أصولها ، وقل أن ترى إنساناً معطل الضمير على شيء من القوة والعظمة ، إلا أمكنك أن تتخيله أقوى من ذلك وأعظم إذا حلت العقيدة في وجدانه محل التعطل والحيرة .

هذا عن الإسلام ومصدره وأصالته وقوة أثره .

فإذا عن « الماركسية » وصاحبها كارل ماركس ؟ .

* * *

ولد كارل ماركس سنة ١٨١٨ م ، ومات سنة ١٨٨٣ م ، وهو من أصل يهودى ألماني أبواه يهوديان ، وقد كفر بيهوديته ، وصبأ إلى المسيحية ، ثم كفر باليهودية والمسيحية ، كما كفر بكل دين ، إلا المادية الملحدة فقد اتخذها له شيطاناً أو إلهاً . لم يكن له حظ من الأخلاق الفاضلة أو ثبات الشخصية .

كانت الحياة شديدة الوطأة عليه فكفر بالإنسانية .

كان فقيراً مدقعاً ، فما الحقد لديه ، ومال إلى البطالة والكسل ، وأخذ يستغل غيره من الأقارب والأبعد ، ويفترض ويستدين ، ولا يعرف الأكل من كسب يده .

أنفق في المدرسة ، وفي الجامعة ، وفي تحصيل لقمة العيش ، فإذا ننتظر من مثله ؟ .

درس في جامعة « بينا » بألمانيا ، ثم انتقل إلى باريس ، والتقى بقرينه في الفكرة والاتجاه ، وتعاونوا على إصدار المنشور الشيوعي الأول سنة ١٨٤٨ . واشترك في ثورات فشلت ، فانتقل إلى إنجلترا ، وأقام بها حتى نهاية حياته .

وله كتاب سماه « رأس المال » ، أصدر منه جزءاً ، وأصدر منه أنجلز جزأين بعد هلاك ماركس . وأسس ماركس سنة ١٨٦٤ م المؤتمر الاشتراكي العالمي ، ووزج بين الفلسفة الألمانية والنظريات الاقتصادية ، وأخرج نظريته في « الاشتراكية العلمية » ، ولم يكن بحثه خالصاً لوجه الحقيقة والعلم ،

ولكنه ألبس نزعاته وميوله وثورته الجياشة ثوب التحليل العلمى ، وما هى بذلك .

وبعد أن تعرفنا إلى « ماركس » فى إيجاز نتعرف إلى مذهبه « الماركسية » فى إيجاز نقلا عن « الموسوعة العربية الميسرة » :

يرى ماركس فى تصورهِ المضطرب أن تاريخ المجتمعات إنما هو تاريخ الصراع بين الطبقات ، وما دامت توجد فى المجتمع طبقات فلا بد من أن تسعى إحداها إلى استغلال الأخرى ، وهذا الاستغلال يولد الصراع الذى ينتهى إلى انهيار الطبقة المستغلة ، وسيادة طبقة أخرى ، وتستمر هذه المعركة إلى أن يوجد مجتمع بلا طبقات فينتهى الصراع .

ويذكر أن النظام الإقطاعى كان يقوم على استغلال السادة الإقطاعيين لأتباعهم ، ثم قويت تدريجياً طبقة « البورجوازية » وهم أصحاب رؤوس الأموال من رجال الصناعة والتجارة ، وتمكنت من القضاء على الطبقة الإقطاعية ، وأخذت الطبقة الجديدة السائدة فى استغلال الطبقة العاملة الكادحة ، وقال ماركس بنظرية « فائض القيمة » ، وخلاصتها على حسب تصورهِ أن قيمة السلع التى يستهلكها العامل أقل من قيمة السلع التى ينتجها ، والفرق بين القيمتين يمثل ربح الطبقة البورجوازية ، وهذا الاستغلال يولد الصراع بين الطبقتين ، والسير الطبيعى للرأسمالية يؤدى إلى تركيز رؤوس الأموال وأدوات الإنتاج فى أيدي عدد متناقص من الأفراد ، وبذلك يزداد باستمرار عدد الطبقة الكادحة ، ويسرف الرأسماليون القلائل فى استغلال هذه الكثرة الكادحة ، ويزداد البؤس والشقاء ، إلى أن تتمكن الطبقة الكادحة من القضاء على « البورجوازية » ، والاستيلاء على الحكم بالقوة ، ويستتبع ذلك قيام دكتاتورية الطبقة الكادحة التى تستمر إلى أن تجتث جذور الطبقة البرجوازية ، وتقضى على بقاياها .

وهنا ينشأ المجتمع اللاتطبقى البريء من الصراع كما يتخيل ماركس ،
وتزول الحاجة إلى الدولة فتختفى ، كما يزول - فى وهمهم - الدين والأسرة
وكل التنظيمات التى وضعتها البورجوازية لإطالة أمد استغلالها .

يقول بصراء الباحثين : غير أن آراء ماركس فى الصراع الطبقي ،
واستغلال الرأسمالية للطبقة العاملة ، وحتمية التطور الاجتماعى على حسب
تصوره ، لا تلقى قبولا عند أكثر رجال الاقتصاد .

ويرى هؤلاء أن ماركس قد تأثر فى تحليله بالظروف التى كانت تسود
البلاد الرأسمالية ، خلال القرن التاسع عشر ، وهو قرن شاعت فيه البطالة ،
وانخفضت الأجور ، وشاع استغلال النساء والأطفال ، وقد ظن ماركس
أن هذه الظواهر العارضة صفة دائمة للنظام الرأسمالى ، فحسبها من القوانين
الأبدية المحتومة ، مع أن الدولة تستطيع أن تضع حداً للاستغلال فى صورته ؟
المختلفة ، ويستطيع العمال أن يحصلوا على حقوقهم عن طريق النقابات المنظمة .

* * *

هذه لمحة عن الدين ، وهذه لمحة عن الماركسية ، وبينهما بعدما بين التقيض
والتقيض .

إن الإسلام يمتاز أولاً بعنصر الثبات والدوام والاستقرار ، وأما سمة
الماركسية فهى التغير والتذبذب . إن للإسلام مصدرين أساسيين هما القرآن
والسنة ، والقرآن هو القرآن منذ نزل على رسول الله ﷺ منذ نزل منذ أكثر
من أربعة عشر قرناً ، وسنة الرسول هى كما هى منذ قالها ومنذ وعنها مصادرهما
الصحيح : (إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون) .

ولكن الماركسية التى قال بها إنسان ناقص عاجز قد تأرجحت وتبدلت
قبل أن يمضى عليها نصف قرن من الزمان ، تذبذبت فى أثناء التصور الفكرى ،
وفى أثناء التطبيق العملى وفى أثناء الممارسة الممتدة .

كسب الماركسية أنصاراً في فورة الحماسة ، ثم أخذت تخسر منهم وتخسر فيهم ، لأنها صنع الإنسان ، والإنسان محدود مهما كان ، وأما الإسلام فهو صنع الله جل علاه : (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ، ونحن له عابدون) والله هو صاحب الكمال المطلق ، وصاحب الجلال المطلق ، وصاحب الجمال المطلق ، ولذلك لا يزداد الإسلام مع الأيام إلا إشراقاً وتألقاً ، ولم تزد العداوات والأحقاد والافتراءات إلا ثباتاً وقوة ، واتباعه بمئات الملايين يزدون ولا ينقصون وصدق العلي الكبير إذ يقول : (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أ ولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) .

ومن الواضح الجلي أن هناك فروقاً جوهرية بين الإسلام والماركسية ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما . فيسرف في الدعوى والافتراء من يزعم أنه مسلم وماركسي ، إذ لا يمكن الجمع بين الإيمان والإلحاد ولا بين التوحيد والوثنية ، ولا بين النور والظلام .

وهذه طائفة من الفروق الجوهرية التي لا يكابر فيه إلا المتبجحون المتوقحون :

١ - الإسلام دين رباني عماده الإيمان بالله تبارك وتعالى : (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) .

والماركسية أساسها جمود الله سبحانه . .

٢ - الإسلام على عقيدة البعث والحساب ، والثواب والعقاب ، والحياة الآخرة الباقية ، والماركسية تذكر ذلك ، وتقول كما قال أهل الجاهلية الأولى : (إن هي إلا حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر) .

٣ - الإسلام يؤمن بالروح وعالم الغيب والقيم المعنوية والأخلاقية ،

والفضيلة والتصدق ، ولكن الماركسية تسمى الفوضى حرية ، والفسق والفجور سنة متبعة ، وهي لا تعترف إلا بالمادة وعالم الحس ، ولذلك أنكرت الحقيقة الكبرى الأولى ، وهي وجود الله جل جلاله ، ولذلك أخذت تربي ناشئها على ذلك ، وفي سنة ١٩٣٠ كما يروى الرواة الثقاة اتبعوا شياطين الماركسية طريقة فاجرة للقضاء على الروح الدينية عند الأطفال ، إذ يجمعونهم في « غنابر » كبيرة في المدن الإسلامية المحتلة ، ويقولون للأطفال : هل الله موجود ؟

فيردون بفطرتهم قائلين : نعم .

فيسألونهم : من الذي يعطيكم الطعام ؟

فيقولون بفطرتهم : الله .

فيقولون للأطفال بعد تجويعهم : هيا اطلبوا الطعام من الله .

فيهتف الأطفال : يارب ، أعطنا الطعام . ويرددون دعاءهم ، منتظرين الإجابة . ولكن السماء لاتلقى بالطعام على الناس جاهزاً في أطباق . ولكن الله جعل لكل شيء سبباً ويطول انتظار الصغار الأبرياء للطعام . ويشتهد بهم الجوع فيشتكون .

وهنا يقول لهم الشياطين : قولوا : أعطنا الطعام يا ستالين .

وبسبب الجوع القاتل يردد الصغار : أعطنا الطعام يا ستالين .

وعندئذ يسارع الخدم — على حسب خطة خبيثة موضوعة — يسارعون إلى الصغار بالطعام الشهي الممتاز ، حيث يأكلون ويمثلون . وبعد الانتهاء من الطعام يقول الشياطين هؤلاء الصغار الأبرياء . لو كان الله موجوداً حقاً لأعطاكم الطعام . ولكن لأنه غير موجود لم يعطكم ، إنما إلهكم هو ستالين ، وهو الجدير منكم بالعبادة والذكر والتقديس .

والرد على هؤلاء الخونة المخادعين حاضر ، وقريب غير بعيد ، ويتبين هذا الرد من القصة الوجيزة العالية :

وقف مدرس ماركسى بين صبية فى بداية المرحلة الإعدادية يقول لهم على طريقته الإلحادية : هل ترون الله ؟ . فأجاب اليتيم : لا .

وهنا وقف أحدهم — ولعل أباه كان أزهرياً — وقال للمدرس : أتأذن لى أن أسأل زملائى سؤالاً واحداً . فقال المدرس فى ضجر : اسألهم ... ماذا ستقول لهم ؟

وانجبه الفتى إلى زملائه وسألهم فى هدوء : أيها الزملاء ، هل ترون عقل المدرس ؟ .

وأجاب اليتيم معاً : لا .

وهنا قال الفتى : إن عقل المدرس غير موجود .

وضج المكان بالضحك والتصفيق .

وكانت الإجابة مفحمة ، وبهت الذى كفر .

ولقد طالعنا ماهدى به أحد الماركسيين من رواد الفضاء ، حيث قال لقد بحث فى الفضاء طويلاً عن الله الذى يتحدثون عنه فلم أجده ولم أراه .

ورد عليه رائد آخر متدين مؤمن بالله فقال : إن الله الذى أوثمن به لاتدركه عينا ذلك الملحد الجاحد .

وكأنما استمد هذا الجواب من نور القرآن الكريم الذى يتحدث عن الله جل جلاله فيقول (لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) .

٤ - الإسلام يحدثنا عن الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله أعلام هداية للناس ، ويأمر الإسلام المسلم بأن يؤمن بجميع أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وأما الماركسية فلا تؤمن بأى واحد منهم ، وتصفهم بالكذب والافتراء ، لأنه لا وجود لله الذى أرسلهم :

محمد الذى يؤمن بدعوته مئات الملايين يصفونه بالكذب والافتراء .

وعيسى الذى يؤمن بدعوته مئات الملايين يصفونه بالكذب والافتراء .

وموسى الذى آمن به الملايين يصفونه بالكذب والافتراء .

وهكذا كل المرسلين من الله عليهم الصلاة والسلام .

باللواقحة والجرأة فى الباطل .

٥ - الإسلام يؤمن بالوحى تنزل على من اصطفاه الله من أنبيائه ورسله ، فأبلغهم رسالات ربهم ، وأمرهم بتبليغ دينه ، والدعوة إليه ، والحرص عليه ، والاعتصام به ، والماركسية تعد الدين خرافة ، وأفيوناً للشعوب ، ومخدراً لللام .

٦ - الإسلام يأمر بأن يعمل الإنسان ، ويسعى ، ويكتسب ، ويتملك ، وينفق ، ويدخر ، ويتمتع بطيبات الحياة ، والماركسية تدعو إلى الفوضى التى لا تستند إلى حق حقوق التبعة والمسئولية .

٧ - الإسلام يقر الملكية الفردية النابعة من مصادر طيبة ، ويحترم هذه الملكية ويصونها ، حتى يقول الرسول ﷺ : « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » .

والماركسية ألغت الملكية الفردية وقاومتها ، مع أنها طبيعة وفطرة وغريزة

٨ - الإسلام شرع نظام الميراث ، وفضل أحكامه ، وأخذ بأحكامه

كثير من غير المسلمين طوعاً واختياراً ، وقال القرآن الكريم في مقام الحديث المفصل عن أحكام الميراث : (تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ، وله عذاب مهين) .

والماركسية لاتعترف بالميراث ، ولاتقيم للآثار المترتبة عليه .

٩ - الإسلام يؤمن بالدعوة المسالمة ، والحجة المقنعة ، والموعظة الحسنة . ولكن الماركسية تؤمن بالعنف رحامات الدماء والوصول إلى المطلوب بالقوة .

١٠ - الإسلام ينادى بالأخوة الإنسانية والزمالة البشرية ، فيقول القرآن . (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً . وقبائل لتعارفوا) ويقول : (يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساء) . وعامل التفضل الواحد العادل هو التقوى والعمل . فيقول كتاب الله : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) . ويقول ويقول الرسول : ليس لابن البياض على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح » .

والماركسية تعمل على سيطرة طبقة بعينها على من سواها .

١١ - الإسلام قد جاء من أجل الإنسان وسعادته : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ، (يريد الله ليخفف عنكم) . ولكن الماركسية تقول : الإنسان من أجل الشيوعية كأنها صنمة أو وثنة أو معبوده .

والإسلام يعلو بالإنسان فيقول : (ولقد كرمتنا بنى آدم . وخلقناهم فى البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) ولكن الماركسية تجعل الإنسان مسهاراً فى دولاى الدولة . وهذا « لينين »

وهو أحد أصنام الشيوعية يقول : «حيث تكون دولة لاتكون حرية ، وحيث تكون حرية لاتكون دولة » .

الإسلام الحكيم يجمع بين الدولة المسئولة والفرد الحر ينادى بالدولة التى يكون الوالى فيها قبل غيره مسئولاً عن أمورهما حتى يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : « لو عثرت دابة بشط العراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة : لماذا لم أمهد لها الطريق » .

الإسلام يجعل الدولة وفى طبيعتها الحاكم مسئولة أمام الشعب . وهذا أبو بكر يقول فى خطبته الأولى بعد توليه الخلافة : « إن رأيتمونى على حق فأعينونى . وإن رأيتمونى على باطل فقومونى . أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم » .

وهذا عمر يقول للامة : « من رأى منكم فى اعوجاً فليقومه » . ويسهل على أحد الأفراد من السامعين أن يجيب بقوله : « لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيفنا » :

وقد عزز الإسلام حرية الفرد منذ ولادته حتى مماته . حتى قال على ابن أبى طالب : « لاتكن عبد غيرك وقد خلقتك الله حراً » . وحينما رأى عمر بعض الولاة لا يحافظ على حرية الأفراد أنكر ذلك وقال له : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » .

وكل هذه المبادئ التى جاء بها الإسلام وطبقها المسلمون فى عهودهم المزهرة لم تعرف الماركسية الطريق إليها . ولا الالتزام بها وإذا رددت شيئاً منها فإنما تردده على سبيل المخادعة والدعوى الجوفاء . والإسلام يغنى عن بريق الماركسية الزائف حينما نراه يبيح الكسب ويحرم الكنز . ويدعو إلى تداول المال فى أيدي الجميع . لافى أيدي الأغنياء وخدمهم . وينهى عن

طغيان المال بالإنسان عن سواء السبيل ، ولذلك نطالع في كتاب « حقائق الإسلام » هذه السطور : « كسب المال مباح محمود ، ولكن الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في الخير ملعونون مستحقون للعذاب الأليم : (والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) وصلاح المال أن تتداوله الأيدي كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وليس من الخير في غنى المال أن يجمعه الإنسان حتى يبطيه (إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى) أما المحتكرون فهم منبوذون من المجتمع الإسلامى يبرأ منهم ويلعنهم الله ، كما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » وكما جاء فيها : « من احتكر طعاماً أربعين يوماً يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه » ودفعاً للخيلة في المضاربة بالنقد أو بالطعام لاحتكاره وتحليل الربا عليه قد نهى عليه السلام أشد النهى عن مبادلة المعادن والأطعمة المتماثلة بزيادة فيها فقال في روايات متشابهة : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل بدأ بيد . فمن زاد أو اشتراه فقد أربى » والإسلام يحب للمسلم أن يعمل ويكسب ويكره له أن يتبطل ويتكل على غيره .

وأحاديث النبي عليه السلام تؤكد الأوامر الإلهية في هذا المعنى فيما يجمعه قوله تعالى : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) والنبي عليه السلام يقول « إن الله يحب العبد المحترف ويكره العبد البطال » ويقول : « أفضل الكسب كسب الرجل بيده » وكان الخليفة العظيم عمر بن الخطاب مؤسس الدولة الإسلامية يقول : « والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة . فإن من قصر به عمله لا يسرع به حسبه » فلا عذر في المجتمع الإسلامى لمن يقعد عن العمل والكسب وهو قادر عليهما . أما الذى يقعد عنهما اضطراراً لعجز أصابه أو حرج وقع فيه

فله على المجتمع حق مفروض لاهوادة فيه يؤديه عنه كل من ملك نصاب الزكاة وهي إحدى الفرائض الخمس التي بنى عليها الإسلام ، ولم يتكرر في القرآن الكريم ذكر فريضة منها كما تكرر ذكر هذه الفريضة بلفظها أو بلفظ يدل عليها كالصدقة والإحسان والبر واطعام اليتامى والمساكين .

* * *

ونحن لا نريد أن نقصر في نقد الماركسية على الحديث نأتى به من ذات أنفسنا فقد يكون من الخير أن نستشهد بآراء الآخرين الذين كان لهم قدم سبقهم في الدراسة والحكم على الحركات الاجتماعية والاتجاهات المختلفة ، وهذا واحد من هؤلاء انهر أولا بريق الماركسية اللامع ، فأقبل عليها ، وتشيع لها في خماسي وقوة ، ثم انكشف له الحقائق المريرة فعاد إلى الحق وهو « أندريه جيد » الكاتب الفرنسي المشهور الذي قال بعد انخداعه حيناً بالماركسية : « لا يمكن مهما كان الأمر أن تنحدر الأخلاق إلى الدرك الأسفل الذي تنحدر إليه الشيوعية ، ولا يمكن لأحد مهما طفر به الخيال أن يتصور مأساة الإنسانية والأديان والحريات في بلاد الشيوعية ، ولا يمكن أن تصل الخسة بالإنسانية إلى حدما تصل إليه في الشيوعية » .

وهذا « نهروا الزعيم الهندي المشهور يقول في خطاب تاريخي ألقاه في إبريل سنة ١٩٥٦ م : « إن تفكير كارل ماركس الذي عاش في القرن التاسع عشر لا يلائم تفكير القرن العشرين الذي تقدمت فيه العلوم والنظريات الاقتصادية تقدماً جعل آراء ماركس غير مقبولة ولا صالحة في هذا القرن ، وأنا لا أتصل شيئاً من فلسفة ماركسي ، وهي لا تملأ شيئاً من فراغ نفسي ، ولا على أى سؤال يوجهه عقلي ، وإن الماركسية خالية من المثالية ، والشر لا يكون وسيلة للخير » ولعله بعد هذا البيان يتضح لكل ذى نظر أن الإسلام يرفض الماركسية شكلاً وموضوعاً ، وأن المسلم لا يستطيع بحال من الأحوال

أن يجمع بين الإسلام والماركسية ، ومن ادعى أنه يجمع بينهما فقد افترى على الله والحق ، وتنكر لإيمانه ودينه ، وارتكب إثماً كبيراً ، .

والله يقول الحق وهو يهdy السبيل .

• • •

الإسلام والقاديانية

السؤال :

يعتق بعض الناس في بعض الدول بعض المذاهب التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية فما هذه المذاهب أو الفرق وعلى الأخص فرقة القاديانية ؟

الجواب :

هناك في تاريخ النحل المضلة فئتان خبيثتان اتخذهما الاستعمار مطية له وعميلة عنده ، في شبه القارة الهندية ، هما القاديانية . والبهاية ، وتنسب القاديانية إلى قرية (قاديان) إحدى قرى مقاطعة (البنجاب) بالهند ، ومؤسس هذه النحلة الأثيمة هو المتنبي الكذاب . أو متنبي الإنجليز : غلام أحمد القادياني ، وهو من الفرس أو المغول ، واسمه بالكامل هو غلام أحمد ابن غلام مرتضى ، بن عطا محمد ، ويقال إن آباءه من سمرقند ، وقد ولد سنة تسع وثلاثين وثمانمائة وألف في قرية قاديان . وتعلم بعض العلوم العربية . وشيئاً من اللغة الإنجليزية ، وكان كثير الأمراض . ومنها السل . ودوران الرأس وهبوط القلب ، وسوء الهضم ، وكان يقول عن نفسه : « أنا رجل دائم المرض » .

وقد نشأ غلام أحمد في أسرة خائنة عميلة للاستعمار . حيث كان أبوه غلام مرتضى صاحب رابطة وثيقة ظنينة بالحكومة الإنجليزية . وكان صاحب

كرسى في ديوانها ، وفي سنة إحدى وخمسين وثمانمائة وألف انضم إلى معاونة الإنجليز ضد بني قومه ودينه ، وأمدتهم بخمسين جندياً وخمسين فرساً .

وبعد أن درس بعض الكتب الأردنية والعربية ، وقرأ جانباً من القانون ، شغل وظيفة في بلدة « سيالكوت » ، ثم أخذ ينشر كتابه « براهين أحمدية » في عدة أجزاء ، وكان قد بدأ دعوته الأئيمة سنة سبع وسبعين وثمانمائة بعد الألف . وفي سنة خمس وثمانين وثمانمائة بعد الألف أعلن أنه مجدد . وفي سنة إحدى وتسعين وثمانمائة بعد الألف ادعى أنه المهدي ، وأنه المسيح الموعود ، وأخذ يقول : « أنا المسيح ، وأنا كلم الله ، وأنا محمد وأحمد الذي اجتبه الله » وفي هذا — فوق ادعائه النبوة — يزعم لنفسه أنه هو موسى وعيسى ومحمد معاً ، ولذلك كان يدعى أنه أفضل من جميع الأنبياء .

ولقد نشأ غلام أحمد مهزوز الأعصاب ، يتخيل أوهاماً وخيالات غريبة ، ومن مضحكاته أنه قال : إنه رأى ملاكاً في صورة شاب إنجليزي ، وأنه رأى ملكة إنجلترا « قيصرة الهند » تعطف وشرفته في بيته ، فكان ذلك صنيعاً يستحق الحمد والشكران . ويقول : نحن بأرواحنا فداء لإنجلترا وحكومتها ، وإذا عصينا إنجلترا نكون قد عصينا الإسلام لأن الله تعالى يأمرنا بقوله : « وأطيعوا الله والرسول وأولى الأمر » والإنجليز هم ولاة الأمر .

لعنه الله ولعنهم معه .

ومات غلام أحمد في ٢٦ من مايو سنة ١٩٠٨ م في مدينة لاهور ، ودفن في قرية قاديان وكان القادياني ذكياً في مزاعمه وتضليله فهو حين ابتدع القاديانية ، وحمل كبر الإثم فيها ، لم يجاهر بعداوة الإسلام ، ولم يصرح بالخروج عليه ، بل بدأ بمظهر التجديد والتطوير ، ثم انتقل إلى فكرة المهودية ثم انتقل إلى ادعاء أنه يوحى إليه ، لاعلى أنه نبي مستقل مرسل ، بل على أنه نبي متابع ، كهارون بالنسبة إلى موسى عليهما السلام .

ثم أخذ في تأويل نصوص القرآن الكريم تأويلاً منحرفاً فاسداً، لتحقيق مآرب لديه ، ثم تعاون تعاوناً بعيداً مع الاستعمار والمحتلين ، وأصدر فتواه الأثيمه بأن فريضة الجهاد قد انتهت وأصبحت منسوخة ، ولذلك لا يجوز رفع السلاح من المسلمين ضد الإنجليز المحتلين للهند ، وكيف تجوز محاربتهم وهم في إفتائه اللئيم خلفاء الله في الأرض ، وكبرت كلمة تخرج من فم الخسيس .

وقد حاول ابنه وخليفته من بعده - واسمه محمود - أن يروج لزعم النبوة عند أبيه فقال : إننا نكفر غير القاديانيين لأن القرآن يخبرنا أن من ينكر أحداً من الرسل يكفر ، وعلى هذا من ينكر أن غلام أحمد نبي رسول يكفر بالله . وجاء ابنه الثاني ليزيد الطين بلة فقال بكل وقاحة وتبجح : كل من يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى ، أو يؤمن بعيسى ولا يؤمن بمحمد فهو كافر ، وكذلك من لا يؤمن بغلام أحمد فهو كافر .

وتزعم كتب القاديانية أن الله أوحى إلى غلام أحمد فقال له : الذي يحبني ويطيعني وجب عليه أن يتبعك ويؤمن بك ، وإلا لا يكون محباً لي ، بل هو عدو لي ، وإن أراد منكروك ألا يقبلوا هذا ، بل كذبوك وآذوك ، فنجزهم جزاء سيئاً ، واعتدنا لهؤلاء الكفار جهنم سجناً لهم .

وقد مهد غلام أحمد بمكره الخبيث لزعمه النبوة وتطاوله على مقام الرسالة والرسول فقال « من فرق بيني وبين المصطفين ما عرفني وما رآني » .

ولقد أخذت القاديانية الضالة المضلة توهم الناس أن الله تبارك وتعالى يرسل أنبياءه حيناً بعد حين ، وقد أرسل محمداً إلى العرب حين تأخروا وانحطوا ، وعندما فشا الفساد والانحراف في الناس احتاج الأمر إلى إرسال نبي آخر بعد محمد ، فأرسل الله يزعمهم : « مرزا غلام أحمد القادياني ولذلك يعد من عقائد القاديانية الباطلة أن النبوة لم تحتم بسيدنا وقائدنا رسول الله محمد عليه

الصلاة والسلام ، بل تقول القاديانية : « نعتقد أن الله لا يرسل الأنبياء لإصلاح هذه الأمة وهدايتها على حب الضرورة » . هذا مع قول القرآن الصريح في سورة الأحزاب : (ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً) .

وقد جاء في صحيح البخارى قوله ﷺ : « لاني بعدى » . ولكن القاديانية يدعون أن آية الأضراب السابقة لا يدل على ختم الرسالات بمحمد صلوات الله وسلامه عليه ، ويذكرون في ذلك الأقوال الجدلية التالية :

١ - الخاتم ليس معناه الآخر ، بل معناه الأفضل فيصير معنى الآية : ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وأفضل النبيين .

٢ - إن معنى الخاتم المهر ، يعنى أنه يمهر الناس ، ويمهره يصير الواحد نبياً .

٣ - إن المراد من النبيين الأنبياء الذين جاءوا بشرائع مستقلة ، فمحمد خاتم للنبيين الذين جاءوا بشريعة مستقلة كهارون لموسى عليهما السلام .

وهي كما ترى تأويلات باطلة وتحريفات فاسدة لاثبتت للحق ، وقد جاء في تفسير ابن كثير أن هذه الآية نص في أنه لاني بعده ، ومن هنا لارسول بعده بطريق أولى ، ولقد أورد ابن كثير طائفة من الأحاديث الصحيحة التي تنص على ذلك ، كقوله : « وإني آخر الأنبياء » .

ومن فسق القاديانية تهجمها القدر على مقام الأنبياء والرسل ، وعلى الخلفاء الراشدين ، والصحابه الطاهرين ، وتطاولها على حرمة سيدى شباب أهل الجنة الحسن والحسين ، فيقول مبتدع القاديانية مثلاً : « يقولون غنى بأني أفضل نفسى على الحسن والحسين ، فأنا أقول نعم ، أنا أفضل نفسى عليهما ، وسوف يظهر الله هذه الفضيلة » ويأتى بعد هذا الأثيم ابنه ليواصل

مسيرته فيقول : « إن أبي قال : مائة حسين في جيبى ، والناس يفهمون معناه أنه يساوى مائة حسين ، ولكنى أقول أكثر من هذا ، وهو أن تضحية ساعة واحدة لخدمة الدين من أبى أفضل من تضحيات مائة حسين » .

ولم لا يتناول هذا تناول وهو الذى بلغ فى الإجماع غايته حين تناول على حرمة رسول الله ﷺ فقال : إن الرسول له ثلاثة آلاف معجزة ، ولكن معجزاتى زادت على مليون معجزة .

* * *

ومن ضلال القاديانية الأثم البالغ مداه فى الإثم تحريضهم أو تخريفهم فى تأويل آيات القرآن المجيد ، والأمثلة على ذلك يضيق عنها هذا المجال لكثرتها ومنها أنهم يعلقون على الآية الكريمة من سورة الإسراء : (سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) : : فيقولون إن المقصود من المسجد الأقصى هنا ليس هو مسجد بيت المقدس كما أجمع أهل التفسير والتاريخ ، بل المراد به هو مسجد قاديان ، لأن الرسول ﷺ أسرى به إلى هذا المسجد الذى يقع فى شرق قاديان .

ويشبه غلام أحمد هذا المسجد ببيت الله الحرام ، ويزعم أن مسجد قاديان هو الذى أنزل الله تعالى فيه قوله : (ومن دخله كان آمناً » .

ومن تخريف القاديانى فى تفسير القرآن أنه يفسر قوله تعالى : (ولقد نصركم الله بيدر) فيقول فى وقاحة : إن الإسلام بدأ كالهلال (أى مصغراً) ثم قدر له أن يكون فى هذا القرن كالبدر (أى كاملاً) .

فكيف يتفق هذا مع قول الحق تبارك وتعالى منذ أربعة عشر قرناً : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً) .

بل كيف يتفق هذا مع ادعاء القادياني (النبوة لنفسه ، وهو يزعم مع أتباعه الضالين أن الله قد أرسله لأن الضلال والفساد قد عما العالم ، فأين إذن الكمال الذي يتحدث عنه في هذا القرن ؟

ومن تخريفه في تأويل القرآن الكريم أنه يتعرض بوقاحتته وسفالته لقول الله تبارك وتعالى : (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) فيزعم لنفسه أنه المراد بمحمد ، فيقول المخبول : « محمد هنا هو أنا ، لأن الله سماني في هذا الوحي محمداً ورسولاً ، كما سماني بهذا الاسم في عدة مقامات أخرى » ولم يتورع ذلك الوقح عن تسجيل هذا في كتابه « تبليغ رسالة » .

ويواصل سفاهته حينما يقول : أنا المقصود بقول القرآن : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ويقول كذلك : أنا المقصود بقول القرآن في سورة الصف : (ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) ويعلل ذلك بأن النبي العربي « اسمه محمد » وليس اسمه « أحمد » .

* * *

ومن فجور القاديانية أنها حاولت صرف أتباعها عن منزل الوحي ، وعن الكعبة المشرفة ، وعن المسجد الحرام ، فانتخبت من قرية « قاديان » قبلة وكعبة لهم ، بدل الكعبة المطهرة في مكة ، وفسقوا في فجورهم وإلحادهم حين جعلوا فريضة الحج في نخلتهم الضالة هي حضور المؤتمر السنوي للقاديانية في قرية « قاديان » ، ويقول كبيرهم غلام أحمد : « الهجيء إلى قاديان هو الحج » وكذلك بنى القاديانيون مدينة صغيرة في باكستان الغربية ، وسموها « ربوة » ، وجعلوها مركزاً لدعوتهم ، وألقوا عليها ظلالاً من الهيبة والتقديس ويزعم غلام أحمد أنه قد نزل عليه من عند الله قرآن اسمه « الكتاب المبين »

وأنه قد نزل عليه أكثر مما نزل على الأنبياء ، وقد نشر طائفة من الكتب
الحيثة المليئة بالمزاعم والأوهام ، ومنها هذه الكتب .

١ - براهين أحمدية .

٢ - إزالة الأوهام .

٣ - حقيقة الوحي .

٤ - سفينة نوح .

٥ - تبليغ رسالة .

٦ - خطة الهامية .

ومن تضليل القاديانية أنها تسمى نفسها « الأحمدية » تمويهاً وتضليلاً ،
وإيحاء كاذباً بأنهم ينتسبون إلى « أحمد » الرسول كما جاء في القرآن الكريم على
لسان عيسى عليه السلام : « ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد » .

ولعل أقدر ما لجأ إليه المتنبئ الكذاب القادياني من توهين شوكة المسلمين
أمام المستعمرين ، وإلغاء الجهاد ضد المحتلين ، ولذلك أخذ يدعو بأنه
لا جهاد في الإسلام بعد الآن ، ويعلل لذلك تعليلاً لثيماً مضحكاً فيقول :
إن الله خفف شدة الجهاد في سبيل الله بالتدريج ، فكان يبيع قتل الأطفال في
عهد موسى ، وفي عهد محمد ألغى قتل الأطفال والشيوخ والنساء ، ثم ألغى
الجهاد نهائياً في عهده .

ويقول : اليوم ألغى حكم الجهاد بالسيف ، ولا جهاد بعد هذا اليوم ،
فن يرفع بعد ذلك السلاح على الكفار ويسمى نفسه غازياً يكون مخالفاً لرسول
الله الذي أعلن قبل ثلاثة عشر قرناً إلغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود ،
فأنا المسيح ، ولا جهاد بعد ظهوري الآن ، فنحن نرفع علم الصلح وراية
الأحسان .

ويركز اهتمامه بالإصرار على جريمته في هذه الدعوة المناقضة لملة الله وسنة رسوله فيقول : « أتركوا للآن فكرة الجهاد ، لأن القتال للدين قد حرم وجاء الإمام والمسيح ، ونزل نور الله من السماء ، فلا جهاد ، بل الذي يجاهد في سبيل الله الآن فهو عدو الله » .

والقادياني يتعب نفسه هذا التعب كله في مقاومة الجهاد لإرضاء الإنجليز واستجلاب عطفهم عليه ، وهو نفسه لا يتخرج من التصريح بذلك ، فيقول « ثبت من محاضراتي المسلسلة طوال سبع عشرة سنة أني وفي مخلص للدولة الإنجليزية ، من صميم القلب والروح ، وإطاعة الحكومة وحب الناس عقيدتي ، وهذه هي العقيدة التي أدخلتها في شروط البيعة المتبعية ومريدي ، وصرحت عن هذه العقيدة تحت المادة الرابعة في رسالة شروط البيعة التي توزع على المريدين والمتبعين لي .

ونسيت القاديانية أن الجهاد فريضة إسلامية دائمة ما بقيت السموات والأرض ، لا يراد منها الاعتداء أو الطغيان ، بل يراد منها رد العدوان والدفاع عن المظلومين والمهضومين ، والقرآن الكريم يقول : (وجاهدوا في الله حق جهاده) ويقول : (يأيتها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) . ويقول : (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) ويقول (يأيتها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة) . ويقول : (يأيتها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) .

وهذه هي السنة من وراء القرآن المحيد تؤكد فرضية الجهاد والدعوة إليه فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « اعلّموا أن الجنة تحت ظلال

السيوف » ويقول : « اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فوق ناقة وجبت له الجنة » ويقول : « لغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها » . ويقول : « الجهاد أفضل الأعمال » .

هذه هي بعض نصوص القرآن والسنة في الجهاد ، ولكن القاديانية الأثيمة التي جاءت لتكون مطية يركبها الاستعمار لتحقيق مآربه الخسيسة تأتي إلا أن تقول الكلمة العواء ، وهي أنه لاجهاد في الإسلام بعد اليوم .

ومما ينبغي أن نلاحظه أن تفكير الاستعمار الإنجليزي الحديث قد طال في تقدير خطورة الإسلام والمسلمين على الاستعمار والمستعمرين ، وقد انتهى هذا الاستعمار إلى أن أجدى وسيلة لمحاربة الإسلام هي أن يتحارب أبناءه المسلمين فيما بينهم يهدم بعضهم بعضاً بأيديهم ، ورأى الاستعمار الإنجليزي أن ذلك المدم يتحقق بإنشاء فرق ضالة مضلة بين المسلمين من بعض المنتسبين إلى الإسلام والمحسوبين عليه كالبهائية والقاديانية وأضرابهم ، واستغل الاستعمار الإنجليزي في هذا المجال بريق الذهب والمال ، فأغدق الأموال الاستعمارية الضخمة على عملائه الذين أحسن اختيارهم من الفقراء المحتاجين ، ومن المهزوزين عقلياً ونفسياً لتسهيل لديهم الاستجابة لرغبات الاستعمار اللئيم ، وفيما بين يوم وليلة انتقل هؤلاء المعززون إلى أصحاب أموال عريضة ، وقصور شاهقة ، وغربات فارحة ، وسلطات واسعة ، وفي سبيل هذه المغريات ، ومن أجل تلك الشهوات ، باع أولئك العملاء دينهم ووطنهم ، وأقوامهم وإخوانهم ، وقيمهم ومبادئهم ، وساروا في ركاب المستعمر يرقصون له ، ويحمدون كل مايفعله بلا ضمير ولاحياء .

وهذا غلام أحمد القادياني يقول : أكثر من دخل في جماعتي هم أعضاء الحكومة الإنجليزية ، والشاغلين المناصب العليا ، أو رؤساء هذه البلاد

وتجارها . أو المحامون المتعلمون الدراسة الإنجليزية ، أو العلماء الذين خدموا الحكومة الإنجليزية .

ولذلك ظل القادياني وأتباعه يتغنون بمحامد الإنجليز ويسبحون بحمدهم إن صح هذا التعبير وهذا هو القادياني الفاجر يقول في مخاطبة الحكومة الإنجليزية الكافرة : « أنا من الأسرة التي تعترف بحكومتنا الإنجليزية بأنها أسرة ودية للحكومة . وأقر الحكام أيضاً بأن أبي وقومي من الذين خدموا الحكومة بكل وفاء . بالقلب والروح ، وأنا لا أجد ألفاظاً للتعبير عن شكرى وامتنانى للحكومة المحسنة . لأحل الراحة والاطمئنان اللذين نجدتهما تحت رعاية هذه الحكومة . ولهذا شئنا عن ساقنا أنا وأبى وأخى بأن نظهر إحسانات هذه الحكومة ومنافعها . ونفرض طاعة هذه الحكومة على الناس ، ونرسخها في قلوبهم » .

ويعود ليقول في موطن آخر : « إنى أفنيت أكثر حياتى فى تأييد الحكومة الإنجليزية . ومخالفة الجهاد . ومازلت أجتهد حتى صار المسلمون أوفياء مخلصين لهذه الحكومة » .

ولقد قدم غلام أحمد عريضة إلى نائب أمير الهند الإنجليزى ، ورجاه أن تحافظ الحكومة على أسرته الوفية للإنجليز . وفى هذه العريضة الوضيعة يقول القادياني مانصه : « العريضة التى أعرضها إلى حضرتكم ، مع أسماء أتباعى . ليس المقصود منها إلا أن تلاحظوا الخدمات الجليلة التى أدينها أنا وآبائى فى سبيلكم ، وكما التمس وأرجو من الدولة العالية أن تراعى الأسرة التى أثبتت بكمال وفائها وإخلاصها طوال خمسين سنة . أنها من أخلص المخلصين للحكومة . التى أقر واعترف لولائها أكابر أمراء الحكومة العظمى وحكامها . وكتبوا لها وثائق وشهادات على أن هذه الأسرة أسرة خدام .

وأسرة مخلصه ، فلذا أرجو منكم أن تكتبوا للحكام الصغار برعاية هذه الشجرة وحفظها التي ماغرسها إلا أنتم .

كما أرجو أن ينظروا إلى أتباعي بنظرة خاصة ودية ، لأننا ماتنا نحن أبدأً عن التضحيات في سبيلكم ، لا بالنفوس ولا بالدماء ، كما لا تتأخر بعد ذلك ، فلاجل هذه الخدمات الجليلة نحن نستحق أن نطلب من الحكومة العظيمة المد والعون لكي لا يجرؤ أحد علينا .

ويعود في موطن آخر إلى التغني بخدمات إنجلترا الجليلة ، وما ارتكبه من جريمة في حق دينه تطيباً لحاظرها فيقول : « إني ملأت المكاتب من التي كتبها في مدح الإنجليز ، وخاصة في وضع الجهاد الذي يعتقد كثير من المسلمين ، وهذه خدمة كبيرة للحكومة ، فأرجو أن أجزى بها جزاء حسناً » .

ويعود مرة ثالثة ليتباهى المحرم بأنه قصي ثمانية عشر عاماً في تأليف الكتب المأوفة المسمومة لتحجيب الناس في بريطانيا الغادرة ، فيقول : « قد مضى ثمانية عشر عاماً ، وأنا مشغول في تأليف الكتب التي تنشيء في قلوب المسلمين المحبة ، والطاعة ، والولاء لكم ، مع أن أكثر العلماء يبغضونني لأجل هذه الأشياء ، ويحترقون في قلوبهم حقاً على من مثل هذه الأفكار ، ولكني أعرف بأنهم جهلة لا يعرفون أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله ، وأن أداء الشكر للمحسن كأداء الشكر لله . فهذه عقيدتنا ، ولكن وبالأسف أن حكومتنا المحسنة لم تنظر إلى هذه المؤلفات التي ملئت بالوفاء للحكومة ، وحباها ، بنظرة عميقة ، مع أنني لفت نظرها عدة مرات ، والآن وأذكر كم مرة أخرى بأنكم تلتفتون إلى الكتب ، المذكورة ، في عريضتي هذه ، وتقرءون منها المقامات التي أشرت صفحاتها وعلمت عليها ، .. وينبغي أن تتفكر الحكومة الإنجليزية بعين الجد ، أن هذه الجهود المسلسلة التي تبذل من

ثمانية عشر سنة لتوجيه المسلمين إلى طاعة الحكومة ، وترسيخها في قلوبهم ،
ولبث الدعاية في البلدان الخارجية ، للحكومة الإنجليزية ، ماذا غايته ، وهدفه؟
ولم تنشر مثل هذه الكتب وترسل ، ولأجل أى شىء ؟ » .

ولم يكتف غلام أحمد المنبئ القاديانى بما ابتدعه واخترعه واصطنعه من
تحريف للدين وهدم لفرائضه وتشويه لتعاليمه بل قال كذلك إن الصلاة لا تجوز
خلف أى مسلم ، بل لابد أن يكون قاديانيا ، ونص عبارته هى « هذا هو
مذهبي المعروف . أنه لا يجوز لكم أن تصلوا خلف غير القاديانى ، مهما يكن
ومن يكن ، ومهما يمدحه الناس . فهذا حكم الله ، وهذا ما يريد الله .
وإن المتشكك والمذبذب داخل في المكذبين ، والله يريد أن يميز بينكم وبينهم »

ويقول : « إن الله أطلعنى بأنه حرام حراماً قطعياً أن تصلوا خلف الذى
يكذبنى . أو يردد عن طاعتي بل واجب عليكم أن تصلوا خلف إمام من
أئمتكم . وهذا ما أشير إليه في الحديث : « إمامكم منكم » يعنى إذا نزل
المسيح فعليكم أن تتركوا الفرق التى تدعى الإسلام . وتجعلوا إمامكم منكم .
فافعلوا ما أمرتم . أريدون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ؟ » .

والقاديانية هنا تأخذ بالتقية والتستر والمخادعة . وليس أدل على ذلك من
كلام قاله الخليفة الثانى للقاديانية . وهو ابن الغلام محمود أحمد . فقد قال ،
وهو يتحدث عن رحلته إلى الحج :

« أنا ذهبت سنة ١٩١٢ إلى مصر . ومن هناك إلى الحج . ولقينى في
جدة جدى من الأم . وذهبنا سوياً إلى مكة . وفي أول يوم حيث كنا في
الطواف . أدركتنا الصلاة . فأردت الانصراف . ولكن سدت الطرق من
الازدحام . وبدأت الصلاة . فأمرنى جدى بأن ندخل في الصلاة . فدخنا
وصلينا . وحينما رجعنا إلى البيت قلنا هيئوا نصلى الصلاة لله التى لا تؤدى

ولا تقبل خلف غير القادياني ، فقمنا وصلينا الصلاة مرة أخرى . وكنا نفعل هكذا ، وكثيراً ما كنا نصلي في بيوتنا ، وأحياناً كنا نتأخر حتى تنتهي صلاة الجماعة ، فنقوم ونصلي بجماعتنا ، وفي بعض الأوقات يشترك معنا غير القاديانيين » .

ثم يقول : « وحينما رجعنا سأل أحدنا الخليفة الأول نور الدين : ماذا يفعل القادياني في الصلاة خلف غير القادياني ؟ . فأجابه الخليفة : لو يرى المصلحة في الصلاة خلف غير القادياني ، فله أن يصلي خلفه ، ثم يعيد هذه الصلاة مرة أخرى » .

والقاديانية الآئمة المنحرفة الضالة عن سواء السبيل تقول لأتباعها على السنة قادتها المخربين : لا تشاركوا المسلمين في حفلات الزواج ، ولا في غيرها ولا تصلوا على جنازتهم ، لأنه ليس لنا أي علاقة بهم . وبعد أن قطعت الروابط والصلات ، ولم يعد يهمننا ما يهمهم . فمن أين لنا أن نصلي على أمواتهم ؟

ولقد سأل أحدهم الخليفة القادياني الثاني : هل تجوز الصلاة على طفل من من أطفال المسلمين لأنه معصوم ، ومن الممكن أن يصير قاديانياً لو بقي حياً ؟ فأجاب الخليفة الثاني جازاه الله بما يستحق : لا يصلي عليه ولو كان معصوماً ، كما لا يصلي على أطفال النصارى ، مع أنهم أيضاً معصومون

وكتب هذا الإنسان نفسه في كتاب « أنوار خلافة » يقول :
بقي سؤال وهو : هل تجوز الصلاة على أطفال المسلمين ؟ فأقول :
لا يجوز . كما لا تجوز ، كما لا تجوز على أطفال الهندوس وأطفال المسيحيين
لأن مذهب الطفل مذهب أبويه ، وهو تابع لهما ! !

أرأيت ؟ . أرأيت أن هؤلاء يجعلون النصرانية والهندوكية والإسلام شيئاً واحداً ؟

وهل تبقى لهم بعد هذا وغيره أى صلة بالإسلام ، وإن تستروا باسم الإسلام ؟ .

إنهم لا يقصدون من انتسابهم إلى الإسلام إلا أن يجدوا الميكروبهم منفذاً إلى داخل كيان المجتمع الإسلامى ، فيحاولوا من الداخل هدم الإسلام بدعوى التجديد فى الإسلام .

(ومكروا ومكر الله ، والله خير الماكرين) .

* * *

ومن الظلال الاستعمارية الخبيثة التى تحيط بالقاديانية وأتباعها أنه أنشئ لها مركز خطير فى قلب إسرائيل : إسرائيل التى اغتصبت فلسطين ، وأحرقت المسجد الأقصى ، وشردت الملايين من المسلمين ، وتعاونت تعاونها الخبيث اللئيم مع العربى لمحاربة الإسلام .

القاديانية تجد فى قلب إسرائيل من يفتح لها أبوابها عن سعة . ويقول لها : أهلا بك وسهلاً . وتقيم لها مركزاً قاديانياً خطيراً فوق أشلاء الضحايا من أبناء فلسطين الذين سالت دماؤهم فوق وطنهم نتيجة للمؤامرة الصهيونية الاستعمارية المشتركة .

ومن الذكريات السود فى تاريخ القاديانية أنه حينما سقطت الخلافة الإسلامية على أيدي الكماليين فى تركيا . قامت مظاهرات ضخمة فى الهند . للمطالبة بإعادة الخلافة الإسلامية . لتعمل لصالح الإسلام والمسلمين ، ولكن القاديانية قاومت هذه المشاعر الإسلامية ، ولم يشترك أتباعها مع

مواطنيهم في هذا الاتجاه ، وكيف يشاركون في كثير من ذلك أو قليل ،
وأسيادهم الإنجليز كانوا ضالين في جريمة القضاء على تركيا « الرجل المريض »
والإجهاز على الخلافة ؟ .

ولقد كتب شاعر الإسلام المرحوم الدكتور محمد إقبال سلسلة مقالات
نارية في بيان أكاذيب القاديانية . وكشف أضيالهم وأباطيلهم ، وكان ذلك
ذلك في وسط الثلاثينيات من هذا القرن ، وفي سنة ١٩٣٦ م ، وكتب غيره
من العلماء والدعاة والباحثين ، ولكن القاديانية ظلت على غيها وبغيها ، يساندها
الاستعمار الخبيث من جهة ، وأمواله الحرام من جهة ، واستغلت القاديانية
قلة الوعي الإسلامي ، وانتشار الجهل بالدين فيما حولها ، وتأثير الأحوال
الاجتماعية المختلفة . وتهيئها الجو المناسب لتقبل الخرافات والجهالات والأوهام .

ولم يدع أتباع القاديانية فرصة إلا انتهزوها لتحقيق مآربهم الخبيثة ،
فألفوا الكتب وأصدروا المجلات ، ونشروا الصحف وترجموا القرآن إلى
مختلف اللغات ، وأقاموا المؤسسات ، وفتحوا المستشفيات والدور الاجتماعية
وغيرها .

وخلاصة القول في القاديانية أنها لعبة استعمارية خبيثة ، تظاهرت بالانتماء
إلى الإسلام والإسلام منها براء ، وقد استطاع المكر الاستعماري أن يسخر
هذه النحلة الضالة المضلة لتحقيق أغراضه التي كانت تعمل دائماً على تشويه
الإسلام وإضعاف المسلمين ، ولكن الإسلام سيبتي على الرغم من أعدائه .
والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

• • •

فرعون موسى

السؤال :

ما الحق في جنة فرعون موسى الموجودة في مصر ؟ ومن فرعون موسى هذا ؟ ولماذا قال الله تعالى : (فاليوم ننجيكَ بيدنك لتكون لمن خلفك آية) ؟

الجواب :

ذكر المحققون من المؤرخين أن فرعون الذي اضطهد بني إسرائيل ، وولد موسى في عصره هو رعمسيس الثاني ، الذي أشرك معه في الحكم ابنه منفتاح الولد الثالث عشر لرعمسيس الثاني ، ومنفتاح هذا هو فرعون الخروج الذي أرسل الله إليه موسى وهارون لإخراج بني إسرائيل من مصر ، وهو فرعون الذي عثروا على جثته وهي في المتحف المصري إلى الآن .

وعبور موسى هذا كان من خليج السويس قريباً من البحيرة المرة في شمالي خليج السويس المعروف بعيون موسى في البر الآسيوى . وهي لا تبعد عن السويس كثيراً .

ويقول الله تعالى عن فرعون وغرقه وبقاء جثته وذلك في سورة يونس : (وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيكَ بيدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون) . وهذه الآيات تفيد مجاوزة الله البحر بهم بيني إسرائيل بمعونته وقدرته ، فلحقهم فرعون ظملاً وعدواناً عليهم . فخاض البحر وراءهم حتى إذا وصل حد الغرق قال : (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) وأنا فرد

من جماعة المزعّمين له المتقادين لأمره بعد ما كان من كفر وجحود . فقيل له :
أتسلم الآن وتدعى الإذعان والطاعة حيث لا مجال لهما ولا مكان ، وقد عصيت
قبله وكنت من المفسدين في الأرض الظالمين للعباد ، فالיום نجعلك على نحوه
من الأرض أى موضع مرتفع ونبرزك بيدنك لينظر إليك من يكذب بهلاكك
وذكر المفسرون أنه خرج بجسده سالماً ليعرفه بنو إسرائيل ويوقن الذين شكوا
في غرقه والعبرة في ذلك هي ما سبقت القصة لأجله من كونها شاهداً على
صدق وعد الله لرسله ووعيده لأعدائهم كطغاة مكة الذين أنزلت هذه
الآيات لإقامة حجج الله عليهم .

وقد تحدث الرازي عن قوله تعالى : (فالיום ننجيك بيدنك) فقال :
فيه وجوه :

الأول – ننجيك بيدنك أى نلقيك بنجوة من الأرض وهى المكان
المرتفع .

الثانى – نخرجك من البحر ونخلصك مما وقع فيه قومك من قعر البحر
بعد أن تغرق .

الثالث – أن هذا وعد له بالنجاة على سبيل التهكم كما في قوله فبشرهم
بعذاب أليم ، كأنه قيل له ننجيك ولكن هذه النجاة إنما تحصل بيدنك
لألروحك ، ومثل هذا الكلام قد يذكر على سبيل الاستهزاء ، كما يقال :
نعتقك ولكن بعد الموت ، ونخلصك من السجن ولكن بعد الموت .

وأما قوله تعالى : لتكون لمن خلفك آية ففيه وجوه :

الأول – أن قوماً ممن اعتقد في فرعون الألوهية لما لم يشاهدوا غرقه
كذبوا بذلك ، وزعموا أن مثله لا يموت ، فأظهر الله تعالى أمره بأن أخرجه
من الماء بصورته حتى شاهدوه وزالت الشبهة عن قلوبهم .

الثانى — لا يبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ما سمعوه يقول : أنار بكم الأعلى ، ليكون ذلك زجراً للخلق عن مثل طريقته ويعرفوا أنه كان بالأمس فى نهاية الجلالة والعظمة ثم آلى أمره إلى ما يرون .

الثالث . قرأه بعضهم فيتكون لمن خلقك آية « بالقاف » أى لتكون لخالقك آية كسائر آياته .

الرابع — أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه ، وخصه بالإخراج وحده كان تخصصه بهذه الحالة العجيبة دالا على كمال قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام فى دعوة النبوة والله يقول : لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب .

والله تبارك وتعالى أعلم .

* * *

أحكام الميت والقبور

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

صلاة الجنازة على الكافر

السؤال :

هل يصلى على الكفار الذين يعبدون الطاغوت أو المشركين عموماً؟

الجواب :

أجمعت الأمة على أنه لا تجوز الصلاة على الكافر والمشرک لأن هذه الصلاة على الميت رحمة وبركة وخير وهذا كله مما لا يستحقه المشرک والكافر ، لأنهما بكفرهما وشرکهما قد جمحدا نعمة الله عليهما ، وأعلنا عليه الحرب ، فصيره أسوأ مصير ، ولا يستحق أن يعامل برحمة أو دعاء . وأما عبادة الطاغوت فضلال كبير وكفر بعيد والقرآن يقول : (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . ويقول فى سورة المائدة : (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل) .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

اهدنا الصراط المستقيم

السؤال :

يقول القرآن الكريم : (اهدنا الصراط المستقيم) وقد قيل إن معنى هذا الصراط هو الإسلام ، أو القرآن ، أو طريق الجنة ، وهذا الدعاء يردده المسلمون وهم مهتدون ، فما معنى طلبهم الهداية إلى الصراط المستقيم ؟ ألا يكون هذا تحصيلاً للحاصل ؟ . نرجو الإجابة .

الجواب :

يقول الإمام ابن جرير الطبري : الأولى بتأويل هذه الآية عندي - أعني (اهدنا الصراط المستقيم) - أن يكون معنياً به : وفقنا للثبات على ما رضىته ، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك ، من قول وعمل ، وذلك هو الصراط المستقيم ، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ، فقد وفق للإسلام ، وتصديق الرسل ، والتمسك بالكتاب ، والعمل بما أمره الله به ، والانزجار عما زجره عنه ، واتباع منهاج النبي ﷺ ، ومنهاج الخلفاء الأربعة ، وكل عبد صالح ، وكل ذلك من الصراط المستقيم .

فإن قيل : كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها ، وهو متصف بذلك ؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أو لا ؟ .

فالجواب : أن لا ، ولولا احتياجه ليلاً ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك ، فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ، ورسوخه فيها ، وتبصره وأزدياده منها ، واستمراره عليها ، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً إلا ما شاء الله . فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يعمده بالمعونة والثبات والتوفيق ، فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله ، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه ، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار ، وقد قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ، وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ) فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان ، وليس في ذلك تحصيل الحاصل ، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعنية على ذلك .

ويتوسع فخر الدين الرازي في التعليق على قوله تعالى : (اهدنا الصراط

المستقيم) فيعقد لذلك فصلاً خاصاً يذكر فيه الفوائد التي تستنبط من النص الكريم ، فيقول :

الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : المصلي لابد أن يكون مؤمناً ، وكل مؤمن مهتد ، فالمصلي مهتد . فإذا قال : اهدنا ، كان جارياً مجرى أن من حصلت له الهداية فإنه يطلب ، فكان هذا طلباً لتحصيل الحاصل ، وأنه محال . والعلماء أجابوا عنه من وجوه :

الأول : المراد منه صراط الأولين في تحمل المشاق العظيمة لأجل مرضاة الله تعالى ، يحكى أن نوحاً عليه السلام كان يضرب في كل يوم كذا مرات . بحيث يغشى عليه ، وكان في كل مرة يقول : اللهم اهدى قومي فإنهم لا يعلمون . فإن قيل : إن رسولنا عليه السلام ما قال ذلك إلا مرة واحدة ، وهو كان يقول كل يوم مرات ، فلزم أن يقال إن نوحاً عليه السلام كان أفضل منه .

والجواب : لما كان المراد من قوله : « اهدنا الصراط المستقيم » طلب تلك الأخلاق الفاضلة من الله تعالى ، والرسول عليه السلام كان يقرأ الفاتحة في كل يوم كذا مرة ، كان تكلم الرسول بهذه الكلمة أكثر من تكلم نوح عليه السلام بها .

الوجه الثاني في الجواب أن العلماء بينوا أن في كل خلق من الأخلاق طرفي تفريط وإفراط ، وهما مذمومان ، والحق هو الوسط ، ويتأكد كذلك بقوله تعالى : (وكذلك جعلكم أمة وسطا) . وذلك الوسط هو العدل والصواب ، فالؤمن بعد أن عرف الله بالدليل ضار مؤمناً مهتدياً ؛ أما بعد حصول هذه الحالة فلا بد من معرفة العدل الذي هو الخط المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في الأعمال الشهوانية ، وفي الأعمال الغضبية ، وفي

كيفية إنفاق المال ، فالمؤمن يطلب من الله تعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل الأخلاق ، وفي كل الأعمال ، وعلى هذا التفسير فالسؤال زائل .

الوجه الثالث : أن المؤمن إذا عرف الله بدليل واحد ، فلا موجود من أقسام الممكنات إلا وفيه دلالة على وجود الله وعلمه وقدرته ، وجوده ورحمته وحكمته . وربما صح دين الإنسان بالدليل الواحد ، وبقي غافلاً عن سائر الدلائل ، فقلوه : (اهدنا الصراط المستقيم) معناه : عرفنا يا إلهنا ما في كل شيء من كيفية دلالاته على ذاتك وصفاتك وقدرتك وعلمك ، وعلى هذا التقدير ، فالسؤال زائل .

الوجه الرابع : أنه تعالى قال : (إنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض) . وقال أيضاً لمحمد عليه السلام : (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه) . وذلك الصراط المستقيم هو أن يكون الإنسان معرضاً عما سوى الله ، مقبلاً لكلية قلبه وفكره وذكره على الله . فقلوه : أهدنا الصراط المستقيم المراد أن يهدمه الله إلى الصراط المستقيم الموصوف بالصفة المذكورة ، مثالة أن يصير بحيث لو أمر بذبح ولده لأطاع كما فعله إبراهيم عليه السلام ، ولو أمر بأن يتقاد ليذبحه غيره لأطاع كما فعله إسماعيل عليه السلام ، ولو أمر بأن يرمى نفسه في البحر لأطاع كما فعله يونس عليه السلام . ولو أمر بأن يتعلمذ أن هو أعلم منه بعد بلوغه في المنصب إلى أعلى الغايات لأطاع كما فعله موسى مع الخضر عليهما السلام .

ولو أمر بأن يصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القتل والتفريق نصفين لأطاع كما فعله يحيى وذكرى عليهما السلام .

فالمراد بقوله : اهدنا الصراط المستقيم هو الاقتداء بأنبياء الله في الصبر

على الشدائد، والثبات عند نزول البلاء، ولا شك أن هذا مقام شديد هائل، لأن أكثر الخلق لا طاقة لهم به، إلا أن نقول: أيها الناس لا تخافوا ولا تحزنوا فإنه لا يضيّق أمر في دين الله إلا اتسع، لأن في هذه الآية ما يدل على اليسر والهولة، لأنه تعالى لم يقل: صراط الذين ضربوا وقتلوا، بل قال: صراط الذين أنعمت عليهم.

فلتكن نيتك عند قراءة هذه الآية أن تقول: يا إلهي إن والدي رأيته ارتكب الكبائر كما ارتكبتها، وأقدم على المعاصي كما أقدمت عليها، ثم رأيته لما قرب موته تاب وأتاب، فحكمت له بالنجاة من النار والفوز بالجنة، فهو ممن أنعمت عليه، بأن وفقته للتوبة، ثم أنعمت عليه بأن قبلت توبته، فأنا أقول: اهدنا إلى مثل ذلك الصراط المستقيم، طلباً لمرتبة التائبين، فإذا وجدتها فاطلب الاقتداء بدرجات الأنبياء عليهم السلام، فهذا تفسير قوله: اهدنا الصراط المستقيم.

الوجه الخامس: كأن الإنسان يقول في الطرق: كثرة الأحياب يجرونني إلى طريق، والأعداء إلى طريق ثان، والشيطان إلى طريق ثالث، وكذا القول في الشهوة والغضب، والحقد والحسد، وكذا القول في التعطيل والتشبيه، والحيز والقدر، والإرجاء والوعيد، والرفض والخروج. والعقل ضعيف، والعمر قصير، والصناعة طويلة، والتجربة خطيرة، والقضاء عسير.

وقد تحيرت في الكل فاهدني إلى طريق أخرج منه إلى الجنة، والمستقيم السوي الذي لا غلط فيه.

يحكي عن إبراهيم بن أدهم أنه كان يسير إلى بيت الله، فإذا أعرابي على ناقة له، فقال: يا شيخ، إلى أين؟ فقال إبراهيم: إلى بيت الله.

قال : كأنك مجنون ، لأرى لك مركباً ولا زاداً ، والسفر طويل .

فقال إبراهيم : إن لي مراكب كثيرة ، ولكنك لاتراها .

قال : ما هي ؟ . قال : إذا نزلت على بلية ركبت مركب الصبر ، وإذا نزلت على نعمة ركبت مركب الشكر ، وإذا نزل بي القضاء ركبت مركب الرضا ، وإذا دعيتي النفس إلى شيء علمت أن مايتى من العمر أقل مما مضى فقال الأعرابي : سر بإذن الله فأنت الراكب وأنا الراجل .

الوجه السادس : قال بعضهم : الصراط المستقيم : الإسلام . وقال بعضهم القرآن ، وهذا لا يصح ، لأن قوله : (صراط الذين أنعمت عليهم) بدل من الصراط المستقيم ، وإذا كان كذلك كان التقدير : اهدنا صراط من أنعمت عليهم من المتقدمين ، ومن تقدمنا من الأمم ما كان لهم القرآن والإسلام وإذا بطل ذلك ثبت أن المراد اهدنا صراط المحققين المستحقين للجنة . وإنما قال : الصراط ، ولم يقل : السبيل ، ولا الطريق ، وإن كان الكل واحداً ، ليكون لفظ الصراط مذكراً لصراط جهنم ، فيكون الإنسان على مزيد خوف وخشية .

القول الثاني في تفسير : اهدنا ، أى ثبتنا على الهداية التي وهبتها منا . ونظيره قوله تعالى : (ربنا لاترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) أى ثبتنا على الهداية فكف من عالم وقعت له شبهة ضعيفة في خاطره فراغ ونزل وانحرف عن الدين القويم والمنهج المستقيم .

وها هو ذا ابن أبي بكر بن عبد القاهر الرازي يعلق على آية : (اهدنا الصراط المستقيم) فيقول : معناه ثبتنا عليه ، وأدمننا على سلوكه خوفاً من سوء الخاتمة ، نعوذ بالله من ذلك . كما تقول العرب للواقف : قف حتى أتيتك . معناه : دم على وقوفك واثبت عليه . أو معناه : طلب زيادة الهدى ،

كما قال الله تعالى : (والذين اعتدوا زادهم هدى) . وقال عز وجل :
(ويزيد الله الذي اعتدوا هدى) .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

ذلك الكتاب لا ريب فيه

السؤال :

كيف قال القرآن المجيد : (ذلك الكتاب لا ريب فيه) ، مع أن أهل الضلال قد ارتابوا
فيه ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) ؟

الجواب :

الريب هو الشك والتهمة ، فكتاب الله تعالى لا شك فيه ولا ارتياب ،
فهو حق في ذاته ، وهو منزل من عند الله ، وصفة من صفاته . وإن وقع
ريب للكفار . وقيل : هو خبر ومعناه النهي ، أى لا ترتابوا فيه .

وقد طعن بعض الملاحدة في القرآن وفي قوله : (لا ريب فيه) فقال :
إن عني أنه لا شك فيه عندنا ، فنحن قد نشك فيه ، وإن عني أنه لا شك فيه ،
فلا فائدة فيه . والجواب أن المراد أنه بلغ في الوضوح إلى حيث لا ينبغي
لمرتاب أن يرتاب فيه ، والأمر كذلك ، لأن العرب مع بلوغهم في الفصاحة
إلى النهاية عجزوا عن معارضة أقصر سورة من القرآن ، وذلك يشهد بأنه
بلغت هذه الحجة في الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن يرتاب فيه .

وقال ابن أبي بكر الرازي : المراد أنه ليس محلا للريب ، أو : معناه
لا ريب فيه عند الله ورسوله والمؤمنين ، أو هو نفي معناه النهي ، أى لا ترتابوا
فيه أنه من عند الله تعالى ، ونظيره قوله تعالى : (وأن الساعة آتية لا ريب فيها) .

وفي تفسير المنار : ذلك الكتاب مبرأ من وصيات العيب فلاشك فيه ، ولا ريبه تعتريه ، لا من جهة كونه من عند الله تعالى ، ولا في كونه هادياً مرشداً ، ويصح أن يقال إنه في قوة آياته ، ونصوح بيناته ، بحيث لا يرتاب عاقل منصف . غير متعنت ولا متعسف ، في كونه هداية مفاضة من سماء مهتداة إلى الخلق ، على لسان أمي لم يسبق له قبله الاشتغال بشيء من علومه ، ولا الإتيان بكلام يقرب منه في بلاغته ، ولا في أسلوبه حتى بعد نبوته ؛ ولهذا قال فيما يأتي قريباً : (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) .

وحاصله : أنه كذلك في كل من نظمه وأسلوبه وبلاغته ، ومن معانيه وعلومه وتأثيره في الهداية — لا يمكن أن توجه إليه الشبهة ، أو تحوم حوله الريبة ، سواء أشك في ذلك أحد بجهالته وعمى بصيرته ، أو بتكلفة ذلك عناداً أو تقليداً ، أم لا .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

وما رميت إذ رميت

السؤال :

لقد قال الله تعالى : (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) . فكيف نفي القتل عنهم ، وأبجه الله ؟ وكيف نفي الرمي عن النبي وأبجه الله تعالى ؟

الجواب :

يقول الله تعالى في سورة الأنفال : (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

رمى إذر ميت ولكن الله رمى . وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله سميع
عليم .

ويفسر ابن كثير ذلك بقوله : يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد ،
وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير . لأنه هو الذى وفقهم لذلك
وأعانهم . ولهذا قال : فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . أى ليس بحولكم وقوتكم
قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عدوكم . فهو الذى أظهركم عليهم كما قال
تعالى : (ولقد نصركم الله بيدر وأنتم أذلة) وقال تعالى : (لقد نصركم الله فى
مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبكم كثرتكم) .

وبهذا يعلم أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بلبس السلاح والعدد . وإنما
النصر من عند الله كما قال : (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله
مع الصابرين) .

ثم قال لنبه صلى الله عليه وسلم أيضاً فى شأن القبض من التراب التى
حصبت بها النبى وجوه المشركين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه
وتضرعه واستكاثته فرماهم بها وقال : شأته الوجوه . ثم أمر أصحابه أن
يصدقوا الحملة إثرها ففصلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين
فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله . ولهذا قال : وما رميت إذ
رمى ولكن الله رمى . أى هو الذى بلغ ذلك إليهم . قال : وكتبهم بها
لا أنت . وعن ابن عباس : رفع رسول الله ﷺ يديه يوم بدر فقال :
يا رب إن تهلك هذه العصابة فلق تعبد فى الأرض أبداً . فقال له جبريل :
خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم . فأخذ قبضة من التراب فرمى بها
فى وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخره وفمه تراب من
تلك القبضة فولوا مدبرين .

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن : قوله تعالى : (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) أى يوم بدر . روى أن أصحاب رسول الله ﷺ لما صدروا عن بدر وذكر كل واحد منهم ما فعل : قتلت كذا ، فعلت كذا . فجاء من ذلك تفاخر ونمو ذلك . فترلت الآية إعلاماً بأن الله تعالى هو المميت والمقدر لجميع الأشياء ، وأن العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده . وهذه الآية ترد على من يقول بأن أفصال العباد خلق لهم . فقيل : المعنى فلم تقتلوهم ، ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى أمكنكم منهم . وقيل : ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم .

(وما رميت إذ رميت) مثله (ولكن الله رمى) واختلف العلماء في هذا الرمي على أربعة أقوال ذكر منها قولاً ، وهو أن هذا الرمي كان يوم بدر . وهو أصح الأقوال ، لأن السورة بدرية وذلك أن جبريل عليه السلام قال للنبي : خذ قبضة من التراب فأخذها ورمى بها وجوههم ، فاما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخره وفه تراب من تلك القبضة . وقال ثعلب : المعنى وما رميت الفرع والرعب في قلوبهم ، إذ رميت بالحصباء فانهزموا ، ولكن الله رمى أى أعانك وأظفرك . والعرب تقول : رمى الله لك ، أى أعانك وأظفرك وصنع لك . وقال محمد بن زيد : وما رميت بقوتك إذ رميت ، ولكنك بقوة الله رميت .

ويتحدث « تفسير المنار » عن الآية الكريمة بتوسيع ملخصه فيما يلي :

(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) كأنه يقول يا أيها المؤمنون لا تولوا لا تولوا ظهوركم في القتال أبداً ، فأنتم أولى منهم بالثبات والصبر ثم ينصر الله تعالى ، فها أنتم أولاء قد انتصرتم عليهم مع كثرتهم واستعدادهم ، وإنما ذلك بتأييد الله تعالى لكم ، وربطه على قلوبكم وثبت أقدامكم ، فلم تقتلوهم ذلك

القتل الذريع بمحض قوتكم واستعدادكم المادى ، ولكن الله قتلهم بأيديكم بما كان من تثبيت قلوبكم بمخالطة الملائكة وملاستها لأرواحكم وبإلقاء الرعب فى قلوبهم . والمؤمن أجدر بالصبر الذى هو الركن الأعظم للنصر من الكافر .

ثم التفت القرآن عن خطاب المؤمنين إلى خطاب قائدهم وهو رسول الله ﷺ ، فقال له وما رميت إذ رميت أحداً من أولئك المشركين فى الوقت الذى رميت فيه تلك القبضة من التراب ، ولكن الله رمى وجوههم كلهم بما أوصل التراب الذى ألقيته فى الهواء مع قلته فقد كثره الله بمحض قدرته . وقد علم من هذا التفسير المتبادل من اللفظ بغير تكلف . وجه الفرق بين قتل المؤمنين الكفار الذى هو فعل من أفعالهم المقدورة لهم بحسب سنن الله فى الأسباب الدنيوية ، وبين رمى النبي ﷺ إياهم بالتراب الذى ليس بشكاية أعينهم ، لقلته وبعدهم عن راميهِ .

وأما رمى النبي ﷺ توجه القوم فإنه لم يكن سبباً عادياً لإصابتهم وهزيمتهم ، لا مشاهداً كضرب أصحابه لأعناق المشركين ، ولا غير مشاهد . والجمع بين نفيه وثباته لا يوم التناقض . العلم بعدم السببية . ولولا تأييد الله تعالى ونصره لما وصل كسبهم الخضم إلى هذا القتل . وأما الفصل بين فصله تعالى فى القتل وفعله فى الرمي . فالأول عبارة عن تسخيرهِ تعالى لهم أسباب القتل ، كما هو الشأن فى جميع كسب البشر وأعمالهم الاختيارية من كونها لا تستقل فى حصول غاياتها إلا بفعل الله وتسخيرهِ لهم وللأسباب التى لا يصل إليها كسبهم عادة . فالإنسان يحرق الأرض ويلقى فيها البذور ، ولكنه لا يملك إنزال المطر ولا إثبات الحب . ولا دفع الجوائح عنه ، ولا يستقل إيجاد الزرع وبلوغ ثمرته صلاحها ، بكسبه وحده . وأما الثانى : وهو ﷺ فى تأثيرهِ ، فالرمى منه كان صورياً لتظهر الآية على يده ﷺ .

ويعلق القشيري في « لطائف الإشارات » على الآية الكريمة بقوله : الذى ننى عنهم من القتل هو إمامة الروح وإثبات الموت ، وهو من خصائص قدرته سبحانه ؛ والذى يوصف به الخلق من القتل هو ما يفعلونه فى أنفسهم ، ويحصل ذهاب الروح عقيبته .

وفائدة الآية قطع دعاوهم فى قول كل واحد على جهة التفاخر : قتلت فلاناً . فقال : (فلم تقتلوهم) أى لم تكن أفعالكم مما انفردتم بإيجادها ، بل المنشئ والمبدئ هو الله عز وجل . ووصانهم بهذه الآية ، وصان نبيه ﷺ ، عن ملاحظة أفعالهم وأحوالهم .

وكذلك قال جل ذكره : (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) : أى ما رميت بنفسك ، ولكنك رميت بنا ، فكان منه ﷻ قبض التراب وإرساله من يده ، ولكن من حيث الكسب ، وكسبه موجد من الله بقدرته ، وكان التبليغ والإصابة من جهة الله خلقاً ، وإبداعاً ، وليس الذى أثبت ما ننى ، ولا ننى ما أثبت إلا هو ، والفعل نعل واحد ، ولكن التغاير فى جهة الفعل لا فى عينه .

فقوله : « إذ رميت » فرق ، وقوله : (ولكن الله رمى) جمع ، والفرق صفة العبودية ، والجمع نعت الربوبية ، وكل فرق لم يكن مضمناً بجمع ، وكل جمع لم يكن فى صفة العبد - مؤيداً بفرق ، فصاحبه غير شديد الوتيرة .

ويتعرض الفخر الرازى لتفسير قوله تعالى : (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم) ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى (فيقول فيما يقول : اختلفوا يوم بدر ، فقال هذا : أنا قتلت ، وقال الآخر : أنا قتلت ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، يعنى أن هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل منكم ، وإنما حصلت

بمعونة الله . روى أنه لما طلعت قریش ، قال رسول الله ﷺ : هذه قریش قد جاءت بخيلائها وفخرها ، يكذبون رسولك ، اللهم إني أسألك ما وعدتني . فنزل جبريل وقال : خذ قبضة من تراب فارمهم بها . فلما التقى الجمعان قال لعلي : أعطني قبضة من التراب ، من حصباء الوادي ، فرمى بها في وجوههم وقال : شاهدت الوجوه . فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه فأنزموه .

قال صاحب الكشف : والفاء في قوله : فلم تقتلوهم ، جواب شرط محذوف تقديره : إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم .

ثم قال : (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) يعني أن القبضة من الحصباء التي رميتها فأنتم ما رميتها في الحقيقة ، لأن رميك لا يبلغ أثره إلا ما يبلغه رمى سائر البشر ، ولكن الله رماها بحيث نفذ أجزاء ذلك التراب ، وأوصلها إلى عيونهم ، فصورة الرمية صدرت من الرسول ﷺ ، وأثرها إنما صدر من الله ، فلهذا المعنى صح فيه النفي والإثبات .

ويجيب ابن أبي بكر ابن عبد القادر الرازي عن قريب من هذا السؤال فيقول :

لما كان السبب الأقوى في قتلهم إنما هو مدد الملائكة ، وإلقاء الرعب في قلوبهم الكافرين ، وتثبيت قلوب المؤمنين وأقدامهم ، وذلك كله بفعل الله تعالى ، نفى الفعل عنهم . ونسبه إليه . يعني : إن كان ذلك في الصورة منكم ، فهو في الحقيقة مني . فسبيلكم الشكر . دون العجب والفخر .

وكذلك الرمية أثبتها الرسول ﷺ لأن صورتها وجدت منه ، ونفاها عنه لأن أثرها الذي لا يوجد مثله عن رمى البشر فعل الله تعالى :

ونظير هذا قولك لمن يصدر عنه قول حسن أو فعل مكروه بتسليط من هو أعلى رتبة منه : هذا ليس قولك ولا فعلك .

وقيل : معنى قوله تعالى : (وما رميت إذ رميت) وما رميت الرعب
في قلوبهم إذ رميت الحصا في وجوههم ، ولكن الله رمى الرعب في قلوبهم .
والله تبارك وتعالى أعلم .

* * *

الإسلام أساسه التوحيد

السؤال :

كيف يكون مبدأ الإسلام أن يعبد الإنسان إلهاً واحداً؟

الجواب :

أساس الإسلام وعماده هو الإيمان بـإله واحد فرد ، ولذلك لا يدخل
الإسلام إلا عن طريق شهادة التوحيد ، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله ،
وكان جهاد رسول الله ﷺ هي أن يجمع الناس على كلمة لا إله إلا الله ،
والرسول يقول : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم » .

وجاء القرآن الكريم — وهو دستور الإسلام — مؤيداً ومؤكداً هذه
الحقيقة ، فنزلت فيه سورة الإخلاص التي تقول : (قل هو الله أحد * الله
الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد) .

ولما كان الإسلام عماده الصالحة ، أمر الله عباده أن يتلوا سورة الفاتحة
في كل ركعة من ركعاتها ، وفي سورة الفاتحة تأكيداً للتوحيد ولعبادة الله وحده
فهو تقول : (الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين *
إياك نعبد وإياك نستعين) .

وقد قرر القرآن ذكر الله الواحد الذى لا يعبد المسلم غيره ، فجاء فى سورة البقرة : (الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض) .

والدعوة إلى عبادة الإله الواحد هى أساس دعوة كل نبي وكل رسول ، ولذلك يقول القرآن فى سورة الأنبياء : (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) .

بل يسير القرآن المجيد إلى أن كل رسول يبعثه الله إلى الناس كان يبدأ بالدعوة إلى عبادة إله واحد . فى سورة الأعراف : (لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) . وفى السورة نفسها : (وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون) .

وفى السورة نفسها (وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم) .

وفى السورة نفسها : (وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم) .

وفى السورة نفسها : (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى يجذونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون * قل يأيتها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون) .

والله تبارك وتعالى أعلم .

أدب الجنائز

السؤال :

ما هو الآداب التي ينبغي أن نتحلّى بها عند الموت وفي الجنائز؟

الجواب :

لعل أهم أدب يجب أن يتحلّى به المسلم عند الجنائز هو أن يتذكر أنه سائر إلى الموت مهما طال الزمن . لقول القرآن : (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) . فاللائق بالإنسان أن يتعظ ويعتبر ويتذكر ذلك المصير ، وإذا كان مصاب الإنسان في أهل بيته يعز عليه فقد أباح الإسلام البكاء دون صراخ أو نباح أو لطم أو ندب ، وقد روى أن رسول الله ﷺ بكى لموت ابنه إبراهيم ، وقال : « إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ، ولكننا لا نقول ما يغضب الرب ، وإنما من بعدك يا إبراهيم لمحزونون » .

وقد جاء الحديث القائل : « ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » .

وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الميت ثلاثة أيام ، وتحد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشراً : والحداد هو عدم التزين وعدم لبس الثياب الفاقعة الألوان .

ومن أدب الجنائز أن يكون تكفين الميت من أوسط ما كان يلبس في حياته بلا إسراف ، ويجوز المشي خلف النعش أو أمامه ، دون رفع صوت بذكر أو قراءة أو نشيد أو بردة كما يصنع العوام ، فكل ذلك بدعة ، ولا تتبع النساء الجنائز .

ومن آداب الإسلام أن القبر لا يرتفع عن الأرض أكثر من شبر .
والتعزية تكون خلال ثلاثة أيام . ومن البدع التي لم ترد في الشريعة
إقامة السراقات وصف المقاعد ، وعمل الأخمسة وذكرى الأربعين والذكرى
السنية فكل هذه بدع .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

إحراق الميت

السؤال :

لماذا لا يحرق الميت في الإسلام كما في بعض الأديان ؟

الجواب :

من البدع المنكرة والمملل الفاسدة أن أهل بعض الأديان يقومون بإحراق
الميت بعد وفاته وسمي جثته وتذريتها في الهواء أو في مياه بعض الأنهار ،
نزولا على معتقدات باطلة .

والإسلام يحرم هذا وينهى عنه ، لما فيه من إهانة للميت واستخفاف
بأمره ، والإسلام كما كرم الإنسان في حياته ، فقال القرآن الكريم في سورة
الإسراء : (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) .

كرم الإسلام الإنسان بعد وفاته ، فحرم أن يمس بإحراق أو تشويه أو
إهانة .

المسلم إذا صعدت روحه إلى بارئها حاطه الإسلام بالرعاية والعناية ،

فأوجب على أهله أن يقوموا بغسله ، وأن يزيلوا عنه ما لعله علق به أو خرج من جوفه من أذى ونجاسة وعليهم بعد ذلك أن يكفنوه حتى لا يظل معرضاً للآفات أو الحشرات ، وأن يقوموا بالصلاة عليه والدعاء له وتشيعه إلى مقره الأخير ، وأن يقوموا بدفنه في قبر يحميه ويصونه وأن يحفروا له حفراً عميقاً . حتى لا ينبش قبره ، ولا تنبعث منه رائحة كريهة مؤذية .

وهكذا حاط الإسلام الميت بعد وفاته بالتكريم والصيانة ، ولم يقبل أن يجعله عرضة للمثلة أو الإهانة .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

اتجاه الميت إلى القبلة

السؤال :

لماذا يكون الميت مضطجعا نحو القبلة عند دفنه ؟

الجواب :

التوجه إلى القبلة هو شأن المسلم في صلاته وفي دعائه وفي غير ذلك من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن الكريم ، والقراءة في كتب التفسير والحديث ونحوها .

وقد ذكر العناء أنه يسن توجيه الميت عند احتضاره نحو القبلة مضطجعا على جنبه الأيمن ، ليلقى الله تعالى وهو متجه إلى القبلة ، وكأنه على عهده من الاتجاه إلى القبلة في الصلاة .

وقد روى أبو قتادة — كما روى البيهقي والحاكم — أن رسول الله ﷺ

عندما وصل المدينة ، سأل عن البراء بن معرور رضى الله عنه ، فقالوا : توفى وأوصى بثلاث ماله لك ، ، وأن يوجه إلى القبلة إذا حضرته الوفاة .

فقال النبي ﷺ : أصاب الفطرة ، وقد رددت ثلاث ماله على ولده .

ثم ذهب فصلى عليه وقال : اللهم اغفر له وارحمه ، وأدخله جنتك ، وقد فعلت ، أى استجبت الدعاء .

قال الحاكم عندما رواه : لا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره .

وروى أحمد في المسند : أن فاطمة الزهراء بنت رسول الله ﷺ عند موتها استقبلت القبلة ، ثم توسدت يمينها .

وهذه هي الصفة التي أمر النبي ﷺ أن ينام عليها النائم ، والتي يكون عليها الميت في قبره عند دفنه .

وقد روى الشافعي أن المحتضر يستلق على قفاه ، وقدماه إلى القبلة ، وترفع رأسه قليلا ، ليصير وجهه إليها ، والأول الذي ذهب إليه الجمهور أولى .

والسنة التي جرى عليها العلماء أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ، ويقول واضعه : « باسم الله وعلى ملة الصادق رسول الله أو وعلى سنة رسول الله » ويحل أربطة الكفن .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

إنكار الذنب

السؤال :

ما حكم المسلم الذي ينفي ارتكابه للذنب مع أنه ارتكبه فعلاً ؟

الجواب :

إن الله تبارك وتعالى يأمر بالصدق وينهى عن الكذب ، لأن الصدق فضيلة من فضائل الإسلام ، والكذب رذيلة من الرذائل القبيحة ، وإنكار الذنب لا يليق إلا إذا كان ذكره مؤدياً إلى الوقوع في ذنب أكبر منه أو مثله ، أو كان شيئاً يستحي الإنسان من ذكره ، ولا يستطيع البوح به ، على أنه ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال : « فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة » فإذا تخلص الإنسان في الدنيا من ذنبه كان ذلك أيسر عليه بكثير من عذاب الآخرة ، خاصة إذا عرفنا وتذكرنا أن الإنسان يستطيع أن يتخفى وينكر أمام الناس ولكنه لا يستطيع ذلك بين يدي الله جل جلاله ، ولو أنكر لأنطق الله حواسه بما فعل أو ارتكب ، والقرآن الكريم يقول في ذلك في سورة النور : (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) ويقول عز من قائل في سورة فصلت : (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون * حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون * وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون * وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون * وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين) .

والله تبارك وتعالى أعلم .

ملائكة الرحمة

السؤال :

من هم ملائكة الرحمة؟ وما هي الأعمال المكلفون بها؟

الجواب :

خلق الله الملائكة ، وهم عدد كبير هائل ، لا يحصيه إلا الله جل جلاله ، ومن الملائكة جنود الله الذين يسخرهم بربهم فيما أراد ، وهم عباد مكرهون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، ومن هؤلاء الجنود غلاظ شداد ، ومنهم خزنة النار ، ومنهم ملائكة الرحمة والتعيم والرضوان ، ومنهم خزنة الجنة بأقسامها وأبوابها ، والله جل جلاله يقول في سورة الزمر : (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين) . ومن ملائكة الرحمة الموكلون بالرزق والغيث والمطر والذين يؤازرون المؤمنين ويبشرونهم بالنصر والفتح .

والله تعالى يقول عن المحسنين : (أولئك لهم عقبى الدار . جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) ، وقد روى أحمد في مسنده عن رسول الله ﷺ أنه قال : « هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتنتق بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته : اتهم فحيوهم فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك وخيرتك

من خلقك ، أفتأمرنا أن تأتى هؤلاء فنسلم عليهم ؟ قال : إنهم كانوا عباداً يعبدوننى لا يشركون بى شيئاً ، وتسد بهم الثغور وتتق بهم المكارة ويموت أحدهم وحاجته فى صدره فلا يستطيع لها قضاء . قال : فتأتهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب قائلين : (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الاعتذار إلى الغير

السؤال :

ما حكم الشخص الذى يسئ إلى شخص آخر وبدلاً من أن يتأسف له لإرضائه يقول :
إننى سأستغفر الله ؟

الجواب :

دعا أدب الإسلام إلى أن يكون الإنسان طيب العشرة ، حسن المعاملة مع الناس جميعاً ، فإذا بدرت منه بادرة وجب عليه أن يعتذر إلى من تناول عليه أو أساء إليه قولاً أو فعلاً ، فهذا الاعتذار نصلح نفس المعتدى عليه ويخفف وقع الإساءة فى نفسه ، وإذا كان الرسول ﷺ قد قال : « إياك وما يعتذر منه » فقد أراد أن يحرص الإنسان على الاستقامة والمعاملة بالحسنى حتى لا يقع منه قول أو عمل يسئ غيره ، وبذلك لا يحتاج إلى الاعتذار لأنه لم يقع منه بالفعل أو القول شئ يستحق الاعتذار ، ولكن إذا وقع منه سوء كان واجباً عليه أن يعتذر عنه وأن يصلح ما فى نفسك الغير منه ، وإذا كان الرسول قد قال : « لم يشكر الله من لم يشكر الناس » فإننا نستطيع أن

نقيس على ضوء هذا الهدى النبوى فنقول : من لم يعتذر إلى الناس فإنه لم يحسن الاعتذار إلى الله ولم يحسن الاستغفار إليه ! بدر منه .

وليس الاعتذار إلى الناس مغنياً عن الاستغفار إلى الله أو معارضاً له ، فالإنسان يجمع بين الحسينين وهما : أن يعتذر إلى من أساء إليه وفى الوقت نفسه يستغفر إلى الله ويعتذر إليه مما فعل .

والمسلم عادة يكون حريصاً على حسن علاقته بغيره وخاصة إذا كان مثله مسلماً ، حتى تدوم العلاقة بين أبناء الإسلام على أساس الود والأخوة والمحبة والسلام العام ، والمسلم المثالى هو من كان بين الناس كالعافية ، إذا يسر الله أسبابها للناس حمدوه عليه وإذا غابت عنهم تشوقوا إليها وتطلبوا أسبابها . فعلى الأخ الذى أساء إلى شخص آخر أن يتأسف له وأن يرضيه وأن يزيل أسباب غضبه ويعطى العهد بالأيعود إلى مثل هذه الإساءة ، ومع هذا يستغفر الله فيكون ذلك أرجى عند الله للرضا والقبول ، وهو الغفور الرحيم . والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الدين والملة

السؤال :

ما الفرق بين الملة والدين والشريعة ؟

الجواب :

فى تفسير الألوسى وكتاب حبيثة الأكران لصديق خان وكتاب الإسلام ظهوره وانتشاره لحامد عبد القادر : الملة فى الأصل اسم من أمليت الكتاب ثم أطلقت على أصول الشرائع لأنها من إملأ الرسل وقد تطلق على الباطل ،

فقد قيل : الكفر كله ملة واحدة . ولا تضاف إلى الله ، ولا إلى الفرد من أفراد الأمة ، فلا يقال : ملة الله ، ولا ملة فلان .

وقيل : الملة هو ما يكون عليه المجتمع من تعاون بين أفرادهِ .

والدين لغة : الجزاء أو الحساب ، أو الطاعة والانقياد ، والإيمان ، ويطلق على شرعة الله لعباده على السنة الرسل ، فالملة والدين على هذا المعنى متحدان .

وقد يطلق الدين على القروع تجوزاً . ويضاف إلى الله ، وإلى الله ، وإلى الآحاد ، وإلى الطوائف ، كما في قوله تعالى : (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) ، وقد ينطق على الباطل كما في قوله تعالى : (لكم دينكم ولي دين) .

والشريعة في الأصل : المورد كالشرعة . ويطلق على الأحكام الجزئية المتعلقة بالمعاش والمعاد . وتستلزم شارعاً يصنعها إجمالاً أو تفصيلاً ، وقد تطلق على الأصول الكلية تجوزاً .

والنحلة في الأصل : النية ، ونطلق على الدعوى ، وعلى ما يدعيه الفرد لنفسه من المبادئ والآراء طبقاً لهواه وميوله .

ويقول صاحب المفردات : الملة كالدين ، وهو اسم لما شرعه الله تعالى . ماله على السنة الأنبياء ، ليتوصلوا به إلى جوار الله ، والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه السلام التي تستند إليه ، نحو : اتبعوا ملة إبراهيم . واتبعت ملة آبائي . ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ، ولا إلى آحاد أمة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها لا يقال ملة الله ، ولا ملتي وملة زيد كما يقال دين الله ودين زيد .

وأصل الملة من أملت الكتاب ، قال تعالى : (فليملل الذي عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً ، أولاً يستطيع أن يعمل هو فليملل وليه بالعدل) .

وتقال الملة اعتباراً بالذي شرعه الله ، والدين اعتباراً بمن يطيعه ، إذ كان معناه الطاعة .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

تعليم الرجل للمرأة

السؤال :

هل يجوز أن يقوم الرجل الأجنبي بتعليم المرأة أنواع العلم مثل القراءة والكتابة وأمور الدين ؟

الجواب :

نعم . يجوز للرجل أن يقوم بتعليم المرأة أمور الدين والقراءة والكتابة ونحوها إذا احتاج المجتمع إلى ذلك ، ولم توجد من النساء من تقوم بهذا التعليم ، فإن تعليم المرأة للمرأة أبعد عن الظن ، وكذلك يجوز للرجل أن يقوم بالتعليم للمرأة إذا كان هناك عدد كبير من النساء يتعلم من الرجل في علانية وعدم انفراد تخشى منه التهمة أو الظن عند وجود الخلوة ، ومن الواضح أنه يجوز للرجل أن يعلم المرأة إذا كانت زوجته أو بنته أو من محارمة ، انفراداً أو اجتماعاً ، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أن النساء كن يحضرن مجالس العلم وفي أظهر مكان وهو المسجد ، كما ثبت أنه لما أحس النساء المسلمات بأن الرجال سيتغلبون عليهن ، تقدمت إلى رسول الله ﷺ يطلبن منه أن يجعل لهن

مجلساً خاصاً يعلمهن فيه ، فاستجاب الرسول لذلك وإن كان قد بقى الحق للنساء أن يحضرن مجالس العلم مع الرجال فى أدب ونظام ، فالرجال يجلسون فى ناحية والنساء يجلسن فى ناحية أخرى ، ومن هذا نعلم أن الإسلام لم يغلق الباب على تعليم المرأة ، ولم يحرمها حقها المشروع فى العلم والثقافة .

وإذا كان الرسول قد قال فى حديثه الصحيح : « طلب العلم فريضة على كل مسلم دون أن يقول و « مسلمة » فقد ذكر بعض العلماء أن كلمة « مسلم هنا تشمل المسلمة ، وقال بعض آخر : إن الرسول قد صرح بفرض العلم على المسلمة لأن المسلم إذا تعلم شيئاً كان واجباً عليه أن ينقله إلى زوجته دون أن يحملها مشقة السعى إلى مجالس العلم إذا كان ذلك يشق عليها ، أو لم تتوافر فى بعض هذه المجالس الصيانة اللائقة بحرمة المرأة .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الدليل على القيامة

السؤال :

ماهى الأدلة الواضحة الصريحة ليوم القيامة؟

الجواب :

لقد خلق الله تعالى الناس فى هذه الدنيا لتكون مزرعة للآخرة ، ولذلك وصفت الدنيا بأنها دار إعداد وعمل ، والآخرة دار حساب وجزاء والعقل لا يقبل أن يتساوى الصالح والطالح ، والمستقيم والمنحرف ، والطائع والمجرم فيعيشون حيوات مختلفة ، يظلم هذا ويبغى ذاك ويحرم ذلك ، ثم يتساوى الجميع فلا يكون هناك قصاص إلهى من الظالم للمظلوم ، ومن الباغى

للضعيف ، وكثير من الجرائم لا تضبطها عيون الناس ، ولا تناهأ أيدي القانون ، فإذا فات الناس أن يحاسبوا على هذه الجرائم فالعقل يتنفى أن يفلت المجرم من العقاب ومادام قد أفلت من أيدي الناس فليس من العدل في شيء أن يفلت من يد العزيز القاهر أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ، بل لابد من يوم تصحح فيه الأوضاع وتغربل الأعمال (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره • ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) ولهذا قال القرآن في سورة المؤمنون : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) ؟

ولو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدناه يحدثنا عن يوم القيامة بأساليب مختلفة ليستقر في صدورنا الإيمان بهذا اليوم الآخر الذي يقال فيه لمن الملك اليوم ؟ فيكون الجواب لله الواحد القهار . ويقول الله تعالى في سورة التغابن : (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بل بلى وربى لنبعثنهم لنتبين عما علمتم وذلك على الله يسير) وهذا هو القرآن في سورة طه يحدثنا عن بدء الخليقة من الأرض للتكليف ، وعودتها إلى الأرض للاستعداد للبعث ثم إخراجها لتلقى الحساب يوم القيامة فيقول (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) . وها هو ذا في سورة يس يقيم أمام أبصارنا وبصائرنا الدلائل والشواهد على قدرته على البعث وإحياء الناس ليوم القيامة فيقول (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين • وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم • قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم • الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون • أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم • إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون • فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون) .

وإليه تبارك وتعالى أعلم .

أعداء الإسلام

السؤال :

ما هي الدول التي تشكل عداوة للإسلام ؟ وما هي الشعوب التي تناضل من أجل الإسلام ؟

الجواب :

نستطيع أن نقول إن هناك بعض الأعداء المناهضين للإسلام سرّاً أو جهرّاً وفي طليعة هؤلاء الشيوعية الملحدة ، والصليبية الحاقدة والصهيونية الوافدة فهذه الجبهات الثلاث تصور عداوة للإسلام ظاهرة وخافية ولكل منها أسلوبه وطريقته ، وقد لاقى المسلمون من ويال هؤلاء الأعداء الأمرين وذاقوا الويل على أيديها ألوناً وأصنافاً والحديث التفصيلي في ذلك يطول حتى لا يتسع له المقام .

وأما الشعوب التي تناهض وتناضل وتكافح من أجل الإسلام فهي الشعوب الإسلامية في البلاد العربية أو ماحولها ولا نستطيع أن نثبت نسبة محددة معينة لنضال هذه الشعوب ، والله المستول أن يبارك في نضالها ويشد من أزرها ، ويجعل الغلبة لها بحقها وعدلها ، حتى يجتمع أبناء الإسلام على كلمة واحدة لنصرة الإسلام وإعزاز شأنه ، والله يقول : (إنما المؤمنون إخوة) ، ويقول : (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

بناء الكعبة

السؤال :

متى تم بناء الكعبة المكرمة؟

الجواب :

جاء في كتب التفسير عن قوله تعالى : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) . أن الكعبة بندها قريش بعد إبراهيم عليه السلام بمدة طويلة وقبل مبعث رسول الله ﷺ بخمس سنين ، وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر خمس وثلاثون سنة ، وجاء في كتب السيرة أن رسول الله لما بلغ خمسا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة ، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويخافون هدمها فلما أجمعوا أمرهم على هدمها وبنائها قام أحدهم وهو أبو وهب خال والد النبي ﷺ فتناول من الكعبة حجرا فرجع الحجر من يده إلى موضعه ، فقال أبو وهب يامعشر قريش لاتدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا ، لا يدخل فيها مهر بنى ، ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من الناس . ونجزأت قريش الكعبة ، ليكون لكل قبيلة منها شق . ثم إن الناس هابوا هدمها فقال الوليد ابن المغيرة أنا بدؤكم في هدمها ، فأخذ المعول وقام عليها وهو يقول على طريقتهم اللهم لم تورع ، اللهم إنا لا نريد إلا الخير ، كلمة اللهم لم تورع كلمة يقال عند تسكين الروح والتأنيس وإظهار اللين والبر في القول ، وهى كلمة تقتضى إظهار قصد البر فلما هدم الوليد ما هدم تربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ، ورددناها كما كانت ، وإن لم يصبه شيء فقد رضى الله ما صنعنا ، فأصبح الوليد سالما فهدم وهدم الناس ، حتى انتهى الهدم إلى أساس إبراهيم عليه السلام وأخذوا في البناء حتى بلغ موضع

الحجر الأسود فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى واستعدوا للقتال من أجل ذلك فقال لهم بعضهم اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد فكان أول داخل رسول الله ﷺ فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا ، فوضع الحجر على ثوب ثم أمر كل قبيلة أن ترفعه من طرف حتى إذا بلغوا به موضعه أخذته بيده الشريفة ووضعه في مكانه صلوات الله وسلامه عليه .

ثم احترقت الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير بعد سنة ستين فتقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

حكم الإسراف

السؤال :

ما حكم الإسراف في نظر الإسلام؟ وما الدليل على ذلك من القرآن والسنة؟

الجواب :

الإسراف هو مجاوزة الاعتدال وتعدي الحد، ومجاوزة القصد والاعتدال وهو أمر مكروه في الإسلام ، وقد دل القرآن والسنة على ذلك ، فقال تعالى في سورة الأعراف : (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) ، وجاء في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) ، وجاء في سورة الأنعام : (كلوا من ثمره إذا آثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب

المسرفين) ، وقال في سورة الإسراء : (ولا تبذر تبذيراً * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً) ، وقال فيها : (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً) .

ويقول الرسول ﷺ : « أوصيكم بالقصد في الغنى والفقر » وقال : « الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة » قال أيضاً : « ماعال من اقتصد » .
وقد ثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يدخر قوت سنة .
والله تبارك وتعالى أعلم (١) .

• • •

السن المخلوعة

السؤال :

عندنا عادة جرى عليها الناس ، وهي أنه إذا خلع إنسان إحدى أسنانه انجدها بها نحو الشمس ورمى السنة وقال : « يا خمس الشموسه ، خذى سنّى وهاتى سنا أحسن منها » فما حكم ذلك في الإسلام ؟

الجواب :

الإسلام دين العقل ، وهو يحارب الأوهام والخرافات . ومبادئه تعلمنا أن الله تعالى هو المتصرف الوحيد في الكون ، ولذلك يقول القرآن في سورة آل عمران : (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير) ويقول في سورة الملك : (تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيء قدير) .

---

(١) في المجلد الخامس من كتابي « يألونك في الدين والحياة » بحث واسع عن الإسراف ، انظر من صفحة ٣٠٥ إلى صفحة ٣٥١ .

والله جل جلاله هو الذى يخلق الأسنان وغيرها ، ولا يخلق غيره شيئاً ، ولو اعتقد الإنسان أن الشمس هى التى تخلق لكان ذلك كفراً ، فلا يوجد أحد يخلق غير الله ، ولذلك لا يليق بعقل أن يفعل ما جاء فى السؤال متعللاً بأنه عادة سارية ، وينبغى الإقلاع عن ذلك وتسليم الأمور كلها لله . ولا شك أن هناك جناية ممتدة من الكبار نحو الأطفال والصغار ، لأن المتقدمين فى السن يعلمون الأولاد مثل هذه الأوهام ، فيشبون عليها ، ومن شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

دعاء للرفاعى

السؤال :

قرأت فى بعض الكتب دعاء للامام الرفاعى يقول : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، وعمل لا يرفع ، وقلب لا يخشع ، ودعاء لا يسمع » فامعناه ؟

الجواب :

هذا الدعاء من حزب « الوسيلة » للامام الرفاعى ، وهو فى كتاب « السبر والمسعى فى أحزاب الرفاعى » طبع الكويت ، وقد جاء فى الكتاب أن هذا الحزب يقرأ فى جوف الليل ، وقد روى أنه تلقاه عن رسول الله ﷺ ، قيل ولذلك تكثر فيه النصوص النبوية والدعوات المحمدية الواردة فى الأحاديث .

وأول الدعاء « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومعنى الاستعاذة : الإلتجاء إلى الله ، والتحصن بحوله وقوته وقدرته لحفظ والصيانة ، والقرآن

الكريم يعلمنا أن نستعين بالله سبحانه ، فجاء في القرآن : (قل أعوذ برب
الفلق) وجاء فيه أيضاً : (قل أعوذ برب الناس) وجاء في القرآن : (فإذا
قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) .

وهناك علوم كثيرة لاتنفع مثل علم السحر والتنجيم والفلسفة المنحرفة ،
وعلوم التخريب والتدمير ، ولا شك أن علوم القرآن في طليعة ماينفع الإنسان
ولذلك قال الإمام على : « من فقه القرآن عرف به كليات العلوم » .

« وعمل لا يرفع » ولكي يرفع العمل لابد فيه من صلاح وإخلاص ،
والقرآن يقول : (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) . وهناك
أسباب تعوق العمل عن رفعه إلى مقام الرضا والقبول ، وأخطرها الرياء
والنفاق .

« وقلب لا يخشع » وقد ذكرت مادة الخشوع خمس عشرة مرة في
القرآن الكريم ، وهذا يدل على مكانة الخشوع . والخشوع هيئة في النفس
بسببها يظهر السكون والتواضع على الإنسان . وموضع الخشوع الأساسي
هو القلب . ولذلك يقول الإمام الجنيد : « الخشوع تدل في القلوب لعلام
الغيوب » . ولقد رأى النبي ﷺ رجلاً يعبت بلحيته وهو يصلي فقال عليه
الصلاة والسلام : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » .

« ودعاء لا يسمع » أي لا يستجاب ، لأن سماع الدعاء معلوم لله على أي
حال وإنما يستجاب دعاء الإنسان إذا كان مستقيماً مخلصاً موصول الأسباب
قيوم السموات والأرض ، ولذلك يقول القرآن الكريم : (وإذا سألك عبادي
عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
لعلهم يرشدون) .

والله تبارك وتعالى أعلم .

الدورة الشهرية

السؤال :

إذا انتهت الدورة الشهرية للمرأة فهل يجب عليها غسل ثيابها مع جسمها ؟

الجواب :

الواجب على المرأة إذا انتهت من حالة الدورة الشهرية أن تغتسل ، أى تستحم ، تغسل كل جسمها ورأسها ، وإذا كان شئ من ملابسها قد أصابه شئ من آثار الدورة الشهرية كدم أو نحوه ، فيجب غسل هذه الملابس لأنها قد أصابها نجاسة يلزم تطهيرها .

وإذا كان هناك جزء من الثياب الخارجية لم تصبه أى نجاسة أو ملامسة للنجاسة فإنه لا يجب غسل هذا الجزء ، وذلك مثل المعطف أو الملابس الخارجية الأخرى التى لاتمس جسم المرأة ، ولا تنالها نجاسة ، وإذا علمت الفتاة أن ثيابها نالتها نجاسة ، ولكنها لا تعرف بالضبط موطن هذه النجاسة وجب عليها غسل جميع الثوب ، خضوعاً لقاعدة ملائيم الواجب إلا به فهو واجب .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الأذان وإذاعة القرآن

السؤال :

شخص يعتمد إيداء الناس بصوته وهو يردد الأذان فما حكمه ؟

الجواب :

المقصود من الأذان هو الإعلام بأوقات الصلاة توطئة لأدائها ، وهو مظهر من مظاهر الإسلام التي لا يجوز تعطيلها ، وفي حديث رسول الله ﷺ أنه قال : « ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان » .

وينبغي أن نلاحظ أن الأذان لا يستغرق وقتاً طويلاً فهو يأخذ نحو ثلاث أو أربع دقائق ، والأصل في الأذان أن يكون بصوت الإنسان لا بمكبر من المكبرات . ولا ينبغي للمسلم أن يعتمد إيداء الناس بصوته ، لأن الحديث يقول : « لا ضرر ولا ضرار » ، ولعل التبرير للإيداء بأنه يؤذن ، والأذان شعيرة من شعائر الإسلام ، فلعل المسلم يتذكر أنه ينبغي له ألا يتخذ وسيلة لإزعاج الناس من غير حاجة ، وقاسوا ذلك على أنه ينبغي للمسلم أن يحسن اختيار الأماكن والأزمنة التي يستجاب فيها لتلاوة القرآن الكريم ، فليس مما ينبغي أن يأتي القارئ إلى وسط السوق الصاخب ويجلس فيه لقراءة القرآن ، وهو يعلم أنه ليس هناك استعداد لسماع التلاوة .

والله تبارك وتعالى أعلم ،

• • •

فصل الإصبعين الملتصقتين

السؤال :

هناك فتاة لها إصبعان ملتصقتان ، فهل يحرم عليها أن تفصلهما ؟

الجواب :

إن الله تبارك وتعالى قد خلق الإنسان في الحياة ليسعى فيها ويسعد ،
لأليشى فيها ويتألم ، ومما جاء في القرآن الكريم قوله لآدم أفي البشر :
(إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى • وأنت لا تنظم فيها ولا تضحي) ويقول
أيضاً : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .

والدين يدعو إلى تعاطي الدواء والعلاج إذا كانت هناك مصلحة للإنسان
في ذلك ، والضرورات تبيح المحظورات . فإذا كاد التصاق الإصبعين
يعطل الإنسان عن العمل ، أو أداء الواجب ، أو يحدث تشويهاً يضيق به
صاحبه ، فلا مانع من فصل الإصبعين ، متى أقر ذلك الطبيب المؤمن
الحازق .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

مناسبة عاشوراء

السؤال :

ما المناسبة الدينية في يوم عاشوراء؟ وما الصلة بين عاشوراء الآن والمناسبة الدينية؟

الجواب :

عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم ، وفيه يتذكر المسلمون ذكرى استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما . وهي ذكرى جهاد واستشهاد ، والذكرى تنفع المؤمنين .

وقد روى أن رسول الله ﷺ حينما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء ، لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام ، فقال النبي ﷺ ، « نحن أحق بموسى من القوم » . وصامه . فصار من السنة صوم ذلك اليوم ، وقال ﷺ : « لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسوعاء مع عاشوراء » .

وما تعود الناس على ما يعملونه يوم عاشوراء من صنع طعام أو حلوى ، مجرد عادة ، لعلها نشأت من محبة الناس التوسعة على أهلهم بهذا الطعام .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

المسح والتيمم بسبب المرض

السؤال :

هناك سيدة عمرها فوق الخمسين ، ورجلاها يؤلمانها ويتورمان ، فهل يجوز لها المسح على الجورب ؟ وفي بعض الأحيان ترعد من الماء وتأذى به ، فهل يجوز لها التيمم ؟

الجواب :

الدين يسر لا عسر : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وأيضاً :
(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) والرسول ﷺ يقول : « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » .

وهذه السيدة المستول عنها مريضة ، والقرآن الكريم يقرر أن (ليس على المريض حرج) .

ولذلك يجوز لها أن تسمح على الجورب المتماسك على الرجل ، بشرط أن تلبسه على طهارة ، وذلك المسح لمدة يوم وليلة .

وما دامت هذه المرأة تأذى من استعمال الماء فلا مانع شرعاً أن تيمم .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

معنى السنة

السؤال :

ما المراد بالسنة في الفقه الإسلامي؟

الجواب :

السنة في اللغة معناها الطريقة ، ومن ذلك قول النبي ﷺ : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » .

والسنة في الدين هي السنة النبوية المطهرة ، ويراد بها كل ما أمر به النبي ﷺ ، أو نهى عنه ، أو ندب إليه قولاً أو فعلاً ، أو أقره ، ولذلك يقال : « السنة » هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته .

وقد يطلق لفظ « السنة » على ما قابل البدعة ، وقد يطلق لفظ « السنة » على ما يقابل الغرض والمناخ .

والسنة بيان للقرآن الكريم ، وشرح لأحكامه وأصوله وقواعده ، وتمايم لتشريعته ، لأنه ما دامت السنة قد ثبتت عن رسول الله ﷺ فهي شريعة واجبة الاتباع والالتزام :

(وما ينطق عن الهوى • إن هو إلا وحي يوحى) .

وقد تكون السنة بوحى ظاهر عن طريق جبريل سفير الرحمن عليه السلام ، وهذا هو الأعم الغالب . وقد تكون بطريق الإلهام والقذف في القلب ، كما في الحديث : « إن روح القدس نفث في روعي ، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » . وبعض السنة يكون بالاجتهاد على حسب ما علم النبي مما علمه الله عز وجل .

والسنة هي الأصل الثاني من أصول الدين ومصادر التشريع ، ولها أهداف منها تبين الفرائض كالصلاة والحج ، وبيان المقادير كالزكاة والصوم ، وقد تأتى بتشريع لم ينص عليه في القرآن ، وإن كانت لا تعارضه ، كقوله ﷺ : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

التيمم

السؤال :

لماذا شرع الله التيمم؟ وما كيفيته؟

الجواب :

شرع الله التيمم تخفيفاً على المسلمين إذا فقدوا الماء ، أو لم يستطيعوا استعماله ، أو احتاجوا إليه . والقرآن الكريم يقول في سورة النساء :

(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا) .

والتيمم هو أن يضرب الإنسان يديه على تراب طاهر ، أو شيء غير التراب طاهر ، ثم ينفذهما أو ينفخ فيهما ، ثم يمسح يديه وجهه وكفيه إلى الرسفين ، ويكون ذلك بضربة واحدة ، فإن الحديث النبوي الصحيح قد دل على ذلك كما ذكر الرواة .

والتيمم يبيح الصلاة ، ومس المصحف ، وهو يقوم مقام الوضوء .

وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء ، وكذلك وجود الماء مع القدرة على استعماله .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

معنى قوله تعالى : (هن لباس لكم)

السؤال :

ما معنى قول الله تبارك وتعالى في آية الصيام : (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) ؟

الجواب :

يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصيام إلى الليل ، ولا تبashروهن وأنتم عاكفون في المساجد ، تلك حدود الله فلا تقربوها ، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) .

وقوله تعالى : (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) كناية عن المخالطة والمعاشرة التي تكون بين الزوجين . أى : هن سكن لكم وأنتم سكن لهن ، وكذلك كل واحد من الطرفين ستر للآخر وإحصان له . وهذا كناية عن المعاشرة الزوجية . ولذلك أباح القرآن الكريم هذه المعاشرة الجنسية بين الزوجين في ليالي رمضان بعد أن كان الناس يتخوفون من ذلك . ويظنون أن من سبقوهم في العصور الماضية كانوا يتمنعون عن ذلك فأباحه القرآن والله بعباده رءوف رحيم ، وما جعل عليكم في الدين من حرج .

ويذكر ابن كثير في تفسيره أن هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام ، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء ، أو ينام قبل ذلك ، فتي نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة ، والرفث هنا هو الجماع ، وهن لباس لكم وأنتم لباس هن يعني هن سكن لكم وأنتم سكن هن أو هن لحاف لكم وأنتم لحاف هن .

وذكر التفسير أنه لما نزل صوم ربه رمضان كانوا لا يقربون النساء في رمضان كله ، وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله قوله : (علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم) ثم قال (فالآن باثروهن) أى جامعوهن ، وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد والذرية ، وأمرهم أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين ضياء الصباح من سواد الليل .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

التبرك بالقرآن

السؤال :

هل يجوز وضع القرآن الكريم على سبيل التبرك تحت المائدة ، أو في السيارة ؟
وهل يجوز تعليق حجاب منه على صدر الإنسان ؟

الجواب :

أنزل الله تبارك وتعالى كتابه المحمد ليكون نوراً مبيناً يهدي الناس إلى سواء السبيل ، ويعرفهم طريق السعادة في الدنيا ، والنعيم المقيم في الآخرة

ولذلك يقول الحق جل جلاله في سورة الإسراء : (إن هذا القرآن يهدي
لتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً)
ويقول في فاتحة سورة الكهف : (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
ولم يجعل له عوجاً . قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين
يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً . ما كُتِبَ فيه أبداً) .

ولم يكن الغرض من إنزال القرآن الكريم أن يقتصر الناس في أمره على
اتخاذة أحجية وتمايم ، دون عمل بما فيه ، أو دون التزام لأوامره أو انتهاء عن
نواهيه .

وليست رسالة القرآن الأساسية أن يقتصر الناس على اتخاذة لوحات تعلق
في المنازل والمكاتب ، ولا تمايم تعلق في الرقاب وعلى الصدور ، ولا تعويذة
توضع تحت الوسادة لتطرد الشيطان أو تحقيق الاطمئنان ، أو توضع في السيارة
لحفظها وصيانتها . إنما رسالة القرآن أن يكون عقيدة وشرعة ، أو يكون
قائداً للحياة ورائداً للأحياء ، وأن يكون دستوراً يهتدى به كل مؤمن في
مجالات الحياة ، ليستقيم على الصراط المستقيم وهذا بعض ما نفهمه من قول الله
جل جلاله : (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) . وهذا
لا يتعارض مع ما ورد في كتب السنة الصحيحة من مشروعية الرقية بتلاوة
القرآن المجيد ، وقد فسر ذلك بعض العلماء بأنه لون من ألوان الدعاء الذي
يستجيبه الله بفضله ، حينما يتوافر فيه إخلاص التوجه إلى الله عز وجل على أنه
لا مانع من أن يحمل الإنسان المصحف ، أو جزءاً منه ، أو يعلق شيئاً من
القرآن الكريم أمامه أو يضعه معه على المكتب أو في السيارة ، إذا كان المراد

من ذلك هو أن يتذكر المسلم آيات القرآن أو يطالع فيها ، أو يستحضر معانيها
ليعمل بمقتضاها ، فيكون ذلك باباً إلى رضا الله تبارك وتعالى ورضوانه .
ومما ينبغي تذكره أن القرآن الكريم تلزم صيانتة وحفظه عن مواطن
الإهانة والتحقير والنجاسة ، فلا تعرضه لما لا يليق بحرمته أو مكانته .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الشهيد

السؤال .

من الشهيد؟ ولم سمي شهيداً؟ وأين ورد في آيات القرآن؟

الجواب :

الشهيد هو المقتول في سبيل الله تعالى . وقد اختلفوا في سبب تسميته
شهيداً ، فقال النضر بن شميل — كما في تهذيب الأسماء واللغات للنووي — :
إنه سمي بذلك لأنه حي ، فإن أرواح الشهداء شهدت وحضرت دار السلام ،
وأرواح غيرهم إنما تشهدوا يوم القيامة ،

وقال ابن الأنباري : سمي شهيداً لأن الله تعالى وملائكته عليهم السلام
يشهد للشهداء بالجنة . وقيل : لأن الشهيد عند خروج روحه يشهد ما أعد
الله تعالى له من الثواب والكرامة .

وقيل : لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه . وقيل : لأنه
شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله . وقيل : لأن عليه شاهداً شهد
بكونه شهيداً . وهو الدم ، فإنه يبعث يوم القيامة وأوداجه يشخب دماً .

وحكى الأزهري وغيره قولاً آخر أنه سمي شهيداً ، لأنه ممن يشهد على
الأمم يوم القيامة . وعلى هذا القول لا اختصاص له بهذا السبب .

واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام : أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من
أسباب قتالهم ، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة ، وفي أحكام الدنيا ،
وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه .

الثاني : شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا ، وهو المبطلون والمطعون
وصاحب الهدم والغريق . والمرأة التي تموت في نفاسها ، والمقتول دون
ماله وغيرهم ممن وردت الأحاديث بتسميته شهيداً ، فهذا يغسل ويصلى عليه
وله ثواب الشهداء ، ولا يلزم أن يكون ثوابهم مثل ثواب الأول .

الثالث : من غل [اختلس] في الغنيمة وشبهه ، ممن وردت الآثار
بني تسميته شهيداً إذا قتل في حرب الكفار ، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا ،
فلا يغسل ولا يصلى عليه ، وليس له ثوابهم الكامل في الدار الآخرة .

وقد ورد ذكر الشهداء في القرآن في قوله تعالى في سورة آل عمران :
(إن يمسخكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداؤها بين الناس
وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين) . وفي
سورة النساء : (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من
النبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) . وفي سورة
الحديد : (والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم
لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

لبس السواد عند المصيبة

السؤال :

ما حكم لبس السواد عند الموت أو الوفاة ؟

الجواب :

لبس السواد عند حدوث المصائب أو وقوع الموت بدعة سيئة لا أصل لها في الدين وكل بدعة ضلالة . وقد اتخذ الناس هذه العادة المبتدعة إظهاراً للحزن وإشعاراً بالمصيبة .

والسنة هي لبس الثياب البيض في كل الأحوال — فرحاً أو رَحاً — فإن حديث النبي ﷺ يقول : « البسوا من ثيابكم البيض ، فلأنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم » .

وقد جاء حديث آخر يقول : « البسوا البياض ، فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيه موتاكم » .

ويقاس على لبس السواد تعليق شارة سوداء على صدر الإنسان أو تعليق ربطة عنق سوداء حول الرقبة ، لأن هذا كله ابتداع لا أصل له من الدين ، وخير ما يفعله الإنسان عند نزول المصيبة أن يتحلى بالصبر والحكمة ، وأن يرضى بقضاء الله وقدره ، وأن يتذكر قول ربه عز من قائل : (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين • الذي إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون • أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) وينبغي أن نعلم أن الحد لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ، إلا ما يكون من حداد زوجة على زوجها ، فإن مدة حدادها أربعة أشهر وعشرة أيام . والله تبارك وتعالى أعلم .

الحلف الكاذب

السؤال :

ما رأى الدين إذا حلف الإنسان كذباً على أمر من الأمور وهو يعلم أنه كاذب ؟

الجواب :

إذا حلف الإنسان كاذباً ، وهو يعلم أنه كاذب في يمينه ، فقد ارتكب أمراً محرماً يعد من الكبائر ، أى من الذنوب الكبيرة والمعاصي الشنيعة ، ولذلك جاء في السنة المطهرة أن مثل هذا الحلف الفاجر يسمى «اليمين الغموس» لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي النار ، ومثل هذا الحلف تلزم فيه التوبة الصادقة النصوح ، رجاء لعفو الله ومغفرته .

واليمين إذا وقعت لها كفارة هي على الترتيب : تحرير رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بما يستر عامة البدن ، فإن عجز عن هذين الأمرين صام ثلاثة أيام متتابة ، وإلى هذا يشير الله تبارك وتعالى في سورة المائدة بقوله : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

زيارة القبور

السؤال :

ما الحكم في زيارة القبور ؟

الجواب :

الحكمة الدينية من زيارة القبور هي أنها كما أخبرنا رسول الله ﷺ بأنها تذكّرنا بالموت ، وبأن الدنيا زائلة مهما امتد أجل البقاء فيها ، وأن الجميع سيلقون هذا المصير ، قاله تعالى يقول : (كل من عليها فان • ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) .

ويقول : (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) ويقول : (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) .

فلذا لم يكن الأساس في زيارة القبور هو هذه الحكمة ، فقد ابتدعت الزيارة عن هدى الدين وأدب الإسلام .

ولا يليق بزائر القبر أن يأتي بدعة من البدع ، أو يرتكب أمراً منكراً ، فليس من السنة في هذه الزيارة الصراخ أو النواح أو الندب أو اللطم أو التفاخر أو غير ذلك من المنكرات .

ويقرر بعض العلماء أن المرأة لا يباح لها زيارة القبور ، لما في ذلك من تعرض للاختلاط والفتنة وارتكاب البدع ، وقد روى أن رسول الله ﷺ رأى نسوة يزرن القبور فقال لهن : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » أى ارجعن وأنتن مذنبات وليس لكن على تلك الزيارة ثواب . ولكن لو التزمت المرأة بكل أوامر الدين وآدابه ، وزارات القبر محتشمة دون تعرض لبدعة أو

محرم لجازت لها هذه الزيارة فقد روى عن أم المؤمنين السيدة عائشة — كما جاء في المجلد الأول من كتابي «يسألونك في الدين والحياة»^(١) — أنها أقبلت ذات يوم من زيارة المقابر فقيل لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن فقيل لها أليس كان نبي رسول الله ﷺ عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم كان نبي عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها ، وقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ مر على امرأة وهي تبكي عند قبر ابنها ، وتقول ما كرمه منها ، فقال لها : « اتق الله واصبري » ولم ينكر عليها زيارة القبر .

والله تبارك وتعالى أعلم

• • •

حكم التنجيم

السؤال :

سألت امرأة رجلاً منجماً عن السبب في عدم زواجها ، فقال لها : « إنها معمولة لها عمل ويلزم فكها في المقابر ، فهل هذا صحيح ؟

الجواب :

حرم الدين هذه الوسائل التي يتخذها المقترون وميلة لادعاء الغيب ، سواء في ذلك حساب النجوم ، أو خط الرمل ، أو الضرب بالحصى ، أو قراءة الكف ، أو قراءة القنجان ، أو معرفة الأثر في الثياب ، أو غير ذلك من الترهات التي يحترفها الدجالون ، ويحتالون بها على الجهلاء والأغرار .

ومن المأثور عن الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال :

(١) المجلد الأول من كتابي : «يسألونك في الدين والحياة» ، ص ٤٢٧ .

« إياكم وتعلم النجوم ، إلا ما يهتدى به في بر أو بحر ، فإنها تدعو إلى الكهانة ، والمنجم كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كالكاfer ، والكاfer في النار » .

ويقول بعض الأئمة : إن الالتجاء إلى هذه الوسائل لمعرفة المستقبل من الأقدار مفسد للعقول وضار بالمصالح ، إذ يعتقد من سمع أقوالهم أنهم قد اطلعوا على ما حجب عنه ، فيقدم أو يحجم ، ويفرح أو يحزن ، ويعيش في نصر فاته وراء أوهام وخيالات ، وقد يكون الخير فيما ظنه شراً ، وقد يكون الشر فيما ظنه خيراً ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، والقرآن الكريم يقول : (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) .

فالواجب على هذه المرأة ألا تلتق بالآ إلى كلام هذا الخداع الأثيم ، وأن تعود إلى ربها مؤمنة بأنه النافع الضار ، وأن الأمر منه وإليه من قبل ومن بعد وهو الفعال لما يشاء .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

نشر البخت في الصحف

السؤال :

ما رأى الإسلام فيما تعودته بعض الصحف من نشر أخبار عن البخت والحظ ؟

الجواب :

إن عادة بعض الصحف في نشر البخت والحظ بدعة من البدع التي يراد بها تضليل الناس في عقائدهم ، أو الضحك عليهم والسخرية بعقولهم ، وإن إصرار بعض الصحف على نشر هذا البخت فيه نوع من الاستخفاف بعقول

القراء ، وفيه تضليل لهم ، وصرف لعقولهم عن فهم السنن الكونية والأوامر الإلهية التي جاء بها الدين .

والله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنعام : (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) كما أن القرآن يعلمنا أن الله وحده هو مالك شئون العباد ، وهو المتصرف في حاضرهم ومستقبلهم ، فالله يقول في سورة آل عمران :

(قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب) . ويقول تعالى في سورة لقمان : (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير) . فادعاء الغيب والإحاطة بما فيه أو التنبؤ بالمستقبل تطاول فاحش على مقام الله جل جلاله .

وقد قال رسول الله ﷺ في حديثه الشريف : « من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً » والعراف هو من يضرب الرمل أو الودع ، أو يقول البخت أو الطالع . وكذلك جاء في الحديث : « من صدق كاهناً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد » والكاهن هو الذي يدعى علم الغيب والقدرة على الإخبار بالأمور المستقبلية ، والاطلاع على الأسرار ، وكشف ما في النفوس والضمائر .

وينبغي أن نلاحظ أن هذا النهي عن التنجيم والبخت لا يتعارض مع تعلم حقائق النجوم والفلك ، فهذه علوم طبيعية لها أصولها الثابتة .
والله تبارك وتعالى أعلم .

الإرغام على الحلف

السؤال :

هناك امرأة أجبروها على الحلف ، وعندها الدورة الشهرية ، فهل إذا صامت لا بد من التوالى ؟

الجواب :

الإسلام أولاً ينفر من كثرة الحلف وينهى عنه ، حتى ولو كان الإنسان صادقاً في يمينه ، فكيف به إذا كان كاذباً . والقرآن يقول : (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) ويقول في آية أخرى : (ولا تطع كل حلاف مهين) إلى غير ذلك من النصوص الدينية .

وليس هناك ارتباط بين الحلف والدورة الشهرية ، كما أن السؤال لم يبين نوع الإرغام ، فقد يكون الإرغام بالإلحاح أو ما شابه ذلك ، ومن الممكن للإنسان ألا يعبأ بمثل هذا الإرغام ، ويرفض الحلف إذا كان يؤدي إلى الكذب .

وهذه المرأة إذا شرعت في التكفير عن يمينها إذا وقعت فيها وجب عليها أن تكون أيام الكفارة متتابعة . وينبغي أن نلاحظ هنا أنه لا يصح الصوم من المرأة وهي في حالة الدورة الشهرية . وإنما يكون تكفير الوقوع في اليمين بالصوم إذا كانت عاجزة عن تحرير رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . ونلاحظ أن كثيراً من الناس يتعللون بأسباب مختلفة ومعاذير واهية للحلف كذباً ، وهذا باب خطير جداً .

وإذا وقع اليمين كذباً وصاحبه يعلم حين وقوعه أنه يكذب فليس له كفارة إلا التوبة الصادقة لعل الله يمحو حوبته ويغفر ذنبه . وإذا فرضنا أن

الحالف حلف على شيء ، ثم رأى غيره خيراً منه ، فالسنة المطهرة تهديه إلى
أن يفعل ما هو خير ويكفر عن يمينه التي وقعت .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

مندوبة النساء إلى الرسول

السؤال :

قرأت أن أسماء بنت يزيد كانت مندوبة النساء إلى النبي ﷺ ، وأنها كانت شخصية
فلة ، فهل يمكن أن نعرف شيئاً عن هذه الشخصية ؟

الجواب :

هي الصحابية الجليلة والمجاهدة البطلة أسماء بنت يزيد بن السكن ، وهي
التي وفدت على رسول الله ﷺ في السنة الأولى للهجرة ، وبايعته بيعة
الإسلام ، وكان النبي ﷺ يبايع النساء بالآية الواردة في سورة الممتحنة ،
وهي :

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ، وَلَا يَأْتِينَ بِبَهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ ، وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ ، فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ،
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

ولذلك قالت أسماء : بايعنا رسول الله ﷺ فأخذ على النساء ألا يشركن
بالله شيئاً ، ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتلن أولادهن . . الآية .

وكانت مبايعتها في صدق وإخلاص . حتى تروى السيرة العطرة أن

أسماء كانت تضع حينئذ في يديها سوارين من ذهب ، فقال لها النبي ﷺ :
ألتى السوارين يا أسماء ، أما تخافين أن يسورك الله بأساور من نار ؟ .

فسارعت أسماء — دون أى تردد أو جدال — فزعهما وألقتهما أمام
رسول الله ﷺ .

وأخذت أسماء بعد ذلك تسمع من الرسول حديثه الشريف ، حتى كانت
تسأله عن دقائق الأشياء والأمور ، وهى التى سألته عن طريقة تطهر المرأة
من الحيض ، ولا حياء فى الدين ، وقد كانت قوية الشخصية ، ويقول
عنها ابن عبد البر : كانت من ذوات العقل والدين .

وكانت تنوب عن نساء المسلمين فى مخاطبة الرسول ﷺ فيما يتعلق بهن ،
ولقد آتته ذات مرة فقالت له :

يا رسول الله ، إني رسول من ورأى من جماعة نساء المسلمين ، كلهن
يقطن بقولى ، وهن على مثل رأى . إن الله تعالى بعثك إلى الرجال والنساء
فأمتنا بك واتبعنك ، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات ، قواعد بيوت ،
ومواضع شهوات الرجال ، وحاملات أولادهم ، وإن الرجال فضلوا
بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم ،
وربيننا أولادهم ، أفنشاركهم فى الأجر يا رسول الله ؟ فالتفت رسول الله
ﷺ إلى أصحابه فقال : هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالاً عن دينها من هذه؟
فقالوا : بلى يا رسول الله .

فقال رسول الله ﷺ :

انصرفي يا أسماء ، واعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن
لزوجها وطلبها لمرضاته ، واتباعها لموافقته ، يعدل كل ما ذكرت للرجال .

فانصرفت أسماء وهي تهلل وتكبر استبشاراً بما قال رسول الله ﷺ .

وكانت أسماء تخدم النبي في دعوته بما استطاعت ، ولذلك روى عنها أنها قالت : إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله ﷺ إذ نزلت عليه سورة المائدة كلها ، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة ، وكان الرسول يعرف لها قدرها ، ولذلك روت أسماء قالت : مر بي النبي ﷺ وأنا في نسوة ، فسلم علينا ، فرددنا عليه السلام . وكانت أسماء من أخطب نساء العرب ، ومن ذوات الشجاعة والإقدام ، وكان يقال لها « خطيبة النساء » وكانت تحسن الحوار والمباحثة ، كما شهدنا حيناً اختارها النساء المسلمات لتذهب إلى النبي فتسأله عن مكانة المرأة في نظر الإسلام .

وكان أسماء كانت تطوى في صدرها التطلع إلى المشاركة في الجهاد ، ولكن الظروف لم يكن حينئذ يتطلب ذلك . ومضت الأيام والأعوام ، وأقبلت السنة الثالثة عشرة للهجرة — بعد وفاة الرسول ﷺ لسنوات — وأقبلت معها معركة « البرموك » وهي المعركة العنيفة الشديدة التي دارت رحاها على أرض العرب المغتصبة ، وفيها أعطى المسلمون أعداءهم الزوم درساً لم ينسوه أبداً .

هذا وقد تحدثت عن أسماء بنت السكن حديثاً طويلاً في كتابي « أبطال عقيدة وجهاد »^(١) فلنرجع إليه إذا أردنا التوسع في هذا الموضوع .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

---

(١) كتابي « أبطال عقيدة وجهاد » بعنوان « بطلة ناضلت : أسماء بنت يزيد ابن السكن » من

ص ٢٧١ إلى ٢٨٠ .

تغسيل الزوج لزوجته

السؤال :

إذا ماتت المرأة ، فهل يجوز أن يغسلها زوجها؟

الجواب :

إذا ماتت المرأة بين الرجال الأجانب عنها . وكذلك إذا مات الرجل بين النساء الأجنبية عنه ، ففي هذه الحالة يقوم التيمم مقام الغسل ، لما روى عن مكحول أن النبي ﷺ قال : « إذا ماتت المرأة مع الرجال ، ليس معهم امرأة غيرها ، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فلنهما يسمان ويدفنان ، وهما بمنزلة من لم يجد الماء » .

ويسم المرأة ذو رحم محرم منها يده ، فإن لم يوجد يعمها أجنبي بخرقه يلفها على يده . هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد . وعند مالك والشافعي : إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلها . لأنها كالرجال بالنسبة إليه في العورة والحلوة .

وعن الإمام مالك : أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلها ، ولا من ذى المحرم أحد يلي ذلك منها ، ولا زوج يلي ذلك يعمت ، يمسح بوجهها وكفها من التراب الطاهر . وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء ، يعمته أيضاً .

واتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها . قالت عائشة رضي الله عنها : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل النبي ﷺ إلا نساؤه .

واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته ، فأجازته الجمهور ، لما روى

من غسل على فاطمة رضى الله عنها . ولقول رسول الله ﷺ لعائشة :
« لو مت قبلى لغسلتك وكفنتك » .

وقال الحنفية : لا يجوز للزوج غسل زوجته ، فإن لم يوجد إلا الزوج
يممها . والأحاديث حجة عليهم .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

بشر زمزم

السؤال :

هل جاء في القرآن الكريم ذكر لبئر زمزم؟

الجواب :

لم يذكر القرآن الكريم اسم « زمزم » زادها الله تعالى شرفاً ، وهي
بئر في المسجد الحرام على مقربة من الكعبة المشرفة ، وقد سميت زمزم لكثرة
ماؤها ، يقال ماء زمزم وزمزام إذا كان كثيراً ، وقيل سميت زمزم لضم
هاجر عليها السلام لماؤها حين انفجرت ، وزمها إناها وقيل لزمزمت جبريل
وكلامه ، ولها أسماء أخر ، ويقال لها : طعام طعم ، وشفاء سقم ، وشراب
الأبرار .

والزمزمة صوت خفى لا يكاد يفهم ، وقيل : إن الزمزمة هي كلام
يقولونه المحوس عند أكلهم بصوت خفى . وقد جاء في حديث قباث بن أشيم :
« والذي بعثك بالحق ما تحرك به لسانى ولا تزمزمت به شفتاى » . ويذكر
النووى في « تهذيب الأسماء » أنه جاء في الحديث : « ماء زمزم لما شرب له »

ومعناه أن من شربه لحاجة نالها ، وقد جربه العلماء والصالحون لحاجات
أخروية ودنيوية فتالوها بحمد الله تعالى وفضله . وفي الصحيح عن أبي ذر
الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه أقام شهراً بمكة لا قوت له إلا ماء زمزم
وجاء في الحديث : «ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم» . وفضائلها أكثر من
أن تحصر والله تعالى أعلم .

وقد روى الأزرقي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : تنافس الناس
في زمزم في زمن الجاهلية ، حتى إن كان أهل العيال يفدون بعيالهم ،
فيشربون فيكون صبوحة لهم ، وقد كنا نعلدها عوناً على العيال . وعن علي
ابن أبي طالب قال : «خير بئر في الأرض زمزم وشرب بئر في الأرض برهوت»
وهي بئر بحضره وت يقال : إن أرواح الكفار فيها ، والله أعلم بحقيقة الأمر .
والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

إمارة المسلمين

السؤال :

هل يمكن تخصيص أمير واحد يقوم بجميع شئون الإسلام مثل المسيحيين؟

الجواب :

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتآلف والائتلاف فقال عز من قائل :
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار
فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) وقال في آية أخرى :
(إنما المؤمنون إخوة) وقال في آية ثالثة : (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا

ربكم فاتقون) . ومن هذا نفهم أن الاجتماع على كلمة واحدة هي أعز الأمانى والآمال التى يرتجىها كل مخلص للإسلام ولإخوته فى الله ، وإذا كان من العسير أن يتحقق الآن وجود ولى أمر مطاع لكل أبناء الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها ، لوجود موانع كثيرة تحول دون تحقيق ذلك فإن على شعوب المسلمين هنا وهناك أن يعمل كل شعب منها على تجميع كلمته وتوحيد أبنائه ، وأن يكون حاكمهم وقائدهم وهاديتهم هو كتاب الله عز وجل ، وإمامهم هو سيدنا رسول الله ﷺ ، وبتحقيق الوحدة بين أفراد كل شعب من شعوب الإسلام يتقارب أبناء الملة الواحدة استجابة لقول الحق جل جلاله : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

الدعوة إلى الإسلام

السؤال :

لماذا رؤساء المسلمين لا يرسلون رسولا إلى القرى يدعومهم إلى الإسلام كما يفعل المسيحيون ؟

الجواب :

الواجب على المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الله فى كل زمان ومكان قدر استطاعتهم وقدرتهم ، وعليهم فى ذلك أن يبدءوا بالأهم ، فمن واجبهم أن يبدءوا بقومهم وأقاربهم وجيرانهم ، ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى توسيع دائرة الدعوة ، لأن الدعوة إلى الله من واجبات الإسلام ، والله تعالى يقول :

(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) ، والدعوة إلى الله هي عمل الأنبياء وهم قدوة عليا لأتباعهم ، والقرآن الكريم يقول : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً) والرسول عليه الصلاة والسلام يحث حثاً قوياً على الدعوة إلى الله ، وبذل كل مجهود في هذا الطريق ، وهو القائل : « لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها » .

ولا شك أن هناك جهوداً مختلفة يبذلها المسلمون هنا وهناك للدعوة إلى سبيل الله في المشرق والمغرب ، ولكن جهود المسلمين في هذه الناحية أقل من جهود سواهم الذين ينظمون الارساليات التبشيرية في كل مكان ، ومن الواجب على المسلمين أن يضاعفوا جهودهم في ميدان الدعوة إلى الله تعالى ، وأن يضعوا لذلك خطة حكيمة رشيدة حتى ينشروا دعوة الله في المشرق والمغرب .

والله تبارك وتعالى أعلم .

• • •

متفرقات

الإسلام بين الثبات والتطور

السؤال :

ما العلامة بين الإسلام والتطور ؟

الجواب :

الإسلام هو دين الله الخاتم الجامع الذى ، انقطعت بعده رسالات السماء إلى الأرض ، فلا بد أن يكون هذا الدين صالحاً لكل زمان ومكان وإنسان ، بناء على قول الله تبارك وتعالى فى سورة المائدة : (اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الإسلام ديناً) .

ولكى يكون الدين صالحاً للدوام والبقاء يلزم أن تكون فيه مبادئ ثابتة مستقرة ، يؤمن بها الجميع ، ويخضع لها الجميع لأنها لا تقبل التحوير ولا التطوير ، وأن تكون هناك إلى جوار ذلك وسائل فرعية لطرق التطبيق والتنفيذ ، ومسائل جزئية تتكيف على حسب الظروف والأحوال ، وهذا ما جاء به الإسلام خاتم الأديان .

وفىما يتعلق بجهة الثبات والاستقرار نجد أن هذا يتمثل فى العقائد ، وفى العبادات ، وفى الحدود المشروعة الواجب تنفيذها والخضوع لها .

ويوضح هذا قول الرسول ﷺ : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً » .

ونلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال هنا : « بنى الإسلام » والبناء يدل على التماسك والثبات والاستقرار ، فشهادة التوحيد هى أساس الأمر كله ، ولا دين من غيرها وشهادة أن محمداً رسول الله هى تكملة لأولى

القواعد والأسس التي يقوم عليها الدين ، فمن لا يؤمن ولا يعترف للرسول بالرسالة والتبليغ عن الله يكون قد هدم ركناً أساسياً في الإسلام .

والصلاة فريضة باقية دائمة ، بعددها وأركانها ، لا تقبل تغييراً ولا تبديلاً ، ولا يصلح أن يحدث فيها زيادة أو نقصان ، ومثل هذا يقال عن الصوم والحج ، فهذه العبادات مبادئ مستقرة ثابتة ترمز إلى دوام الدين وبقائه ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وجميع المسلمين في أرجاء الأرض يلزمهم أن يجتمعوا عليها ، وأن يقوهوا بأدائها في كل وقت .

• • •

وإذا دققنا النظر في مبادئ الإسلام وتعاليمه في شتى نواحي الحياة نجد أنه قد جاء وهدفه الأساسي أمران هما : كلمة التوحيد ، وتوحيد الكلمة ، فكلمة التوحيد ترمز إلى القضاء على الوثنية والشرك وتعدد الآلهة ، فليس هناك إلا إله واحد أكبر من كل شيء ، وفوق كل شيء ، وليس كمثلته شيء ، وهو السميع البصير .

وهناك آية في القرآن الكريم تصور هذه الواحدانية والألوهية خير تصوير ، وهي قول الله تعالى في سورة البقرة : (الله لا إله إلا هو الحي القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، له ما في السموات وما في الأرض ، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ، وسع كرسيه السموات والأرض ، ولا يشوده حفظهما وهو العلي العظيم » .

وأما توحيد الكلمة فترمز إلى أن من مبادئ الإسلام الأساسية جمع الناس على وجهة واحدة وطريقة واحدة ، دون افتراق ولا شقاق ، ولا عجب فالإسلام يعلمنا أن الرب واحد ، والرسول واحد والكتاب هو القرآن واحد ،

والطريق واحد هو طريق الحق والصدق ، والغاية واحدة هي الرجوع إلى الله حيث يحاسب كل إنسان على ما فعل وقدم : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره • ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) ، (من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) .

وبهذه المبادئ الثابتة الدائمة صلح الإسلام أن يكون هو الدعوة الباقية مادامت السموات والأرض ، مستقرة لا تقبل التحوير أو التطوير ...

• • •

لما كان الإسلام ديناً خاتماً جامعاً باقياً ما بقيت الحياة ، دائماً مادامت السموات والأرض . كان لابد من وجود أصول ثابتة فيه ، وأركان مستقرة ينهض عليها ، ويتميز بها ، ومن بين تلك الأركان والأصول : الحدود ، لأنها عقوبات زاجرة رادعة ومؤدبة ، فيجب أن يكون فيها وضوح وتحديد وشمول ، والقرآن الكريم يقول : (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون) ، ولو لم يشرع الله تبارك وتعالى القصاص محددات لا تنسج المجال أمام الثأر . والإسراف في القتل والعدوان ، ولعل هذا هو السر في أن الله تبارك وتعالى يقول في سورة الإسراء : (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ، فلا يسرف في القتل ، إنه كان منصوراً) .

والسبب نفسه رأينا القرآن ينص على حد السرقة بوضوح وبيان ، فيقول في سورة المائدة : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسباناكلاً من الله ، والله عزيز حكيم • فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ، إن الله غفور رحيم) .

ولم يقتصر عنصر الثبات على الحدود والعقوبات ، بل شمل بعض الأصول الأخرى كالميراث فالله تبارك وتعالى قد اقتضت حكمته العلية ألا يترك مسائل

الميراث للاجتهاد أو القياس ، أو نحوهما من مصادر التشريع ، بل نص على معظم هذه المسائل في القرآن الكريم ، فأصبح هذا البيان شرعاً يلزم الخضوع له في كل عصر وأوان ، فإذا قال الله تعالى مثلاً في مسائل الميراث : (للذكر مثل حظ الأنثيين) فلا يجوز شرعاً ، ولا يقبل عقلاً في أى مجتمع من المجتمعات أن ينق ناعق باسم التجديد أو المساواة ويدعو إلى التغيير أو التبديل في هذا الحكم الإلهي الثابت ، لأن الحق جل جلاله حينما قرر هذا المبدأ كان يعلم أنه ليس محابة للرجل ، وليس إجحافاً بالمرأة فإن المرأة مثلاً لانقرض عليها العمل ، ولا تطالبها الشريعة بالإنفاق على نفسها ، أو على غيرها في أى مرحلة من مراحل عمرها ، فنفقتها على أبيها وهى بنت وعلى زوجها وهى امرأة ، وعلى عصبتها وهى أرملة .

أما الرجل فهو مطالب بالإنفاق على نفسه وعلى أسرته ، وفي طليعتها المرأة ، فكان من صميم العدل أن تتوازن الحقوق مع التبعات والواجبات ، فهى إذن شريعة إلهية محكمة باقية تعطينا صورة من صور الدوام والثبات والاستقرار في شريعة الله ، شريعة العدل والحق .

* * *

ومن أمثلة الثبات والاستقرار في شريعة الله عز وجل ، نظام الزكاة ، فإن الإسلام الخفيف قد حدد أحكامها الثابتة ، فذكر مصارفها في قول الله تعالى في سورة التوبة :

(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم حكيم) .

وحدد الإسلام الخفيف مقادير الزكاة ، فهى إما العشر ، كما في زكاة

الزروع إذا سقى بلا آلة وهى نصف العشر إذا كان الزرع يسقى بآلة ، وهى ربع العشر كما فى زكاة الذهب والفضة .

وهذا هو الفرق الذى نلاحظه بين نظام الزكاة الثابت ، ونظام الضرائب المتغير المتطور الذى يخضع لاختلاف الظروف والمناسبات .

ومن هذا وأمثاله ، نفهم كيف قامت شريعة الله تعالى على أصول مستقرة ثابتة لها صبغة الدوام : (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ، ونحن له عابدون) ..

* * *

وإذا كانت الشريعة الإسلامية الغراء تعرف أصول الثبات والدوام والاستقرار فى جهات كثيرة فإنها فى الوقت نفسه تعرف مظاهر التطور والتجديد ، وحسبنا أن نتذكر فى هذا المقام « نظام الشورى » الذى أسس قاعدته القرآن ، وقام بتطبيقه رسول القرآن محمد عليه الصلاة والسلام ، فهذا النظام يجمع بين الثبات فى أصله وقاعدته ، وبين التطور والتجديد فى تطبيقه ووسائل تنفيذه .

ولا جدال عند المسلمين فى أن الشورى أصل من أصول الإسلام ، وقد أجمع العلماء والفقهاء على ذلك بلا خلاف بينهم أو نزعات ، فالقرآن الكريم وهو الذكر الحكيم قد قال فى محكم آياته : (وأمرهم شورى بينهم) ، وهو يعنى بذلك كل المسلمين فى سائر الأزمان والأوطان . والرسول ﷺ مأمور من ربه تبارك وتعالى أن يتبع نظام الشورى ، ولذلك يقول له الله تعالى : (وشاورهم فى الأمر) . وإذا كان الأمر منصوباً عليه فى القرآن فقد أصبح لا يقبل الجدل ولا النقاش .

هذا من ناحية الأصل ، ولكن طرق التطبيق ووسائل التنفيذ لنظام الشورى تختلف من عصر إلى عصر ، ومن مكان إلى مكان ، ومن مجتمع إلى مجتمع ، ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت المشاورة تتم بنظام سهل ميسور ، فالنبي يجلس إلى كبار صحابته ، من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ويعرض عليهم الموضوع ، يأخذ رأيهم فيه ، فما اتفقت عليه الأغلبية أخذ به ونفذه ، وذلك لأن المجتمع المسلم كان حينئذ مجتمعاً صغيراً ، يعد بالعشرات ، أو بالمئات ، أو بالألوف .

وأحياناً كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير مجموعة من أهل الاختصاص ، ويسمون « أهل الحل والعقد » ، أو يرجع النبي إلى من يعرف الرأي في الموضوع المعروض عليه ، وقد أشار القرآن إلى نحو هذا حينما قال في مشاورة أهل الرأي في سورة النساء : (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً) .

والآن تعد المجتمعات بعشرات الملايين ، أو مئات الملايين ، ومن هنا كان لابد من التطور والتجديد في وسائل تطبيق نظام الشورى ، ولذلك أنشئت مجالس النواب ، ومجالس الشيوخ ومجالس الشعب ، والجمعيات الوطنية ، والهيئات النيابية المختلفة في المجتمعات الحديثة .

وظهر فيها الانتخاب المباشر ، والانتخاب غير المباشر ، إما على درجة واحدة أو على درجتين أو على أكثر من ذلك .

والمهم كل الأهمية هو أن يكون هناك شورى بين الجماعة ، وسواء أكانت هناك طريقة لذلك أو أكثر ، فلا عبرة بالأسلوب ، وإنما العبرة بالنتيجة المطلوبة وهي أن يكون هناك تمثيل صادق لرأي الأمة ، وأخذ حقيق

برأيها . عن طريق نوابها وممثليها في المشكلات والأحداث ، وكلما جدت طريقة حديثة لتمثيل الأمة وتحقيق النيابة عنها ، فلا بأس في الإسلام إذا أخذنا بها ، أو لجأنا إليها ، مادامت أحسن وأسلم وأسهل .

ورضوان الله تبارك وتعالى على أبي بكر الصديق يوم قال مشيراً إلى أهمية الشورى في أول خطبة له ، وهي التي يقول فيها :

« أيها الناس إني وليت عليكم . ولست بخيركم ، فإن رأيتموني على حق فأعينوني ، وإن رأيتموني على باطل فقوموني . أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم . القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه ، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له ... أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم » .

وهكذا جمع نظام الشورى بين الثبات في أصله . والتطور في تطبيقه ، ليكون شاهداً على أن الإسلام هو دين الحق والعدل والإنصاف ..

* * *

ومظاهر التطور والتجدد في حمى شريعة الإسلام واسعة النطاق فسيحة المدى . فكل ما يخضع لسنة التغيير والتطوير بسبب تغير الإنسان أو الزمان أو المكان ، فالإسلام لا يقف عقبة في طريقه . بل يمهّد له السبيل حتى يأخذ مجراه الطبيعي . وحتى لا يصادم الإسلام السنن الكونية والأوضاع الطبيعية التي تنظم بها الحياة وتنسج . بشرط ألا يحرم ذلك حلالاً . أو يحلل حراماً . ونأخذ بعض الأمثلة على ذلك . ففي مجال البناء مثلاً لا يقف الإسلام حجر عثرة أمام تشييد الأنواع المختلفة والأبنية المتعددة التي يتفنن فيها الإنسان . وقد أشار القرآن إلى فنون البناء والعمارة في أكثر من آية . ولم يضع قيداً على عقل الإنسان أو صنعته في هذا المجال .

وها هو ذا القرآن يقول في سورة الشعراء : (وتنتحون من الجبال
بيوتاً فارهين) .

وفي مجال وسائل الانتقال لم يمنع الإسلام الإنسان من اتخاذ ما يستطيع
من وسائل المواصلات وإذا كان الإنسان بفضل الله وسبحانه قد توصل
مثلاً إلى اختراع السيارة ، والقطار ، والطائرة ، والمنطاد ، وسفينة الفضاء ،
وغير ذلك فإن القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً قد أشار إلى هذا التطور
والتنوع حين قال في سورة النحل : (والحيل والبغال والحمير لتركبوها
وزينة ويخلق ما لا تعلمون) ... فعبرة : (ويخلق ما لا تعلمون) تشير إلى
أن فضل الله سيتسع حتى يهتدى الإنسان إلى أنواع لا تحصى من وسائل
الركوب والانتقال ، وكذلك يقول القرآن الكريم في سورة يس : (وآية لهم
أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) .

وفي مجال الأطعمة لم يمنع الإسلام الإنسان أن يتخذ أنواعاً وألواناً من
الأطعمة ، وأباح الإسلام كل حلال طيب لذيقه ، والإسلام لم يمنع إلا الأطعمة
الضارة ، ولذلك يقول القرآن في سورة الأنعام : « قل لا أجد فيما أوحى
إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ،
فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به ، فن اضطر غير باع ولا عاد فإن ربك
غفور رحيم) .

وفيما يتعلق بالثياب أباح الإسلام كل ما يستر العورة ويزين الإنسان ،
ولم يحرم الإسلام إلا ثياب الحرير بالنسبة للرجال فقط ، والقرآن يقول في
سورة الأعراف : (يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ،
ولباس التقوى ذلك خير ، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون) .

بل استنكر الإسلام الذين يحاربون تمتع الإنسان بألوان الزينة ، فقال

فى سورة الأعراف: (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعملون * قل إنما حرم ربهى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) .

وفىما يتعلق بطلب العلوم والمعارف فتح الإسلام الباب على سعته . ولم يمنع الإنسان من أن يطلب الأنواع المختلفة من العلوم التى تفيد الأفراد والشعوب والأمم .

وهكذا نرى الإسلام يحتفظ لشريعته بعنصر الدوام والبقاء ، عن طريق الأصول الثابتة والأركان المستقرة . وفى الوقت نفسه ، أعطى شريعته صبغة الحيوية والتطور فيما يقبل التجديد والاتساع . وبهذا يمتاز الإسلام ويبقى وبدوم : (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون) .

* * *

العلاقات الدولية فى الإسلام

السؤال :

ما طبيعة العلاقات الدولية فى الإسلام ؟

الجواب :

لعل طبيعة الإسلام جعلته يسبق إلى الحديث عن العلاقات الدولية والإنسانية . ولا عجب فى ذلك فهو الدين الذى جاء يحدث البشر بأنهم جميعاً من أصل واحد . من أب واحد وأم واحدة . فينبغى جميعاً هذه الرحم الإنسانية التى ينبغى لهم أن يرعوها حق رعايتها ، فهو القائل فى مفتتح سورة

النساء : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) . وقال الرسول ﷺ : « كَلِمَتُكُمْ لَأَدَمَ وَآدَمُ مِنْ رَبِّكَ » .

وحدثهم الإسلام بأن الرب واحد هو الله تبارك وتعالى ، وأن النهاية واحدة هي الموت : (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ) . وأن العاقبة هي البعث بعد الممات : (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) . وأن الدار الآخرة أساسها الحساب والجزاء : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) وأن الحياة الآخرة باقية دائماً كما في الحديث : « وَإِنَّهَا لَجَنَةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا » .

والخطاب الإلهي في القرآن موجه إلى الناس كافة على اختلاف شعوبهم وأممهم ، ولذلك تكرر في كتاب الله تعالى قوله : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (يَا بَنِي آدَمَ) . وذلك بخلاف اليهود الذين يزعمون أن أمة إسرائيل هي وحدها المستأثرة بتلقى خطاب الله دون سائر الأمم .

وأرسى الإسلام القواعد الدولية على أسس ومبادئ رئيسية ، منها أنه رفع الإنسان إلى مرتبة التكريم ، فجعله خليفة في الأرض ، وعلمه ما لا يعلمه غيره ، وسخر له ما في الكون جميعاً ، وأعلى منزلته ، حتى قال القرآن : (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) .

وقرر المساواة بين الإنسانية كلها على اختلاف أجناسها وألوانها ، لأنهم جميعاً إخوة في الآدمية .

وقرر هذا في محكم التنزيل فقال القرآن : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ

ذكر وأثنى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) .
وينبغي أن يكون هذا التعارف مشعراً محققاً لروابط الإنسانية ووشائج الأخوة
البشرية . فالتعارف كما يقول بعض العلماء ليس هو المعرفة المجردة ، بل
المعرفة المثمرة التي تتلاقى فيها كل القوى لخير الإنسانية ، وهذا يتحقق على
وجهه إذا أسهم كل إقليم بما لديه من الخيرات والثروات لخير الجميع ، وبذلك
ينتفع أهل الأرض بخيراتها حينما يتبادلونها بينهم ، وقد أشار القرآن إلى أن
هذا التعارف المؤدى إلى التعاون هو الأصل ، ولكن الناس اختلفوا وانحرفوا
وتنازعوا ، فذلك حيث يقول القرآن : (كان الناس أمة واحدة فبعث الله
النبيين مبشرين ومنذرين : وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما
اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد جاءتهم اليينات بغيّاً
بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي
من يشاء إلى صراط مستقيم) .

ولتوثيق الإسلام علاقات الإنسانية بين البشر جميعاً حارب الألوان ،
وجعل أساس التكريم بالسعى الكرم والعمل الصالح والتقوى الصادقة ،
فقال القرآن : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقال الرسول ﷺ : « لا فضل
لعربي على عجمي إلا بالتقوى » . كما قال : « ليس لابن البيضاء على ابن
السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح » .

وأكد الإسلام مبدأ المساواة بين الناس ، وجعلها الطريق السوى إلى
التعاون والتآخي ، فقال رسول الله ﷺ : « أحب لأخيك ما تحب لنفسك ،
واكره له ما تكرهه لها » .

ولتوطيد هذا الأساس جعل الإسلام السلام بين الناس هو الشعار الذي
الذي ينضمون تحت لوائه ، فدام هناك وسيلة ممكنة أو باب مفتوح للسلام ،
فالواجب أن يهرع إليه الجميع ، ولذلك جاء في سورة الأنفال قوله تعالى :

(وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله) وجاء في سورة النساء قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً) ويقول العقاد : « العلاقة بين الناس في دستور الإسلام علاقة سلم حتى يضطروا إلى الحرب دفاعاً عن أنفسهم ، أو اتقاء لهجوم تكون المبادرة فيه نوعاً من الدفاع ، فالحرب يومئذ واجبة على المسلم وجوباً لا هوادة فيه ، وهو مع وجوبها مأمور بأن يكتفي من الحرب بالقدر الذي يكفل له رفع الأذى ، ومأمور بتأخيرها ما بقيت له وسيلة إلى الصبر والمسالمة ، ويتكرر هذا الأمر كلما تكرّر الإذن بالقتال والتحريض عليه ، وكل تحريض أمر به ولى الأمر في القرآن فهو التحريض على تجنب الجند وحض العزائم على حرب لم يبق له محيد عنها ، ولا غرض له منها إلا أن يكف بأس المعتدين عليه وعلى قومه ، ثم لا إكراه له في هذه الحرب على متطوع لقتال أو نجدة » .

ومن هذا نفهم أن الحرب ضرورة في الإسلام ، وليست أمراً يأتي به صاحبه كلما أراد له الهوى أو دفعه إليه دافع من دوافع البغى أو السيطرة على الناس .

وأهم ما ينبغى أن نتأكد منه هنا أن الإسلام لم يشرع الحرب للإرغام على الدين أو الإكراه على اعتقاد معين ، وكيف وأساس الدعوة في الدين هو قوله تعالى : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) . وقال التنزيل المجيد : (لا إكراه في الدين) وقال : (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) . ولذلك لم يجعل الإسلام الاختلاف في الدين داعياً من دواعي الفرقة أو جفاف المعاملة أو قطع الصلات أو نسيان المودة الإنسانية ، بل نجد الإسلام يذكر أهليه بحسن المعاملة والمودة حتى مع المخالفين في العقيدة والدين ، ما داموا لا يعتدون ولا يبغيون ، فنحن نجد في سورة المتحنة قوله

تعالى : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) .

ولم يكف الإسلام في توطيد العلاقات الدولية برفض الإكراه في الدين والنهي عن الإرغام في الاعتقاد ، بل احترمت شعائر الأديان الأخرى التي يدين بها أهل الكتاب . وضمن لهم حقهم في القيام بعبادتهم على حسب دينهم ، وأعطى أماكن عبادتهم صيانة تتأني على العدوان والتطاول وخير مثل يحضر في الذهن ما فعله عمر حين زار كنيسة القيامة في القدس وحضرته الصلاة ، وليس هناك ما يمنع من أدائها في مكان خال بالكنيسة ، بل عرض أهل الكنيسة على عمر أن يصلي فيها ، ولكنه أبى ذلك ، وصرح بأنه يخشى إذا فعل ذلك أن يأتي الناس من بعده ويقولون : هنا صلى عمر فلنصل إحيت صلى .

وخرج عمر من الكنيسة وعلى مسافة منها أدى الصلاة ، وجاء الناس وبنوا في المكان مسجداً سموه مسجد عمر . ليقوم شاهداً على هذه الروح المثالية التي ترعى الروابط والعلاقات بين أهل الأديان المختلفة .

وعمر نفسه هو الذي يعطينا مثلاً ثانياً في حُسن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين فهو الذي أعطى أهل إيلياء عهده المشهور . وقد جاء فيه : « إنه أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم ، وسقيمتها وبريئتها وسائر ملتها . وأنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار على أحد منهم . . . » .

• • •

ومما يذكر للإسلام بالخير في مجال العلاقات بين الناس أنه حارب العصبية والتعصب فقال رسول الله ﷺ : « ليس منا من دعا إلى عصبية » . وقد يفهم بعض الناس أن محاربة الإسلام للعصبية يتعارض مع حب الإنسان لقومه ووطنه ، مع أن الإنسان يستطيع أن يحب وطنه وقومه ، ويخلص الخدمة لها دون أن يتعصب أو يظلم . ولذلك سئل الرسول ﷺ : أمن العصبية أن يحب الرجل قومه ؟ قال : « لا ، ولكن العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم » .

ومن المبادئ السامية التي وطدها الإسلام في العلاقات الدولية أنه أمر بالوفاء بالعهد ، والحفظ للوعد ، ولو مع الأعداء أو المخالفين في الدين ، وقد جاء في سورة النحل قوله تعالى : (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون) . ولا تكونوا كالتى نقضت غزوها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون) .

والوفاء بالعهد ينبع من ينبوع واحد مع العدالة ، لأن المفطور على العدالة يستنكر من أخلاقه ونفسه أن يكون ظالماً ينقض العهد أو يخلف الوعد ، والعدالة ركن ركين في الإسلام ، ولا يتحقق مجتمع مسلم دون أن يكون مجتمعاً قائماً على العدل ، ولذلك جاءت في كتاب الله تعالى هذه الآيات الكريمات .

(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون) .

(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به)

والعدل مأمور به في الإسلام حتى ولو كانت تبعته مستكلف الإنسان نفسه تعباً أو مشقة : (يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً) . وإيفاء العدالة واجب في الإسلام حتى مع ألد الأعداء ، فالله يقول : ولا يجرمكم شأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى .

والرائع هنا أن هذه المبادئ السامية في تنظيم الإسلام للعلاقات الدولية لم تكن مجرد نظريات أو مبادئ تقال وتحكى ، بل جمع الإسلام هنا بين المبادئ والتطبيق ، فالله سبحانه وتعالى قد شرع ووضع ، والرسول ﷺ قد طبق والتزم ، والصحابة من ورائه قد تابعوا واقتدوا .

ولعل الإسلام كان أسبق الأديان والشرائع إلى تطهير العلاقات الدولية من الخضوع الأعمى للغرائز الحيوانية ، والأهواء الشخصية الجامحة ، بعد أن كانت العلاقات بين البشر لا يسودها ولا يقودها إلا الطغيان ، فالتقوى يعدو على الضعيف والقادر يعصف بالعاجز ، دون احتكام إلى قانون أو عدالة ، فجاء الإسلام والناس فوضى ، لا نظام يحكم ، ولا وازع يردعهم ، فأحيا في صدر الإنسان نزعات الخير ووازع الضمير ونداء الخير والبر .

• • •

وقد سبقت الإشارة إلى أن الحرب في الإسلام لا تقوم إلا لرد عدوان أو استرداد حق ، أو مقاومة قوة تصد عن الإيمان وتقطع الطريق على الناس ، وتفتنهم عن حرية الاعتقاد : (والفتنة أشد من القتل) . ولذلك يقول القرآن الكريم في سورة البقرة :

(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) .

لقد مكث المسلمون زمناً طويلاً في أول الإسلام وهم يلاقون ألواناً من التعذيب والابتلاء ، ولما طفق الكيل وزاد الويل جاء قوله تعالى : (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصالات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز) .

وبعد مرحلة أخرى شرع الله لعباده المؤمنين أن يردوا العدوان بمثله فجاء قوله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين) .

ويقول العقاد : « انقضى عهد النبي ﷺ والمسلمون يعلمون حدودهم في كل علاقة تعرض لهم بين أنفسهم وبينهم وبين جيرانهم : علاقة المودة والوثام ، وعلاقة الشغب والفتنة ، وعلاقة الحرب أو علاقة التعاهد ، أو علاقة المصادمة والمهادنة ، أو علاقة الأمان والاستئمان — وهذه العناية بإقامة الحدود وبيان واجباتها هي وحدها حجة قائمة للإسلام على خصومه الذين يتهمونونه بأنه دين الإكراه الذي لا يعرف غير شريعة السيف ، فما حاجته إلى بيان اكل حالة من حالات السلم والحرب بأحكامها وواجباتها وحدودها وتبعاتها ؟ لا حاجة به إلى حد من هذه الحدود ما دام عزلاً من السيف مغلوباً على كل حال ، فلئما يبحث عن تلك الحدود من يضع السيف في موضعه ، ويأبى أن يضعه في موضع المسالمة والإقناع ، وكذلك كانت شريعة الإسلام منذ وجب فيه القتال ، ولم يوجب إلا البغي والقتل والغنى والإخراج من الديار » .

وقد يتصل تنظيم العلاقات الدولية كما وطدها الإسلام أنه إذا حدث نزاع بين شعبين أو دولتين من دول الإسلام ، فإن الإسلام يوجب البدء بالإصلاح بين المتنازعين حتى تنطفيء نار الحرب ويسود السلام ، فإن لم يثمر الإصلاح والتوفيق ، جاءت مقاومة الباغي لقمعه ، لا لتوسيع دائرة الحرب يقول القرآن : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أو أفسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) .

ولقد عرف الإسلام من مبادئ العدالة والسباحة في مجال العلاقات الدولية نظام المستأمن ، وهو — كما يقول الشيخ أبو زهرة — شخص دخل الديار الإسلامية على غير نية الإقامة فيها بل يقيم مدة معلومة لعقد يسمى عقد الأمان ، أو بإذن للإقامة ، وذلك يكون للتجار أو للسياحة أو للزيارة ، وإقامته تكون محدودة بمدة قابلة للتحديد ، وقد سمح الإسلام بفتح أبوابه للمستأمنين ، حتى لو كانوا منتمين لدولة قامت الحرب بينها وبين المسلمين ، وأرواح هؤلاء المستأمنين وأموالهم مصونة لا يعتدى عليها ما داموا مستمسكين بعقد الأمان ، ولهم أن يباشروا نشاطهم التجاري من غير قيد ، وقد قال الإمام ابن قدامة :

« إذا دخل حربى دار الإسلام بأمان فأودع ماله مسلماً أو ذمياً ، أو أقرضهما إياه ، ثم عاد إلى دار الحرب نظرنا ، فإن دخل تاجراً أو رسولا أو منزهاً أو لحاجة يقضيهما ثم يعود إلى دار الإسلام ، فهو على أمان في نفسه وماله ، لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام ، وإن دخل ذمى دار الحرب مستوطناً بطل الأمان في نفسه ، وبقي في ماله ، لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لماله ، فإذا أبطل الأمان في نفسه بدخوله دار الحرب بقي في ماله » .

وقرر قهواء الإسلام أن المستأمن غير المسلم لو مات في دار الإسلام يجب أن يرسل ماله لورثته ، ولو كانوا في الميدان يحاربون المسلمين . وأنه لو مات في دار الحرب أو قتل في المعركة الدائرة بين دولته وبين المسلمين ، أرسل ماله لورثته . ولا يصادر مال المستأمن إلا في حالة واحدة ، وهي إذا كان يحارب المسلمين في الميدان ، وأصابه الأسر ، وأصبح رقيقاً بمقتضى قانون المعاملة بالمثل ، فإنه بالاسترقاق يكون غير أهل للملك ، وحينئذ يكون ماله فيناً للمسلمين .

• • •

والمسلم أين كان جنسه أو إقليمه يعد « رعية إسلامية » في حماية الدولة ، وكذلك الذي ، لأن القاعدة هي أن أهل الذمة لهم مالنا وعليهم ما علينا ، ويجب على الدولة المسلمة أن تحمي الذي ، ولا يجوز الاعتداء عليه ، ودمه معصوم ، وحرية الشخصية مكفولة . وقد جاء في كتاب الخراج من وصية الإمام أبي يوسف للخليفة هارون الرشيد قوله :

« وقد ينبغي يا أمير المؤمنين — أبرك الله — أن تتقدم بالرفق بأهل ذمة ديننا وابن عمك ﷺ والتفقد لأحوالهم ، حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ، ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليه ، فقد روى أن رسول الله ﷺ قال : « من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة » . وكان مما تكلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاته :

« أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله ﷺ ، أن يوفى لهم بعقدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ، ولا يكلفهم فوق طاقتهم » .

ولقد روى أن عمر رضي الله عنه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل ، وهو شيخ ضرير فقال له عمر : ممن أنت ؟

فقال : من أهل الكتاب .

فقال له عمر : من أى أهل الكتاب أنت ؟

قال الرجل : يهودى .

فقال عمر : وما الذى أجبأك إلى ما أرى ؟ .

فقال الرجل : أسأل الجزية والحاجة والسن .

فأخذه عمر بيده ، وذهب به إلى منزله . وأعطاه شيئاً من المال ، ثم أرسل إلى خازن بيت المال ، وطلب منه أن يجرى على الرجل رزقاً مستمراً من بيت المال ، وقال : انظر إلى هذا وضربائه فوالله ما أنصفنا أن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم . ووضع عمر الجزية عن الرجل وعن أمثاله من أهل الذمة .

والعرف الدولى يسير فى العلاقات الدولية على مبدأ المعاملة بالمثل ، ولكن الإسلام لا يأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه دون قيد ، لأن الإسلام مقيد بأخلاقه وفضائله ، فلو انتهك العدو مثلاً حرمة للمسلمين فلن المسلمين لا يعاملونه بالمثل ولا يهكون حرمة ، وإذا استباح العدو قتل الذرية فالمسلمون لا يستبيحون قتل الذرية ، ومع ذلك فالمعاملة بالمثل يعرفها الإسلام فى الأمور التى ينبغى فيها هذه المعاملة ، ولذلك يقول القرآن الكريم : (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) . وقد يجمع الإسلام هنا بين المعاملة بالمثل والتحبيب فى العفو إذا لم يؤد إلى ضرر ، ولذلك يقول القرآن : (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) .

وتتردد الآن فى مجال العلاقات الدولية كلمة « التعايش السلمى » وقد سبق الإسلام إلى روح هذا التعايش القائم على أن يتبادل الناس الخير ويتعاونون

على إسعاد الجميع ، فالرسول يقول : « خير الناس أنفعهم للناس » ويقول أيضاً : « الناس بخير ما تعاونوا » .

ولكى يحصر الإسلام الحرب عند لزومها في أضيق نطاق ممكن أنه أوجب ألا يوجه القتال إلا إلى المقاتلين بالفعل ، ووصايا الخلفاء والأمراء وقواد الجيوش في الإسلام ناطقة بذلك على أوضح صورة ، وهذا هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق يقول لجنود الإسلام المجاهدين :

« لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ، ولا تقطعوا شجراً مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم للصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » هذا جانب مما سبق إليه الإسلام العظيم في تنظيم العلاقات الدولية بين البشر ليسهم هذا التنظيم في إسعاد البشرية وتخفيف ويلاتها ، ولو أن الإنسانية اهتمت بهدى الإسلام في هذا الباب لعرفت الطريق القويم إلى ما فيه خير البشرية ورخاء الإنسانية .

• • •

أستاذذو،

السؤال :

لكل إنسان ناجح أستاذ تتلمذ عليه فهل نستطيع أن نعرف أستاذة أستاذنا؟

الجواب :

إن أستاذي الأول والأعلى هو القرآن الكريم .

كان القرآن أول كتاب في الوجود فتق لسانی ، وعلمه كيف ينطق الحرف الصحيح من مخرجه مضبوطاً ، والكلمة الفصيحة محكمة ، والبيان

العربي في أبهى حلتة . وكنت في أول الأمر أتعلم القرآن على طريقة كتابته في لوح خشبي مطلي بطلاء أملس أبيض ، فكان ذلك إتقاناً للخط ، وإحكاماً للكتابة في الوقت نفسه .

وعلمني القرآن كذلك الطريقة إلى الحفظ . فقد كان مطلوباً مني أن أحفظ القدر الذي كتبته ثم أمحوه من اللوح بعد أن كتبته بالمداد بقلم مأخوذ من القصب الذي كنا نسميه « الغاب » ثم أكتب قسماً ثانياً وهكذا ، ثم شغلت بالقرآن بعد ذلك طيلة حياتي ، فهو يغاديني ويراوحنى بلا انقطاع .

وحفظته وأنا في صغير ، ثم أجهدتني استبقاؤه في صدرى بعض الشيء ، ثم طالعتني أنواره في شواهد النحو والصرف والبلاغة والأدب ، وفي موضوعات الفقه وغير ذلك من العلوم التي أخذت أتعلمها في معاهد الأزهر وكلياته . ولما عرضت باب التفسير انفتحت أمامي أبواب واسعة للارتباط بالقرآن في معانيه ومغازيه ، وظلت صحبتي للقرآن ، أو صحبته لي تضيء مسالك الحياة أمامي .

ولقد مرت على أوقات لزمت فيها الفراش مريضاً ، وحالته مدداً طويلة . أو قصيرة ، وكنت أجد نعم العزاء في الاستماع إلى المصحف المرتل لضع ساعات . وأنا أشعر بلذة عجيبة في أن أصغي إلى النص الحكيم المجيد ، وقد سبق لي مرات ومرات أن قرأت من تفاسيره ، وتدبرت من معانيه بمقدار كبير . ومن عجب أني لا أعدل بقراءة الترتيل المجردة من التفعي والتلحين أى طريقة أخرى .

وكثيراً ما كنت ألفت أنظار طلابي إلى أن القرآن معجم ثرار يفيد الإنسان كثيراً في ضبط الكلمات التي تشبه عليه ، وما زلت أذكر وأنا في طلب العلم أنني كنت أشبه في الفعل الماضي « عمل » هل هو بفتح الميم أو بكسرها ،

ثم أتذكر قوله تعالى : (من عمل صالحاً فلنفسه) فأتأكد أنها بكسر الميم كما حفظت ، وهكذا .

ومن الغريب أنك قد تردد في ضبط الكلمة من الكلمات . فإذا تلوتها في النص القرآني الذي تحفظه ، زال عنك التردد وجئت بها على وجهها الصحيح .

* * *

وقد أستطيع الجراءة فأقول إن على قمة أساندي رسول الله ﷺ ، وهو المثل الأعلى للإنسانية ، ورحمة الله للعالمين ، ونبراس الهداية للناس أجمعين .

إن شخصية الرسول الأعظم تأتي آثارها بعد آثار القرآن الكريم وهو فيض الله العلي الكبير ، وقد استحوذت على قلبي شخصية رسول الله ، منذ يفاعتي ، فقد رأيت في شخصه التطبيق العملي للإسلام ، والتفسير الحي للقرآن ، فشغلني سيرته كما شغلني أثره في أصحابه ، وأنوار أخلاقه وسنته وهديه ، وظهرت ثمار ذلك في كثير مما كتبت وألفته وقلته . . ولا يمر على يوم في حياتي دون أن أرى أمامي أضواء من هذا النور المحمدي المبين .

وعلى الرغم من أني أحس بضالتي أمام هذه الشخصية العظيمة ، فإنني في الوقت نفسه أشعر بمتعة واعتزاز حين أربط سببي بأسباب هذا المثل الأعلى المتجلى في سيدنا رسول الله ﷺ ، خصوصاً وأن رسول الله هو الشخص الوحيد الذي حفظ لنا التاريخ الأمين كل صغيرة وكبيرة ، وكل شاردة وواردة من أحداث حياته ، وشعاب سلوكه ، وفنون أقواله ، وكل ما يتعلق بحياته وذاته وفيها نعم القدوة والأسوة كما قال رب العالمين : (لقد كان

لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً .

• • •

وأكاد أقول إن عريبي الذي حفظني القرآن في طليعة أساتذتي ، والواقع أن هناك شخصين قاما بهذا العمل . أحدهما — ولا داعي لذكر اسمه — كان قاسياً ، وطالما لقي قدمي من عصاه الغليظة — أو بالأصح جريدته الغليظة — ألواناً من الضربات . ورائي أبي رحمه الله وأنا أتلقى هذه الضربات ذات مرة ، فما كان منه إلا أن قال للعريف : « اضرب واكسر وأنا أداوي » . وكان أبي من غير شك يقول هذه الكلمات باسمي في الظاهر ، وهو يكاتم مرارة قاسية في صدره ، وهو يرى ابنه يتلقى هذه الضربات الأثمة ، ومن سوء الحظ أن هذا العريف أساء استغلال هذه التجزئة من أبي ، فزاد في العقاب والضرب .

ولذلك عشت بين يدي هذا العريف وأنا أخافه وأرتعد منه ، وخاصة إذا حرك جريدته بيده فأتوقع أن يكون جسدي فريسة لهذا الثعبان الماردي في يده ، وكان رجلاً عملاقاً مفتول العضلات يرتعد منه حتى أولاده لصلبه .

وأما العريف الآخر — واسمه الشيخ دسوقي درة — فقد كان رجلاً كفيف البصر ، نحيل الجسم هادئ الطبع ، لا يغضب إلا عند ذكر الموت ، فقد كان يخافه خوفاً شديداً ، ويهرب من مواقفه ما استطاع إليه سبيلاً ، وقد حبينى هذا الرجل في القرآن ، وهون على متاعب حفظه ، ولا زلت أذكر أن الواحد منا إذا جلس بين يديه ، ليتلو عليه ما حفظ ، كان يربت على كتفه ، ويثنى على أبيه وأسرته ، ويشجعه بكلمات مبتسمة ، ويعطيه « حبة كرملة » ليستأنس به ، وفي بعض الأحيان بدخن لفاقة ولكنه يخشى أن يتضايق أحدنا

وهو بين يديه من نفث الدخان في وجهه ، فكان العريف الكفيف إذا أراد أن ينثف الدخان من فمه ، لوى وجهه يمينا أو شمالا ، ووضع راحة يده الأخرى أمام فمه . ونفث الدخان جانبا ، حتى لا يتضايق الفتى منه .

ومع ذلك يريد العريف الكفيف أن يطمئن إلى أن الفتى لم يتضايق ، فيسأله هل يصل الدخان إليه ، ويؤكد الفتى أنه غير متضايق ، ومع ذلك يكرر سؤاله مرة أخرى .

وكان هذا العريف رجلا صبوراً ، لا تكل يده عن صفر الخوص الأخضر ليصنع منه « المقاطف والقنف » ليستعين بذلك على حياته .

• • •

حول تمحيص التاريخ

السؤال :

ما واجبنا نحو تمحيص التاريخ ؟

الجواب :

إن للتاريخ حرمة يجب أن تصان وترعى ، لأن التاريخ صورة الماضي أمام الحاضر ، فإذا لم تكن روايته دقيقة أمينة ، تبدلت المعالم ، وتشوهت الحقائق ، وجلوت أحكام المعاصرين على السابقين . وتزداد حرمة التاريخ جلالة ومكانة ، إذا كان يتعلق برجال ننظر إليهم بعين الإجلال والإكبار ، مثل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، لأن هؤلاء كانوا النماذج العملية الحية لتطبيق تلك الدعوة الإسلامية الكريمة ، بمعتقداتها ومبادئها وتعاليمها .

ومن واجب أهل الغيرة على الإسلام وتاريخ رجاله أن يسارعوا إلى التصحيح والتمحيص ، كلما رأوا خطأ في التاريخ الإسلامي ، أو تحريفاً لأحداثه

ووقائمه . أو خلطاً بين أخبار أعلامه وأبطاله . وهذا فيما أعتقد فرض كفاية على أبناء الإسلام . إن قام به البعض سقطت التبعة عن الباقيين ، وإن لم يتحقق اشترك الجميع في التبعة والإثم .

أقول هذا لأننى تناولت المجلد الرابع من « دائرة المعارف » التى تصدر في بيروت بإشراف الأستاذ فؤاد أفرام البستاني ، وقد وجدت في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائة من هذا المجلد ترجمة تحت عنوان : « أبو إمامة الباهلى » وقد جاءت تحت هذا العنوان ما يلى بالنص :

« أبو إمامة صدى بن عجلان بن ذهب الباهلى الصحافى . من مشهورى الصحابة ، روى له خمسون حديثاً ، روى عنه عدة من العلماء . قيل : وكان ممن يبيع تحت الشجرة . وشهد أحداً ، وصفين مع على . سكن مصر . ثم حصص . وبها توفى سنة ٨١ هـ (٧٠٠) وقيل سنة ٨٦ . قيل : هو آخر من توفى من الصحابة بالشام . وذكر الهروى قبره في كفر نفد من قرى حصص ، وقال : والصحيح أن قبره بالبقيع . وهو أول من دفن به ، وقيل عثمان ابن مظعون أول من دفن به ، والله أعلم » ١ هـ .

ومع أن الواجب في دوائر المعارف أن تكون دقيقة المعلومات ، لأنها من المراجع الأمهات . ويشترك في كتابة موادها عشرات من العلماء أصحاب المكانة والشهرة . نلاحظ أن الترجمة المكتوبة قليلة ضئيلة ، وفيها أكثر من خطأ ، وهى فوق هذا خلطت بين ترجمتين لاثنتين من أعلام الصحابة ، أولهما أبو إمامة صدى بن عجلان دفين الشام ، والآخر أبو إمامة أسعد بن زرارة الأنصارى دفين البقيع . وبين الاثنتين ما يقرب من ثمانين عاماً في الوفاة . فأسعد بن زرارة قد توفى في العام الأول للهجرة ، وصدى بن عجلان توفى في سنة إحدى وثمانين . أو ست وثمانين للهجرة .

وذكرت الترجمة أن صدى بن عجلان روى له خمسون حديثاً ، مع أن النووى فى « تهذيب الأسماء واللغات » أنه روى له عن رسول الله ﷺ مائتا حديث وخمسون حديثاً^(١) .

وقالت الترجمة : « روى عنه عدة من العلماء » وكلمة « العلماء » هنا غير دقيقة ، والصواب أن يقال : « روى عنه جماعة من التابعين » كما ذكر ابن عبد البر فى « الاستيعاب »^(٢) .

وقالت الترجمة : « قيل : وكان ممن بايع تحت الشجرة » . والتعبير بكلمة « قيل » يضعف الخبر ، مع أن ابن حجر قد قرره وذكر سنده وحديثه فى « الإصابة »^(٣) .

ومن حقنا أن نقسأ : ماسر اقتسار الدائرة على الترجمة لأبى إمامة صدى ابن عجلان وترك غيره ممن عرفهم التاريخ الإسلامى بلقب « أبو إمامة » ، ومنهم :

- ١ - أبو إمامة أسعد بن زرارة الأنصارى النجارى المتوفى فى شوال على رأس تسعة أشهر من السنة الأولى للهجرة .
- ٢ - أبو إمامة إياس بن ثعلبة الحارثى الصحابى .
- ٣ - أبو إمامة أسعد بن سهل بن حنيف ، التابعى المتوفى سنة مائة للهجرة .
- ٤ - أبو إمامة التيمى التابعى ، الكوفى ، الثقة .
- ٥ - أبو إمامة الأنصارى ، الذى رآه الرسول فى المسجد ، وعلمه الدعاء المتعلق بقضاء الدين .

* * *

---

(١) تهذيب الأسماء واللغات ، ج ٢ ص ١٧٦ طبعة المنيرية .

(٢) الاستيعاب على الإصابة ، ج ٢ ص ١٩١ .

(٣) الإصابة فى تمييز الصحابة ج ٢ ص ١٧٥ .

ومادامت « دائرة المعارف » قد خلطت بين ترجمتي « أسعد بن زرارة » و « صدى بن عجلان » فمن الخير أن نميز بينهما ، عن طريق الترجمة القاصدة القاصدة لكل منهما ، على أن نبدأ بأسعد بن زرارة لأنه أسبق في الوفاة .

أسعد بن زرارة : هو أول من أقام الجمعة بالمدينة ، الصحابي الجليل أبو إمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن البخاري الأنصاري ، وأمه هي سعاد بنت رافع بن معاوية ، ويقال إنها تسمى « الفريضة »^(١). وكان يقال له : أسعد الخير . وهو أحد الشجعان الأشراف في الجاهلية والإسلام ، ويروي أنه أول من أسلم من أهل المدينة ، فقد خرج إلى مكة قبل الهجرة ، ومعه ذكوان بن عبد قيس ، ليتفخرا ويتنافرا ، فلما بلغا مكة سمعا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام . فأتياه فعرض عليهما الإسلام ، وقرأ عليهما مما نزل من القرآن ، فأسلما ونسبا المفاخرة والمنافرة ، وعاد أبو إمامة مع صاحبه إلى « المدينة » ، فكانا أول من قدم إليها بالإسلام^(٢) ، ويقول عمارة بن غزية : « أسعد بن زرارة أول من أسلم من أهل المدينة »^(٣) .

ولم يكتب أبو إمامة بأن الله قد هداه سواء السبيل ، بل أراد أن يزداد من الخير ، فشارك في جذب غيره إلى الإسلام ، فكان أحد الستة الذين بايعوا الرسول بيعة العقبة الأولى^(٤) ، وكان أحد الاثنى عشر رجلا الذين بايعوا النبي بيعة العقبة الثالثة^(٥) وكان أحد السبعين رجلا الذين بايعوا بيعة العقبة الثالثة^(٦) .

---

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج ٣ ص ١٣٨ - القسم الثاني .

(٢) أسد الغابة ، ج ١ ص ٩٤ طبعة التعاون .

(٣) الطبقات ، ج ٣ ص ١٣٩ - القسم الثاني .

(٤) السيرة النبوية لابن كثير ، ج ٢ ص ١٧٧ و ١٧٨ . وأسد الغابة ج ١ ص ٩٥ .

وتاريخ الطبري ج ٢ ص ٣٥٤ .

(٥) تاريخ الطبري ج ٢ ص ٣٥٥ .

(٦) أسد الغابة ج ١ ص ٩٥ .

وحينما بعث النبي ﷺ أول مبعوث له إلى المدينة ، وهو مصعب بن عمير أنزله أبو أمامة في بيته ضيفاً عليه ، وأخذ يطوف معه على أهل المدينة يميناً وشمالاً ، يعرضان عليهم الإسلام ، ويحدثانهم عن الله تبارك وتعالى ، وظل مصعب في بيت أبي أمامة حتى لم يبق دار من دور الأنصار - تقريباً إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات^(١).

والحادث البارز في سيرة أسعد بن زرارة هو أنه كان أول من أقام الجمعة في المدينة ، في موضع يقال له « نقيع الخضبات » وهو من أودية المدينة ، على عشرين فرسخاً منها ، وكان ذلك قبيل الهجرة ، ويرى أن أبا أمامة اجتمع مع طلائع المسلمين في المدينة فقالوا : إن لليهود يوماً يجتمعون فيه ، هو يوم السبت ، وللنصارى يوم مثل ذلك ، وهو يوم الأحد ، فلنجتمع ، ونجعل لنا يوماً نذكر الله فيه ونستذكر . فصلى بهم أسعد ابن زرارة صلاة الجمعة ، وكانوا أربعين رجلاً^(٢) ، ولعل الرسول ﷺ بعث إلى أبي أمامة فأرشده إلى ذلك قبيل الهجرة^(٣).

ورضوان الله تبارك وتعالى على الصحابي الجليل كعب من مالك ، فقد كان كلما خرج إلى صلاة الجمعة يترجم على أسعد بن زرارة ، ويدعوله كلما سمع الأذان ، وقد سأله ولده عبد الرحمن عن ذلك فأخبره بأن سر ذلك هو أن أسعد كان أول من أقام الجمعة في المدينة^(٤).

ويشاء الحكيم العليم ألا تطول حياة أسعد بن زرارة بعد الهجرة ، فلم

(١) تاريخ الطبري ج ٢ ص ٣٥٧ و ٣٥٩ .

(٢) كتاب « يسألونك في الدين والحياة » ص ٦٧ و ٦٨ .

(٣) انظر التحفة اللطيفة للسخاوي ج ١ ص ٢٨٩ . والطبقات ج ٣ ص ١٢٩ - القسم

الثاني .

(٤) انظر السيرة النبوية لابن كثير ، ج ٢ ص ١٨١ .

تمض إلا شهرين حتى أصيب بمرض « الذبحة » أو « الشوكة » ، وحاول الرسول أن يعالجه . ولكن قضاء الله نافذ ، وفوق تقديرنا الله تقدير ، ففي شهر شوال من السنة الأولى للهجرة : وعلى حين كان المسلمون يعملون بمجد واجتهاد في إقامة مسجد الرسول بالمدينة ، لحق أبوإمامة أسعد بن زرارة بربه عز وجل . وأقبل الرسول عليه فغسله وكفنه وصلى عليه ، فكان أول من صلى عليه النبي ، ودفنه في مقبرة « البقيع » ، فكان أول من دفن فيها كما يروى الأنصار^(١) .

وكان أبو إمامة قد أوصى بيناته إلى الرسول : نجعلهن بين عياله ، يدرن في بيوت نساؤه ، وجاءت قبيلة بني النجار إلى رسول الله ﷺ يقول له : يا رسول الله ، إن أسعد بن زرارة كان نقيبنا ، وكان منا حيث قد علمت فاجعل منا رجلاً مكانه ، يقيم من أمرنا ما كان يقيمه .

فقال لهم : أنتم أخوالي ، وأنا منكم . وأنا نقيبكم^(٢) .

فكان هذا منه تكريماً لأسعد بن زرارة : حيث يخلفه خير الناس رسول الله على قبيلة بني النجار .

* * *

هذا بعض القول عن أبي إمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه .

فإذا عن أبي إمامة صدى بن عجلان رضي الله عنه ؟ .

هو الصحابي المشهور أبو إمامة صدى بن عجلان بن وهب بن والبة بن رياح من الحارث بن معن بن مالك الباهلي السهمي ، وصهم بطن من باهلة ،

---

(١) يروى المهاجرون أن أول من دفن فيها هو عثمان بن مظعون . الطبقات ١٤١-٢ . القسم الثاني .

(٢) تاريخ الطبري ، ج ٢ ص ٢٩٨ .

وباهلة هم بنو مالك بن أعصر ، نسبوا إلى أمهم باهلة^(١) . يقول عنه النووي إنه من مشهورى الصحابة ، وروى عن رسول الله ﷺ مائتا حديث وخمسون حديثاً ، روى له البخارى منها خمسة ، ومسلم ثلاثة ، وروى عنه رجاء ابن حيوة ، وخالد بن معدان ، ومحمد بن زياد ، وسليمان بن حبيب ، وسليم ابن عامر ، وشرحبيل بن مسلم ، وشداد أبو عمارة وأبو سلامة م مطور الحبشى ، القاسم أبو عبد الرحمن الدمشقى ، وسالم بن أبى الجعد ، وأبو إدريس الخولانى وغيرهم^(٢) .

وروى أبو أمامة صدى بن عجلان قال : لما نزل قول الله تعالى : (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ...) قلت : يا رسول الله ، ، أنا ممن بايعك تحت الشجرة . فأجابه الرسول قائلاً : « أنت منى ، وأنا منك »^(٣) .

وتروى السيرة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أرسل كتيبة لتجاهد فى سبيل الله عز وجل ، وكان فيها أبو أمامة صدى بن عجلان ، فذهب إلى رسول الله وقال له : يا رسول الله ، ادع الله لى بالشهادة . فقال الرسول : اللهم ساعهم وغنهم^(٤) ! .

من يدرى ، لعل رسول الله ﷺ دعا لأبى أمامة مع رفاقه هذا الدعاء ، ليبقى هذا العمر الطويل المبارك المحشود بالسعى والعمل والنضال ، فإن التاريخ يتحدثنا بأن صدى بن عجلان قد عاش مايقارب المائة ، أو يزيد عليها ، وصلوات الله وسلامه على نبيه القائل : « خيركم من طال عمره وحسن عمله » .

(١) المقد الفريد ، ج ٣ ص ٣٠٠ طبعة التجارية .

(٢) تهذيب الأسماء واللغات ، ج ٢ ص ١٧٦ .

(٣) الإصابة فى تمييز الصحابة ، ج ٢ ص ١٧٥ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٧٦ .

وقد شهد أبو إمامة الباهلي معركة « اليرموك » المشهورة ، مع عبادة بن الصامت ^(١) . وكذلك وجهه يزيد بن أبي سفيان إلى أرض فلسطين — ردها الله على العرب والمسلمين — ليفض جمع الروم الذي اجتمع في « العربية » من أرض فلسطين — ردها الله على العرب والمسلمين — فقام أبو إمامة صدى ابن عجلان بذلك ^(٢) .

ومما يدل على مكانة صدى أن سليمان بن حبيب المحاربي قال : دخلت مسجد حمص ، فإذا مكحول وابن أبي زكرياء جالسان ، فقال مكحول : لو قننا إلى أبي إمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأدينا من حقه ، وسمعنا منه . فقمنا جميعاً ، حتى أتيناها ، فسلمنا عليه ، فرد السلام ، ثم قال : إن دخولكم على رحمة ، وحجة عليكم . ولم أر رسول الله ﷺ من شيء أشد خوفاً على هذه الأمة من الكذب والعصية ، ألا وإياكم والكذب والعصية ، ألا وإنه أمرنا أن نبليكم ذلك عنه ، ألا وقد فعلنا ، فأبلغوا عنا ما بلغناكم ^(٣) .

ومن الأحاديث التي رواها أبو إمامة صدى بن عجلان مارواه فقال ابن جبيرة — أو فضل بن جبيرة — قال سمعت أبا إمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، وإذا أوتى فلا يخن ، وإذا وعد فلا يخلف ، غضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ، واحفظوا فروجكم » ^(٤) .

ومن الأحاديث التي رواها صدى أيضاً قول رسول الله عليه الصلاة والسلام « لا يعذب الله قلباً وعى القرآن » والمعنى — كما يذكر ابن الأثير في النهاية —

---

(١) تاريخ الطبري ، ج ٣ ص ٤٠١ . وانظر تفاصيل الحديث عن معركة اليرموك في كتاب « قديون في تاريخ الإسلام » ، ص ٢٥٩ - ٢٦٧ .
(٢) تاريخ الطبري ، ج ٣ ص ٤٠٦ .
(٣) أسد الغابة ، المجلد الثالث ، ص ١٦ طبعة دار الشعب .
(٤) المرجع السابق ، المجلد السادس ، ص ١٧ .

اي عقله إيمانا به وعلا بهديه وأمره ، وأما من حفظ ألفاظ القرآن ، وضع حدوده والعمل به ، فإنه لا يكون واعياً له كما أراد الحديث الشريف (١) .

وقد سكن صدى في مصر حيناً من الزمن ، ثم انتقل منها فسكن مدينة حمص من بلاد الشام ، وهناك في الشام انتشر عمله ، وتلقى عنه أهل الشام مروياته في الحديث ، وذاعت بينهم ، ولذلك يقول صاحب « أسد الغابة » في ترجمته : « وكان من المكثرين في الحديث ، وأكثر حديثه عند الشاميين » (٢)

وكان أبو إمامة صدى بن عجلان من أنصار الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ، وكان أبو إمامة في جانب الإمام علي في موقعة صفين التي وقعت أحداثها الدامية سنة ست وثلاثين للهجرة .

وطالت حياة صدى وامتد عمره ، حتى جاوز المائة بست سنوات ، ويروي الذهبي مؤرخ الإسلام عن صدى أنه قال : « كنت يوم حجة الوداع ابن ثلاثين سنة » . فيكون عمره مائة وست سنين (٣) .

وفي رواية أخرى أنه مات وعمره إحدى وتسعون سنة (٤) .

وكما اختلفوا في عمره اختلفوا في سنة وفاته ، فروى أنه مات سنة إحدى وثمانين ، وهذه رواية « أسد الغابة » ، وروى أنه مات سنة خمس وثمانين ، وتلك رواية « العبر » ، وروى أنه مات سنة ستة وثمانين ، وقد جاء هذا في « أسد الغابة » وغيره ، وروى أنه مات سنة سبع وثمانين ، وتلك رواية « البداية والنهاية » لابن كثير (٥) .

---

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٥ ص ٢٠٨ طبة الحلبي .

(٢) أسد الغابة ، المجلد السادس ، ص ١٦ طبة دار الشعب .

(٣) العبر في أخبار من غير ، ج ١ ص ١٠١ طبة الكويت .

(٤) الاستيعاب على الإصابة ، ج ٢ ص ١٩١ .

(٥) انظر أسد الغابة ، المجلد الثالث ، ص ١٠١ . ولبداية والنهاية ، ج ٩ ص ٧٣ طبة

وقد رووا أنه كان آخر من توفي بالشام من صحابة رسول الله ﷺ ،
ولكنهم اختلفوا في هذا أيضاً ولذلك يقول صاحب أسد الغابة « عنه : » وهو
آخر من مات بالشام من أصحاب النبي ﷺ في قول بعضهم « ، وإنما قال هذا
لأن هناك رواية أخرى تقول إن آخر من مات من صحابة رسول الله في الشام
هو عبد الله بن بسر — أو بشر — رضوان الله على الجميع ^(١) .

ودفن أبو إمامة صدى بن عجلان الباهلي في قرية « كفر نفد » وهي من
قرى حمص في بلاد الشام ، رضوان الله تبارك وتعالى عليه .

* * *

منهج للحياة

السؤال :

ما موقف القرآن من منهج الحياة ؟

الجواب :

كلما أنبهم الطريق ، أو استبد الضيق ، أو غامت الفكرة ، أو طالت
الخيرة ، فزع المؤمن إلى مائدة الرحمن ، ومبعث الأمان ، ونور الإنسان ،
ألا وهو القرآن ، ليجد فيه الضياء والغذاء ، والدواء والشفاء ، وليزداد إيماناً
مع إيمانه بأنه : (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) .

وهذه مثلاً آية معدودة الكلمات ، عديدة الإشارات ، نطالعها في ذلك
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ،
ومع قلة كلماتها تراها ترسم المنهاج في الدين والدنيا ، وتحديد الخطوة في الحرب
والسلام ، وتضع العلامات البارزة على طريق المجد والشرف . فيقول فيها

---

(١) الاستيعاب على هامش الإصابة ، ج ٢ ص ١٩١ .

رب العزة في سورة الحديد : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ، ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ، إن الله قوي عزيز) .

لقد أرسل الله سبحانه رسله الأخيار الأبرار إلى بنى آدم ، بالحجج الظاهرة ، والمعجزات الباهرة ، وأنزل مع كل منهم كتاباً ينطق بالصدق ، ويدعو إلى الحق . وإمام هذه الكتب جميعها هو القرآن الكريم ، الذى انفرد بالعموم والخلود والبقاء : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

وأنزل معهم الأمر بالتزام الميزان ، والميزان هنا فيه معنى الوزن والضبط والتحديد والعدل ، فهو يشمل كل مايقوم الأشياء ، وكل ما يبين مكانة الأشخاص ، وكل ما يحدد الحقوق والواجبات . وكأن الكتاب إشارة إلى توضيح الخطأ والمنهج ، والميزان إشارة إلى المتابعة والتقويم ، وإعطاء كل ذى حق حقه ، ومطالبة كل شخص بأداء ما عليه فى ضبط وقسط . أو إلى المبدأ والتطبيق ، أو إلى الفكرة والتنفيذ ، أو إلى العلم والعمل .

والهدف من وراء ذلك أن يتحقق العدل الكامل ، وأن يسود الإنصاف الشامل : (ليقوم الناس بالقسط) .

وكان الناس لا يحبون الحياة الصحيحة السليمة إلا بالتزام هذا العدل ، ومن هنا أكد القرآن فى مواطن منه الدعوة إلى العدل والإنصاف ، مستخدماً كلمة « الميزان » التى تشمل الوزن الحسى والوزن المعنوى . فقال : (الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان) . وقال : (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) . وقال : (والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا فى الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) . وفى هذه الآيات الأخيرة تأكيد لوجوب الحرص على العدل ، والقسط بين الناس .

ثم قال تعالى : (وأنزّلنا الحديد فيه بأس شديد) أى أوجد الله الحديد وهياه لعباده . وليس معنى ذلك أنه قد أنزله إنزالاً من السماء ، بل الكلام على حد قوله تعالى : (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) أى أوجدها وهياها . .

والبأس هو القوة والشدة ، أى جعل الله فى الحديد قوة قوية ، وحصانة معينة ، وذلك لأن آلات الحرب ، وأسلحة الوقاية ، تتخذ من الحديد ومشتقاته ، وهذه إشارة إلى مايجب أن تكون عليه صناعة الأمة فى حالة الحرب ، إذ يلزم أن تكون صناعة حربية قائمة على القوة ، وعلى استخدام الحديد فى توفير هذه القوة . وبعض المفسرين يرى أن البأس هنا هو السلاح نفسه . والمراد على كل حال أن الله تعالى يخبرنا بأنه جعل الحديد سلاحاً رادعاً يجب أن يؤدب به من يأبى الحق ، أو يخرج على الإنصاف ، أو يعتدى على الحرمات ، إذ لابد للحق من قوة ، وكل حق ليست إلى جانبه قوة تحرسه ، وسلاح يصونه ، وجنود يفتدونه ، حق سائر إلى الضياع والهوان .

والكتاب الإلهى الذى يتضمن أسمى المبادئ ، والميزان يرمز إلى العدل يحتاجان إلى الحديد ذى البأس الشديد ، ليبقى المنهج قائماً ورائداً ، والميزان حارساً وضابطاً .

وهذا الحديد القوى الشديد هو الذى يمتن الله على أحد أنبيائه بأنه قد يسره له ، فقال : (وألنا له الحديد) وذلك ليصنع منه مايريد ، وهو الذى جعل الله مادته أساساً لبناء السد الهائل على يد ذى القرنين الذى قال : (آتوني زبر الحديد) أى قطعه . ومن هذه القطع ومستلزماتها نهض سد بأجوج وأجوج الذى حدثنا عنه القرآن الكريم .

بل إن الله تبارك وتعالى وضع أمامنا إشارة بليغة تعلمنا أن الحديد هو

الوقاية من شر الحديد نفسه ، فقال عن داود أحد أنبيائه : (وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون) .

وهنا نتذكر المثل الذى يقول : « إن الحديد بالحديد يفلح » أى يشق ويعالج .

وهذا سيدنا رسول الله ﷺ يقول : « الجنة تحت ظلال السيوف » ويقول : « جعل رزقى تحت ظل رحى » . والسيف والرمح آلتان من الحديد ، ومن هنا نفهم أن القوة تقابل بالقوة ، وأن صيانة المقدسات والحريات لا بد لها من عتاد وسلاح .

ثم قالت الآية : (ومنافع للناس) وهذه إشارة بليغة إلى الحياة المدنية السعيدة ، فللناس فى الحديد منافع غير محدودة ، فى معاشهم ومصالحهم ، ولو التفت الإنسان متدبراً إلى جوانب حياته ، لوجد الحديد صاحب شأن كبير وخطير فى هذه الحياة ، من مفتاح الباب إلى الثلاجة والغسالة ، وصنابير المياه ، فالزراعة محتاجة إلى الحديد ، والصناعة والتجارة والعمارة والمواصلات محتاجة إلى الحديد . والحضارة المعاصرة بمدنيّتها الحاضرة قائمة على الحديد ، ولذلك استحق الحديد أن يذكره الله تعالى فى كتابه الكريم ، وأن يمن به على عباده ، وأن يسمى سورة من سور القرآن باسمه وهى سورة الحديد ، ويزداد إيماننا بإعجاز القرآن المحيد حين نتذكر أن هذه الإشارة بالحديد تقدمت بقرون على القرن الثامن عشر الذى ظهرت فيه العناية العالمية بالحديد ومشتقاته من الصلب والزرهر والصاج والقولاذ : (سريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) أو لم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد (والرازى يقول فى تفسيره إن الحديد لما كانت الحاجة إليه شديدة جعله الله سهلاً الوجدان كثير الوجود ، بخلاف الذهب فإنه لما قات الحاجة

إليه جعله الله عزيز الوجود وعند هذا ظهر أثر جود الله تعالى ورحمته على عبيده ، فإن كل شيء كانت الحاجة إليه أكثر جعل الله وجوده أسهل .

ولذلك قال بعض الحكماء إن أعظم الأمور حاجة عند الإنسان هو الهواء فإنه لو انقطع وصوله إلى القلب لحظة لمات الإنسان في الحال ، فلهذا جعله الله أسهل الأشياء في وجدانه ، وهياً أسباب التنفس وآلاته ، حتى إن الإنسان يتنفس دائماً بمقتضى طبعه ، من غير حاجة فيه إلى تكلف عمل ، وبعد الهواء يأتي الماء ، إلا أنه لما كانت الحاجة إلى الماء أقل من الحاجة إلى الهواء جعل الله تحصيل الماء أشق قليلاً من تحصيل الهواء ، وبعد الماء الطعام ، ولما كانت الحاجة إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء ، جعل الله تحصيل الطعام أشق من تحصيل الماء ، ثم تتفاوت الأطعمة في درجات الحاجة والندرة ، فكلما كانت الحاجة إلى الشيء أشد كان وجدانه أسهل ، وكلما كان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقل .

ولما كانت الجواهر قليلة نادرة كانت الحاجة إليها قليلة جداً ، فعلمنا أن كل شيء كانت الحاجة إليه أكثر كان وجدانه أسهل .

يقول الرازي على سبيل التفنن في الكلام : ولما كانت الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلى كل شيء نرجو من فضله أن يجعلها أسهل الأشياء وجداناً .

وهذه كما نرى آية واحدة في كلمات معدودة ، تعلمنا الكثير من الأهداف والمبادئ وهي ترينا أن المعاملة إما أن تكون مع الخالق جل جلاله وهذه بينها الكتاب ، وإما أن تكون مع المسلمين وهذه طريقها الميزان ، وإما أن تكون مع الأعداء وهذه طريقها الحديد ذى البأس الشديد .

والمناسبة بين الكتاب والميزان والحديد هي أن الكتاب يعلمنا كيف

نستقيم روحياً وعقلياً ونفسياً ، والميزان يعلمنا كيف نهقيم مالياً ومادياً ،
والحديد يعلمنا كيف نزرع الظالمين عن الانحراف : « وإن الله يزرع بالسلطان
مالاً يزرع بالقرآن » .

والآية الكريمة التي سبقت توضيح لنا عدة مقاصد عند النظر والتأمل ،
ومن هذه المقاصد :

١ - تقرير وحدة الدين الإلهي ، والنبوة التي من الله بها علي عباده في
إرسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : (لقد أرسلنا رسلنا
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب) ولنتأمل كيف جمع النص الكريم بين كلمة
الرسل ، فجاء بها جميعاً وقرر أنهم جميعاً قد جاءوا بالبينات من الله عز وجل ،
وكيف وحد الكتاب مع أن كلا منهم له كتابه الذي جاء به من عند الله تعالى :
وكل منهم يدعو إلى الحق الواحد في أصله وحقيقته : (وأنزلناهم معهم الكتاب)

٢ - فضل الله الواسع حيث من على الإنسانية بكتبه الهادية ، وإرشاده
إلى العدل بذكر الميزان ، وإيجاده الحديد للمصالح الحربية والمدنية :
(وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) .

٣ - القوة الماثلة في الحديد تستخدم في سبيل الله ، وهو سبيل الحق
والعدل والخير .

٤ - الغلبة والنصر للمؤمنين الصالحين ، وهو نصر يمن به الله على من
يشاء من عباده : (وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز) .

وقد يكون من حقنا بعد هذا أن نسأل : هل انتفعت الأمة المؤمنة حقاً
بهذا التوجيه القرآني العظيم ؟ هل درس أبناء المؤمنين دين الله حقاً ليؤمنوا
بما فيه من حق وصدق ؟ هل التزموا شريعة العدل ليسود بينهم الحق ؟
هل أعطوا كل ذي حق حقه حتى يقوم الناس بالقسط ؟ هل أعطوا كل ذي حق

حقه حتى يعم الإخاء والمحبة ؟ هل حصنوا أنفسهم باليأس الشديد حتى لا يتأثروا على الدنية ولا يرضوا بالهوان ؟ هل جاهدوا بالإيمان واليقين حق الجهاد في سبيل الله هذه أسئلة نخشى المؤمن أن تبقى طويلاً بلا جواب رشيد .
والله تبارك وتعالى أعلم .

* * *

المسلمون تحت حكم روسيا .

السؤال :

كيف عامل الروس المسلمين ؟

الجواب :

يقول الشاعر أحمد شوقي عليه رحمة الله تعالى : « حديث الأفاعى طويل المدى » .

فكيف بالأفاعى إذا كانت حمراء رقطاء ، لاضابط لها ولا ضمان ولا ارعواء ؟

إن الإنسان لا يدري - حين يجيب عن هذا السؤال في هذا المجال - من أين يبدأ ، ولا كيف يسير ، ولا إلى أين ينتهى !

إن بداية الجرم الروسى ضد الإسلام والمسلمين عميقة الجذور ، طويلة المدى مر عليها قرون وأجيال ، وإن شبح الجريمة مازال قائماً يتشبث بمسيرته الطاغية وزحفه الوبئ ، وإن اختلفت لديه الوسائل والأساليب ، وما أظن هذا الشبح - أو هذا الكابوس - بقابل أن يتخلى عن مكانه ، أو يخفف من بهتانه ؛ وإن النهاية غير معروفة الأجل ، وليس بالهين أو السهل

أن نتوقع لها حداً تقف عنده راضية ، وإن كنا موقنين بأن الإيمان والعزم من أهل الحق كفيلاً بغرض النهاية في الوقت المناسب : (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء من عباده ، وهو العزيز الرحيم) .

لقد ابتلعت روسيا الصليبية القيصرية ، ثم روسيا الحمراء الملحدة ، بلاداً وأقطاراً إسلامية ، واسعة شاسعة ، ضممتها إلى رقعتها باسم العدوان والتجبر ، وبقوة الحديد والنار ، وهذه الأقطار تزيد في السعة أضعافاً على مساحة أوروبا مجتمعة .

ابتلعت روسيا من بلاد الإسلام دول القرم ، والقوقاز ، والتركستان ، وسبيريا ، والأورال ، وغيرها .

وليتها ابتلعها وأبقها بعد ابتلاعها على كيائها وشخصيتها ، بل عملت بكل جشع ، وفي ظل كل الفرع ، على إذابتها أو إبادتها ، وإزهاق روح الإسلام فيها ، وإزالة شخصيتها الاجتماعية والثقافية .

ولقد دخل الإسلام القوقاز ، وانتشر في التركستان وما حولها منذ صدر الإسلام ، وفي عهد الأمويين ، فالإسلام قديم أصيل في الأقطار التي ابتلعها روسيا ، ومسختها مسخاً . ومن بين البلاد التي ابتلعها « سبيريا » الواسعة التي كانت في الأصل بلاداً إسلامية ، وكان اسمها قبل هذا الابتلاع هو « صبرى » فحرقه المبتلعون الجشعون إلى « سبيريا » ، وكان يحكمها « المغول » أولئك الذين عادوا الإسلام أولاً قدر ما استطاعوا . ثم اجتذبهم الإسلام بروحه ونوره ، فصاروا من أقوى الناس اعتزازاً بالإسلام ، وغيرة عليه ، وجهاداً من أجله .

وكان الأمير « باطو بن جنكيزخان » أول من أقام دولة المغول هذه ، وبلغ من قوته وسيادة دولته ، أن « بارسلوف » دوق روسيا الأعظم كان

مضطراً إلى أن يقسم بيمين الولاء أمام الأمير « باطو » تعبيراً عن خضوعه — مع بقية أمراء روسيا — لسلطة ذلك الأمير .

ثم شهدت دولة المغول الإسلامية على يد الابتلاع الروسى مآسى تعز على الوصف والتصوير ، فقد ظلوا يقاومون الدب الروسى الجشع أكثر من نصف قرن ، وكان السلطان « كوجم » آخر من أدار هذه البلاد باسم الإسلام ، وتكالب عليه طغيان الروس ، فكسروه وسلبوه بلاده ؛ ولقد عرضوا لتسويغ طغيانهم وإخفاء جريمتهم ، أن يسكت على احتلالهم لوطنه ، وأن يمشى فى ركبهم تابعاً ، وكان يستطيع — بعد أن فقد الحكم والجيش والوطن — أو يوافق أو يتابع ، ولكنه أبى واستعصم .

وحينما عرضوا عليه ذلك العرض اللئيم الخسيس ، قال للطفاة — وهو محطوم مكسور — : إني لا أقبل عيش الأسير ، ولا موت الذليل ، وإني لست حزيناً لفقد أملاكى وأموانى ، بل إن حزنى لهؤلاء التعساء الذين يحيون داخل أغلال الاستعباد الروسى .

ومات ذلك الحاكم المسلم شهيداً .

ونال الشهادة كذلك من ورائه ابنه « على » .

عليهما رضوان الله تعالى .

* * *

وإذا كانت المجزرة الاستعمارية البشعة التى قامت بها روسيا لابتلاع دول إسلامية من حولها ، قد شملت البلاد التى تقع بين حدود « منغوليا » وبحر « قزوين » من ناحية ، و « سيبيريا » حتى « أفغانستان » من ناحية أخرى ، فإن

« أفغانستان » المسلمة لم تنج من بغى روسيا وطغيانها عليها ، فقد أخذت تناوشها ، واتفقت في الوقت نفسه مع « بريطانيا » صاحبة التاريخ الأسود مع العرب والمسلمين — على تقسيم « إيران » الإسلامية منطقتي نفوذ بينهما ، تخص روسيا نفسها بمنطقة في الشمال ، وتأخذ بريطانيا لنفسها منطقة في الجنوب ، وللدب الروسي مع السبع البريطاني ، أن يفعل في الظلام ما يشاءان وساعدت الظروف روسيا الاستعمارية على المضى — في توقع — في ابتلاعها لدول الإسلام بجوارها .

يقول بعض المؤرخين لتلك المآثم :

« وساعد على ذلك أن آسيا الصغرى — سواء من حيث موقعها الجغرافي أو من حيث ظروفها الأخرى — كان يكتنفها ستار من الظلام ، فبدت كما لو كانت جزءاً متمماً لأملاك روسيا الآسيوية التي لم يكن يعرف عامة الأوروبيين عنها في ذلك الوقت إلا القليل .

ومن جهة ثانية فإن الاستعمار عن طريق البر ، أو الاستعمار من الباب للباب ، لم يكن لافتاً للنظر كاستعمار البلاد النائية التي تقع فيما وراء البحار .

ومن جهة ثالثة فإن معظم شعوب آسيا وأفريقية التي كان لها وعى سياسى أو قومى ، كانت الحملات القومية في هاتين القارتين كلها منصبة على بيان مساوئ الاستعمار الأوروبى وحده .

وبينما كانت روسيا تنسلل في غفلة من الناس إلى البلاد الإسلامية التي تشغل أواسط القارة الآسيوية ، دون أن تلتفت إليها الأنظار .

وهكذا كان من حسن حظ روسيا القيصرية — شأنها في ذلك شأن روسيا السوفيتية الآن — أنها لم تكن مضطرة إلى ركوب البحر في توسعها الاستعماري على خلاف ما كانت عليه حال الدول الاستعمارية الأخرى ، التي كانت

مضطرة بحكم موقعها الجغرافى ، إلى البحث عن مستعمرات لها فيما وراء البحار ، فى بلاد لا تربطها بها روابط الجوار الجغرافى .

لذلك كان توسع الروس فى أواسط آسيا يجرى فى ذلك الوقت بعيداً عن أعين الناس ، برغم أنه كان استعماراً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى .

وأما المسلمون أنفسهم فى سائر بلاد العالم فإنهم لم يشعروا بوطأة هذا الاستعمار الخفى ، ولم يدركوا ما سوف يكون له من أثر فى حياة نيف وأربعين مليوناً من إخوانهم المسلمين ، يعيشون تحت ظل روسيا القيصرية ، لأنهم كانوا فى شغل شاغل بشئونهم الخاصة ، يحاولون استخلاص أنفسهم وحرياتهم من برائن استعمار آخر أكثر وضوحاً ، وأشد نكايه ، ابتلوا به من ناحية الغرب ، ولأن مصائرهم العليا من ناحية أخرى كانت فى يد دولة منهارة ، وخلافة كانت هى نفسها تلفظ آخر أنفاسها ، ولها من مشاغلها السياسية والعسكرية ، ما كان له أثر مدمر على الشعوب الإسلامية عامة ، تلك هى الدولة العثمانية .

ولم تلجأ روسيا فى احتلال البلاد إلى الأساليب الاستعمارية المستحدثة ، بل اعتمدت كل الاعتماد على جحافلها وجيوشها ، وعلى ما تستطيع تلك أن توقعه بالناس من قتل وفتك ، وسلب ونهب .

كان احتلالاً يمثل الاستعمار فى أبشع صوره ، وينزع إلى إنزال الشعوب المستعمرة منزلة العبيد .

ولم يستسلم المسلمون فى تلك البلاد لسلطان الروس مع ذلك ، بل جعلوا يقاومون ويستبسلون ، محتلين فى ذلك كل أنواع التضحية ، وهم يحاولون رد هذا الطغيان عن بلادهم وأوطانهم . فى بلاد الشركس والقوقاز استمر

جهادهم على أشده حتى سنة ١٨٦٤ ، إلى أن وقع زعمائهم المجاهدون ومن
بينهم الإمام (شاول) في قبضة الروس .

* * *

وأن الحرب التي دارت واستطالت بين القوقاز الإسلامية وروسيا
الاستعمارية ، قد انتزعت من الروس أنفسهم الاعتراف بشجاعة المسلمين
المجاهدين من أبناء القوقاز المسلمة ، وثباتهم ثباتاً عجيباً وطويلاً أمام الزحف
الدوى الروسى ، فهذا « كارل ماركس » بذاته يمجّد هذه البطولة على الرغم
من أنه ، فيقول للعالم :

« يا شعوب العالم ، ليكن قتال القوقازيين من أجل حرياتهم درساً لكم ،
فتعلموا منهم فن الدفاع عن الحرية والقومية » .

وها هو ذا « فادييف » المؤرخ الروسى يقول مضطراً إلى الاعتراف :

« لولا الحرب القوقازية التي عاقت تقدمنا ، لاستطاعت الجيوش الروسية
أن تحتل الشرق بأجمعه ، من مصر إلى اليابان ، وهى تسير على نغمات فرقها
الموسيقية » .

ثم يقرر المؤرخ الروسى نفسه ، ويعترف ببشاعة الجرم الروسى فى
ساحة الاحتلال والاستعمار ، فيقول :

« ولم يكذب يستتب الأمر لروسيا فى منطقة القوقاز ، حتى أخذت تسير
جيوشها نحو التركستان وغيرها من البلاد الإسلامية فى أواسط آسيا ، إلى أن
تم لها فى النهاية إخضاع المنطقة كلها . ومنذ ذلك الحين أخذت تستخدم
أساليبها الاستعمارية التقليدية ، لتقويض كيان تلك البلاد ، فعمدت إلى تقييد
الحريات إلى أدنى حد ممكن ، واستغلت كل ما فيها من موارد من القطن
والمعادن ، استغلالاً سافراً ، لا يمنعها من ذلك مانع » .

وهذه مثلاً مدينة « طشقند » الإسلامية التي ابتلعها روسيا سنة ١٨٦٥ م ،
يعترف فاتحها الروسى « تشرنايف » على الرغم منه بشجاعة المحاهدين المسلمين
فيها ، فيقول فيما يقول :

« إن المدينة كانت مستعدة بأكياس الرمال في جميع الشوارع ، وكانت
المقاومة عنيفة جداً ، وقد مات كثير من الناس وهم يهاجموننا جماعات أو
فرادى ، ولم يستسلم أحد قط ، فقد فضل الكل الموت على أسنة الرماح ،
وعانى جنودنا الكثير وهم يجتازون الشوارع في وجه قتال مر ، ولم نضع
أيدينا على مجتمع أو ناد ، إلا بعد أن سبحت جنودنا في بحار من الدماء » .

هكذا شهد الروس بأنفسهم على أنفسهم .

(وشهد شاهد من أهلها) .

والفضل ما شهدت به الأعداء .

ولقد كان عزيزاً جداً على أبناء الإسلام أن يتطلع الدب الروسى الكاسر
القاجر : بلاد « التركستان » لأن هذه البلاد تدين المسلمين بالكثير العزيز ،
فهى — بجوار مفاخرها الأخرى — منبت الأعلام من علماء الإسلام ، فهى
بلد : البخارى والترمذى والنسائى ، وبلد الزمخشرى والنسفى ، وبلد الجرجانى
والفتازانى والسكاكى ، وبلد الفارابى وابن سينا ، وبلد البيرونى والماتريدى
والخوارزمى والسرخسى والجوهري . . . إلخ .

إنها منبت هؤلاء الأعلام الأئمة . . أولئك آباءى ، وهؤلاء إخوانى فى
الإسلام ، وإنه لعزیز على نفس المؤمن أن ينتهى هذا المنبت ليكون لقمة
سائقة فى أشداق الدب الروسى الغشوم .

• • •

ولقد كانت روسيا الاستعمارية تطمع منذ القديم في احتلال « الآستانة » وهي دار الخلافة الإسلامية ، حتى تتحكم في العالم الإسلامي كله ، عن طريق تحكمها وسيطرتها على عاصمة المسلمين جميعاً ، تلك العاصمة التي ينظر إليها أبناء الإسلام كلهم نظرة الإجلال والإكبار ، وكان أكبر مطمع للقيصر أن يستولى على دار الخلافة ، حتى تصبح ضمن إمبراطوريته الروسية الكبرى .

ولقد أورد أمير البيان الأمير شكيب أرسلان في الجزء الثالث من كتاب « حاضر العالم الإسلامي » خلاصة وافية لكتاب « مائة مشروع لتقسيم تركيا » وهو الكتاب الذي ألفه الوزير الروماني « دجوفارا » ، وجاء فيه أن المشروع الثامن والأربعين من هذه المائة هو المشروع المنسوب إلى بطرس الأكبر الروسي ، وتاريخه سنة ١٧١٠ م .

كما ذكر أن « كاترينا » إمبراطورة روسيا كان لها أكثر من مشروع لتزيق تركيا وهي زعيمة المسلمين يومئذ ، وكان « فولتير » يوصي فردريك ملك بروسية بعدم معارضة كاترينا في مشروعاتها المتعلقة بالاستيلاء على القسطنطينية عاصمة تركيا . ولا شك أن تقسيم تركيا هو أنجبت خطوة نحو إضعاف المسلمين .

وقد تنبه إلى ذلك الأمير شكيب ، فأورد هذه العبارة في الجزء الأول من كتاب « حاضر العالم الإسلامي » :

« من المحقق لولا ثقل حمل الروسية على ظهر العثمانيين ، وكونهم أصبحوا من عداوة الروس بحالة لا يملكون معها قبضاً ولا بسطاً ، لما كان يمكن فرنسا الاستيلاء على الجزائر ، ولا على تونس ، ولا إيطالية دخول طرابلس ، ولا إنكلترة احتلال مصر والسودان ، بل كانت الدولة العثمانية بأمنها ناحية

الروسية تقدر على حماية هذه البلدان ، لاسيما في بداية الأمر ، فالروسية هي التي كانت سبب سقوط الشرق ، وواسطة تقسيمه بين الدول الاستعمارية .

* * *

ومن مآسى روسيا الاستعمارية في حق الخلافة الإسلامية وفي حق المسلمين بعامة ، تلك الحرب التي دارت بين روسيا وبين الدولة العثمانية - دولة الخلافة الإسلامية . وتعرف هذه الحرب باسم « حرب القرم » التي كانت بين سنتي ١٨٥٣ و ١٨٥٥ م .

وقد اشترك الجيش المصرى المسلم ، مع الجيش التركى المسلم في هذه الحرب ، بدافع من الأخوة الإسلامية ، والرابطة التي تجمع بين شعب تركيا وشعب مصر من ناحية الدين ، ولقد كتب الأمير عمر طوسون عن تلك الحرب كتاباً سماه : « الجيش المصرى في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم » ، ونشر هذا الكتاب سنة ١٩٣٦ م .

وشبه جزيرة القرم تعد منذ القدم من البلاد الإسلامية ، ويرجع ذلك التاريخ إلى القرن السابع الهجرى [الثالث عشر الميلادى] ، والرابطة بين القرم ومصر القديمة ، ويذكر التاريخ أن الملك المنصور « قلاوون » سلطان مصر ، أرسل إلى القرم سنة ١٢٨٧ هـ مهندساً وألنى دينار لإقامة مسجد هناك .

وعندما بدرت بوادر الطمع الأشعبي عند الدب الروسى في تركيا ، عن طريق « حرب القرم » طلب السلطان العثمانى عبد المجيد من « عباس الأول » وإلى مصر أن يرسل نجدة من الجنود المصريين ، فأرسل الوالى أسطولاً بقيادة أمير البحر « حسن الإسكندراني » ، وأرسل كذلك جيشاً بقيادة الفريق « سليم فتحى » وأرسل أموالاً ومساعدات أخرى .

وفي سنة ١٢٢٩ هـ (١٨٥٣ م) جهز والى مصر جميع اللوازم للجيش النجدة ، وأخذوا المعدات من « دار الصناعة بالإسكندرية » ، وسميت السفن التي سافرت باسم « سفن الجهادية » نسبة إلى الجهاد الذي يفرضه الدين عند الحاجة . وكانت روسيا قد بدأت بالعدوان ، فاحتلت ولاية « ملدافيا » وولاية « فلاحيا » ، فأعلنت تركيا المسلمة على روسيا في الرابع من شهر أكتوبر عام ١٨٥٣ م ثم صدر بشأن هذه الحرب « فرمان همايوى » من السلطان العثمانى ، جاء فيه بعد مقدمته التي وردت بصدر الترجمة ، وهو موجه إلى والى مصر :

« إنه كما هو معلوم للجميع ، أن قبول مطلب دولة روسيا بأكملها ، فيما يخص بمسألة الامتيازات الدينية ، فضلاً عن أنه يمس حقوق الحكومة ، واستقلال سلطنتنا السنية ، فإنه سيكون — معاذ الله تعالى — موجباً لأنواع الضرر في الحال والاستقبال ، ولذلك ، ولأن الدولة المشار إليها قد اتخذت أيضاً تدابير عسكرية الغرض منها التهديد ، فن جهة دولتنا العلية أيضاً ، أرسلت قوة عسكرية إلى حدودنا الشاهانية ، بجهات الأناضول والروم إلى من قبيل التحفظ والاحتياط .

مع بذل أكبر مجهود في سبيل المحافظة على الصلح والسلم اللذين حافظنا عليهما دائماً معززين ومحترمين ، طبقاً لأصول وشعائر الإصلاح ومراعاة العهد من جهة أخرى . ومع أننا اقترحنا مشروع نظام وتعديل هذا الخصوص ، وبذلنا الجهد في اتخاذ كل الوسائل الكتابية ، فلم يكن لذلك أى تأثير .

وأخيراً قد عبر الجيش الروسى نهر (بروت) الذى هو رأس الحدود ، واحتل مملكتى (الأفلاق) ، و (البغدان) اللذين هما ميراثى الشاهانى ، واستولى عليهما ، ومع كل هذا فإن حكومتنا السنية ، وإن كانت سعت بحسن

النية في المحافظة على الصلح والسلم ، بقصد إصلاح ذات البين ، إلا أنه لم يمكن ذلك .

ولهذا قد دعى جميع الوكلاء الفخام ، والوزراء العظام ، والصدور الكرام ، والعلماء الأعلام ، والأمراء العسكريين ، وسائر مأدوري سلطنتنا السنية ، إلى بابنا العالى ، وعقد به مجلس عمومى فى اليومين الثانى والعشرين والثالث والعشرين من شهر ذى الحجة الشريفة .

ولما جرى فيه بحث المصلحة بكل أطرافها ، وإبداء الملاحظة فيها ، تبين إنه من حيث إن دولة روسيا رفضت مشروع النظام الذى وافقت عليه دولتنا العلية ، فإن هذا النزاع لن يمكن حسمه بطريق الصلح ، ولذلك ، ولأن روسيا نقضت العهد باعتداء جيوشها على ممالكنا المحروسة ، كما هو معلوم للجميع ، وأنه ليس من الموافق أيضاً دوام هذا الحال ، فقد تقرر بإجماع الآراء اختيار جانب الحرب ، واتخاذ التدابير العسكرية ، توكلنا واعتماداً على عون الله تعالى وعنايته ، واستناداً لإمداد روحانية الحضرة النبوية ، مستعينين بنصرة الله تعالى .

وصدرت أيضاً فتوى شرعية بذلك من طرف شيخ الإسلام ، ولدى عرض الأمر على ذاتنا الشاهانية والاستئذان قد رأينا من المناسب إجراء المقتضى كذلك بموجب المجلس العمومى والفتوى الشريفة ، وأصدرنا خطنا المايونى بذلك .

وبمقتضاه المنيف قد أبلغ الأمر إلى فيالقنا المايونية بالروم إلى والأناضول وإلى جميع ممالكنا المحروسة ، الشاهانية بإذاعة أوامرنا الملوكانية الخاصة ، وبما أن المسئولية فى هذه المادة واقعة كلها على دولة روسيا ، فقد دعونا وابتهلنا إلى الله تعالى بقلوب مغلصة أن ينصر عساكرنا الشاهانية بحوله وقوته ، وهو خير الناصرين .

فأنت أيها الوالى المشار إليه ، عند وصول فرمانى الملوكى الجليل العنوان ، عليك أن تعلن ذلك لأهالى جميع الجهات الواقعة تحت إدارتك وتذيعه ، وأن تنبه عليهم وتفهمهم بأن يشتعلوا جميعاً بالدعاء بنصرة دولتنا العلية ، كما هو مفروض عليهم ، ويواظبوا على ذلك .

هذا ، وبما أن هذه الحرب ضد دولة أرادت الاعتداء على حقوق دولتنا العلية واستقلالها ، بدون أى حق أو سبب ، ولم يطرأ بسببها أى تغيير على العلاقات الودية التى بين سلطنتنا العلية وبين سائر الدول المتحابية ، فيجب عدم وقوع أى تعرض أو سوء معاملة من أحد التجار ورعايا هذه الدول الموجودين بالممالك المحروسة ، بقصد التجارة والسياحة ، ولكافة رعايانا من مختلفى الأديان ، الذين نعد شرعاً أرواحهم وأعراضهم وأموالهم كأرواحنا وأعراضنا وأموالنا .

وأن يكونوا على الدوام مشمولين بالعدل والأمن والراحة ، طبقاً لأحكام الشريعة المنيفة المطهرة . وحاصل الكلام أنه كما سبق أن أعلننا أنه لا يجوز شرعاً ولا عقلاً ، أن يكون رعايا دولتنا العلية الذين لهم علاقة دينية مع دولة روسيا مسئولين عن أعمال الدولة المشار إليها المعلومة ، لأن دعوى هذه الدولة هى لأجل نفوذها ومصالحها فقط ، وحيث إن الامتيازات الدينية التى منحت من قبل أجدادى العظام لهؤلاء الرعايا قد تقرررت وتوسعت تحت حماية دولتنا العلية الخاصة منذ مئات السنين .

وهم أيضاً يعلمون بأن تمسك دولة روسيا الآن بحق حماية الامتيازات المذكورة سيكون سبباً بضعف عقائدهم الدينية ، وحيث إن من أسباب الانتصار أن يعيش جميع رعايانا على اختلاف أجناسهم مع بعض بحالة حسنة وأن لا يكدر أحدهم صفو الآخر ولا يهينه ولا يضره بأى حال ولا فى أى

مكان ، وأن يبذلوا جميعاً بالاتحاد والاتفاق كل ما في وسعهم في خدمة الوطن العامة .

ففهم الجمهور كل ذلك تفصيلاً ، وابدل جهده في أن لا يحدث من أحد ما يخالف رضانا الهايوني ، وفهم كل شخص جيداً من الآن ، أنه قد سبق أن قرر المجلس العمومي ، وأيده المجلس العمومي هذه المرة أيضاً ، أن ممن يأتي عملاً مغايراً للتنبيهات المشروعة المشروحة ، عن جهل أو غفلة أو لأغراض شخصية ، سيكون مسئولاً عن عمله ، ويعاقب عقاباً شديداً ، فليعملوا ذلك ويعملوا بموجبه . وعلى كل حال اهتم واعن بإجراء ما يلزم لذلك بدرائتكم ورويتكم ، واعلم ذلك واعتمد على علاقتنا الشريفة .

تحريراً في أوائل شهر محرم الحرام ، سنة سبعين ومائتين وألف .

* * *

وهذا صحنى إنجليزى محاييد ، قد رافق الحملة المصرية الإسلامية التي حاربت الروس البغاة على المسلمين في أرض الإسلام ، ينقل عن أحد جنود الحملة قوله :

« الحمد لله ، والشكر له جل جلاله . ألم يقل على لسان نبيه عليه السلام : « سلم تسلم » أى توجه إلى الله وحده ، وأترك أمر نفسك إليه ، وهو بحميك ، فهو راعى الرعاة وحافظ الحفظة » .

ويقول الصحنى المرافق : إن قوة هؤلاء المجاهدين كامنة في البعد عن الخمر ، وكل ما حولهم مستقر في جلدتهم على احتمال الشدائد ، وكل سلاحهم إيمان راسخ ، ويقين بالله متين ، يتعصبون لدينهم ، ويغالون بمعتقدهم ، وتعصف بهم العواصف وهم ثابتون ، لأنهم على إله السموات والأرض معتمدون ، وتزعزع الجبال وهم لا يتزعزعون ، لأنهم برب العالمين مؤمنون ،

لا يرهبون الموت في الحرب ، بل يرغبون فيه ويقدمون عليه ، لأنه خاتمة المتاعب ، ومفتاح لباب جنة النعيم .

لقد كان المسلمون الذين رزحوا تحت نير الدب الروسي يجاهدون بقوة الإيمان ، ونية الشهادة ، وإخلاص النضال لوجه الله ، وهذا هو الشاعر عبدالله فكرى يقول في هؤلاء المجاهدين وفي جهودهم :

لقد جاء نصر الله وانشرح القلب	لأن بفتح « القرم » هان لنا الصعب
وقد ذلت الأعداء في كل جانب	وضاق عليهم من فسيح الفضاء رحب
بحرب تشيب الطفل من فرط هولها	يكاد يذوب الصخر والصارم العضب
إذا رعدت فيها المدافع أمطرت	كتوس منون قصرت دونها السحب
تجرع « آل الأصفر » الموت أحمر	ولليض في مسودها ما تهم نهب
تراهم سكارى للظبي في رؤوسهم	غناء ومن صرف المنايا لهم شرب
إذا وقعت ذات البروج وأبصروا	بها السور يتلو السجدة انفطر القلب
وإن هز لدن الرمح غص قوامه	فكل دم فيهم إلى قـدـه صب
وما أحر خد السيف إلا وأصبحت	رقابهم شوقاً لتثيله تصبـو
وقد غرهم من قبل كثرة جيشهم	فلم يغن عنهم ذلك الجيش والركب
وللوا يجدون الفراز تعسكر	تحكم فيه القتل والأسر والسلب
وأين يسومون النجاة وخلفهم	تسابت الخيل المسومة الشهب
ولوسلموا من مرهف السيف أوخلوا	بأنفسهم يوماً لأفناهم الرعب
فقد راعهم من آل عثمان دولة	مجيدة ، دانت لها الترك والعرب
وجاء بشير النصر يشدو مؤرخاً :	لقد جاء نصر الله وانشرح القلب

وقد نظم الشاعر هذه الأبيات يصف فيها موقعة « سباستول » من معارك

هذه الحرب ، وقد انتصر فيها الأتراك والمصريون على الروس سنة ١٢٧٢ هـ
(١٨٥٥ م) .

• • •

وسارت الثورة الشيوعية الحمراء على سنن أسلافها ، مع مزيد من
المخادعة والمداينة ، ومن كيد الشيطان الخبيث ، ففي أواخر سنة ١٩١٧ - وهي
أولى سنوات الثورة الدموية الروسية - أحس قادة تلك الثورة بأنهم في حاجة
إلى قوى المسلمين الواقعين تحت استعباد روسيا ، ليسيروا مع الثورة ويؤيدها
وإذن فلا بد من مخادعة هؤلاء ، ليقتلوا لهم في الذروة والغارب ، كما يقول
المثل القديم .

فأصدر قادة هذه الثورة البلشفية - ومن بينهم لينين وستالين - أصدروا
في السابع من ديسمبر سنة ١٩١٧ نداء باسم « مجلس قومسيري الشعب
البلشفي » موجهاً إلى الشعوب الإسلامية في روسيا ، ليساعدوا الثورة ،
ويقفوا معها ضد أعدائها في الداخل والخارج .

وما كان هؤلاء القادة البولشفيون بمخلصين لمؤلاء المسلمين فيما يقولون
ويوجهون من نداء ورجاء ، ولكنهم عن مصلحتهم يبحثون . ولقد اعترف
اعترافاً صريحاً واضحاً بأن أسلافهم - على عهد القياصرة قبل الثورة الحمراء -
قد ظلموا المسلمين ، وطفخوا عليهم ، وسلبوا خيرهم ، ولكن المسلمين أيضاً
قد ذاقوا العذاب ألواناً على أيدي هؤلاء الثوار الحمر ، واشترك الأسلاف
والأخلاف متواطئين على حرب الإسلام والتنكيل بالمسلمين ، وقد يما قالوا :
لا تلد الحية إلا حية !

وهذا هو النداء المخادع ، بل هذا بعض أو جزء منه :

« أيها المسلمون في روسيا ، أيها التتر على شواطئ القوقاز وفي القرم .

أيها الكرمنيز والسارتيون في سيبيريا والتركستان .

أيها التتر والآتراك في القوقاز .

أيها التشيشيين . . أيها الجبليون في أنحاء القوقاز .

أنتم يامن انتهكت حرمان مساجدكم وقبوركم ، واعتدى على عقائدكم وعاداتكم ، وداس القياصرة والطفرة الروس على مقدساتكم .

ستكون حرية عقائدكم وعاداتكم ، وحرية نظمكم القومية ، ومنظماكم الثقافية مكفولة لكم منذ اليوم ، لا يطفئ عليها طاع ، ولا يعتدى عليها معتد .

هبوا إذن فابنوا حياتكم القومية كيف شئتم ، فأنتم أحرار لا يحول بينكم وبين ماتشهنون حائل ، إن ذلك من حقكم إن كنتم فاعلين .

واعلموا أن حقوقكم شأنها شأن حقوق سائر أفراد الشعب الروسى ، تحميها الثورة بكل ما أوتيت من عزم وقوة ، ولكل ماتتوافر لها من وسائل : جنداً أشداء ، ومجالس للعمال ، ومندوبين عن الفلاحين .

وإذن فشدوا أزر هذه الثورة ، وخذوا بساعد حكومتها الشرعية .

أيها المسلمون في الشرق . أيها الفرس والآتراك والعرب والهندوس ، أنتم جميعاً يامن وطئ الأوربيون القراصنة أرضكم ، وتاجروا بأرواحكم وأملاككم وحرىاتكم قرناً بعد قرن . أنتم جميعاً يامن يحاول اللصوص الذين يستعبدون أهلكم ، ويستبيحون دماءكم وأرواحكم ، فلن من المستحيل عليكم بعد الآن أن تظلوا قابعين لا تحركون ساكناً في وقت نهز فيه الحرب عرش النظام القديم ، وتشتعل فيه نفوس العالم كله حقناً على الغاصبين المستعمرين ، وتمتد فيه شرارة الغضب فتصبح ثورة تأتى على كل شيء .

حذار أن تضيعوا وقتكم دون أن تلقوا عن كاهلكم نير المستبدين

والظالمين الذين استبدوا بكم وبأوطانكم . إياكم أن تدعوهم يسلبونكم ما أوتيتهم من خير بعد اليوم . وعليكم من اليوم أن تشيدوا صرح كياناتكم بأنفسكم وبطريقتكم الخاصة ، وفق ما تحبون وتختارون ، فإن من حقكم أن تفعلوا ، وإنكم لفاعلون ، وها هو مستقبلكم في أيديكم .

أيها الرفاق ، أيها الإخوة : لتتقدم سوياً في عزم وصلابة نحو سلم عادل ديمقراطي . . .

إن رأيتنا تحمل معها الحرية للشعوب المظلومة في أرجاء العالم .

أيها المسلمون في روسيا .. أيها المسلمون في الشرق .. إننا ونحن نسير في الطريق الذي يؤدي بالعالم إلى بعث جديد ، نتطلع إليكم لنلتمس عندكم العطف والعون ! .

ألا ما أعذب الكلام ، وما أمر العمل ... ألا ما أعرض الدعوى ، وما أهول الحقيقة .

إن روسيا الشيوعية التي قالت هذا الكلام الحلو المعسول الخداع ، التي أذاقت المسلمين في روسيا وفي الشرق صنوف البلايا والنكبات . إن الثورة الحمراء التي وعدت المسلمين في ظلها جنات النعيم هي ذاتها التي اعتدت في سنة ١٩١٨ مجزوتها وطفئانها على الولايات الإسلامية الأربع التي يتكون منها القوقاز ، والتي كان يقال لها « بلاد الطاغستان » ، وألحقها بحكومة موسكو ، وابتلعها ابتلاعاً ، ناقضة بذلك عهودها ووعودها وأقدمت الجيوش الإسلامية المدربة المزودة بالأسلحة القوية الحديثة من طائرات ودبابات ، ومدافع ومصفحات على احتلال الجيوش الإسلامية المحرومة من السلاح والعتاد ، ويسرد المؤرخ المسلم نور محمد خان جانباً من سلسلة الجرائم الشيوعية في ابتلاع البلاد الإسلامية . فيذكر أنه في إبريل سنة ١٩١٨

أصدر «لينين» أمراً بالزحف على البلاد الإسلامية دون إنذار سابق ، فأخذت الدبابات تحصد المدن حصداً ، وتلك الحصون والقلاع ، والطائرات تمطر البلاد سيلاً من قنابلها ، دون تمييز بين عسكريين ومدنيين .

وفي نهاية هذا العام كان الروس قد استولوا على جمهورية «ايديل أورال» وشمال القوقاز وحكومة «خوقند» في تركستان ، وتأخر الاستيلاء على شبه جزيرة القرم لعنف المقاومة فيها .

وفي سنة ١٩١٩ استولت روسيا على جمهورية «الأش أوردو» .

وفي إبريل سنة ١٩٢٠ انتهت من احتلال القرم ، ثم استأنفت الهجوم على جمهورية أذربيجان ، واستطاعت ، إخضاعها .

ثم حاصرت جمهورية «خيوه» من ثلاث جهات ، فدافع عنها أهلها التركمان دفاع المستميت ، ولكنها سقطت في نهاية عام ١٩٢٠ .

وفي سنة ١٩٢١ استأنف الروس الهجوم على «جمهورية بخارى» ، ودار بينهم وبين أهلها قتال مرير ، ودافع أحفاد «البخارى» عن وطنهم بكل ما لديهم من بأس . فلما انهزمت جيوشهم المنظمة شنوا حرب العصابات نحو عشر سنين ، ولكنهم فشلوا في إحراز النصر لعدم وجود أية مساعدة خارجية من العالم الإسلامي .

وأخذ الشيوعيون يلفون معالم الأقطار الإسلامية بشتى ألوان التعذيب والإرهاب ، من تجويع وتشريد ، وتهجير جماعي مفروض بالحديد والنار ، إلى إزهاق للحريات ، إلى كبت للشعور الديني ، إلى حركة استئصال بشري ، إلى اغتصاب للحقوق والثروات والخيرات ، إلى استيلاء على المناجم الإسلامية العديدة ، إلى تقسيم للأرض ، وتفتيت للأقطار الإسلامية حتى إن الرفيق «كالينين» كتب تقريراً عن مجاعة القرم ، استشهد به كتاب «الإسلام في

مواجهة الزحف الأحمر « للأستاذ محمد الغزالي ، وهو كتاب أفادنا كثيراً في هذا المجال ، وفي هذا التقرير الأعداد الضخمة المرعبة التي تبين عدد الذين ماتوا جوعاً من المسلمين ، ويقول التقرير أيضاً : « إن أكل لحم الإنسان لم يكن من الحوادث التي يستغرب لها ، أو تبدو عجيبة في بابها » !

وحسبنا أن نعلم أن سكان « القرم » كانوا سنة ١٩١٧ خمسة ملايين مسلم ، فاصبحوا في سنة ١٩٤٠ أقل من نصف مليون ، أو بتعبير آخر أقل من عشر السكان . والقرم نموذج له أشباه ونظائر .

ولقد تقدمت « جماعة الكفاح الإسلامي » بالقاهرة إلى « مستر تريجفلي » سكرتير هيئة الأمم بشكوى مفزعة مبكية ، ضمنها قائمة بجانب من المجازر والجرائم التي ارتكبتها الشيوعيون ضد المسلمين في الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن ، ونقتطف بعضها ، والبعض البعض اكتفى كما يقولون :

١ - قتل الشيوعيون سنة ١٩٣٤ في التركستان وحدها مائة ألف مسلم من أعضاء الحكومة المحلية والعلماء والمثقفين والتجار والمزارعين .

٢ - ما بين سنتي ١٩٣٢ و ١٩٣٤ مات ثلاثة ملايين تركستاني جوعاً نتيجة لاستيلاء الروس على محصولات البلاد ، وتقديمها إلى الصينيين الذين أدخلوهم إلى تركستان لإضاعة معالم الشعب المسلم .

٣ - في القرم طمسوا معالم الإسلام بما فيها الجوامع الأثرية في مدينة « ياغجه سراي » عاصمة القرم الجميلة ، مثل « جامع خان » وجامع « طوز يازار » وجامع « اصماقويو » وغيرها .

٤ - هدموا في مدينة « زغرب » جامعاً عظيماً شيده المسلمون رمزاً لوحدة عنصرى الشعب الكرواني .

٥ - أغلقوا في مدينة « سرايفو » الأكاديمية الإسلامية العليا للشرعة الإسلامية ، وجميع المدارس الدينية ، باستثناء واحدة فقط ، أبقوا عليها للدعاية .

٥ - قتلوا رجال الدين ، أو نفوهم ، أو حكموا عليهم بالأشغال الشاقة ، أو منعوهم حقوقهم السياسية والإنسانية ومن رجال الدين الذين قتلوهم قاضى القضاة ، ومفتى بخارى ، والشيخ « عبد المطلب داملا » ، والشيخ « محسوم متولى » والشيخ « عبد الأحد دادخان » ، والشيخ « الحاج ملا يعقوب » ، و « الشيخ ملا عبد الكريم » وغيرهم كثيرون كثيرون .

٦ - كانوا يحرقون المصاحف الكريمة في الميادين العامة مخزية من القرآن المجيد والإسلام الحنيف .

٧ - قتلوا كثيراً من الزعماء في التركستان الشرقية سنة ١٩٣٤ ، في طلبعتهم « الحاج خوجه نياز » رئيس الجمهورية و « مولانا ثابت » رئيس الوزراء ، « وشريف حاج » قائد مقاطعة آلتا ، و « عثمان أوزار » قائد مقاطعة كاشغر . و « يونس بك » وزير الدولة ، و « الحاج أبو الحسن » وزير التجارة ، و « طاهر بك » رئيس مجلس النواب ، و « عبد الله داملا » وزير الأشغال ، وغيرهم كثيرون .

٨ - وفي ١٩٢٨ قتلوا في القرم « ولى إبراهيم » رئيس الجمهورية مع جميع وزرائه . وفي سنة ١٩٣٠ قتلوا « محمد قوباي » رئيس جمهورية القرم مع هيئة وزرائه جميعاً ، وفي سنة ١٩٣٧ قتلوا « إلياس طرحان » رئيس الجمهورية رمياً بالرصاص ، مع أعضاء حكومته .

٩ - منعوا المسلمين من التمتع بالنظم الإسلامية في دائرة الأحوال الشخصية

في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي . حسبي حسبي ! ... حديث الأفاعى طويل المدى ...

كانت الشكوى دامغة ومفزعة ومرعبة ودامية ، ولكن هيئة الأمم لم تحرك ساكناً ، والكفر كله أمة واحدة ! ...

* * *

ما أشد ألوان العذاب التي لقيها المسلمون داخل الأقطار الإسلامية التي ابتلعها روسيا القيصرية ، واستمرت في ابتلاعها - بل أفحشت روسيا الشيوعية .

وإذا كان هؤلاء المسلمون الأشقاء قد ذاقوا الحسف والعسف على أيدي الصليبية الغربية ، فقد ظلوا ينوقون هذا الحسف وذاك العسف على أيدي الشيوعية الملحدة الطاغية التي تزعم أن الله خرافة - تعالى الله عن ذلك الإلفك علواً مبيناً ، والتي تزعم أن الدين مخدر الشعوب وأفيون الأمم ، والتي تردد في شعاراتها أنه لا بد من مقاومة الدين ... إلخ .

واليوم ... ما أشبه اليوم بالبارحة ... لقد استحدثت الشيوعية الكافرة للملايين من المسلمين الرازحين تحت جبروتها الأحمر بعض المظاهر الخارجية التي يبدو بها أمام الناظرين غير المتبصرين وكأنهم يتمتعون بحرية دينية في ممارستهم شعائرهم الإسلامية ، وغاية ذلك أن تتمكن أفراداً فيهم من أداء فريضة الحج ، أولاً تمنعهم أداء فريضة الصلاة .

ولكنهم مازالوا محرومين من أعز شيء في حياة الإنسان ، وهو الشعور بالحرية والاستقلال في بلادهم التي بناها أجدادهم بالدم والعرق والعزم ، على أساس من الإيمان واليقين .

يا طول ما يلتقي هؤلاء المؤمنون على أيدي الملحددين . كان الله لهم ومعهم !

المعجزة صنع الله

السؤال :

كيف انشق البحر لموسى ؟

الجواب :

يقول القرآن الكريم في سورة محمد : (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) ؟

والكثير من الناس لا يتدبرون القرآن ، ولا يفقون أمامه — عند قراءته أو سماعه — وقفة التمثل والتأمل والتأني ، بل يمرون به سراعاً عجلاً . فلا يفقهون عنه ما يجب أن يفقهوه ليكون زاداً لعقولهم ، ونوراً لبصائرهم ، وحياة لقلوبهم ، ومن هنا يقعون في خطأ الفهم وخلل الحكم ، ويخيل إليهم من وراء ذلك — مثلاً — أن في القرآن تعارضاً أو تناقضاً — تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً — ولو أنهم أوتوا الرشاد والسداد لأصبحوا بمفازة ومنجاة من هذا الاختلال .

إن بعض هؤلاء مثلاً يقول : إن في القرآن تعارضاً لأننا نراه حينما يكيل الثناء كيلاً لليهود وبني إسرائيل . ثم نراه حيناً آخر يكيل لهم الذم ، فكيف يتفق هذا وذاك ؟

والقرآن — حقيقة — قد ذكر الثناء على بني إسرائيل في مواضع . وذكر الذم لهم في مواضع ، ولكن ليس هناك تناقض . فهو قد أثني عليهم فأطال الثناء حينما استقاموا واستجابوا وآمنوا ، وهو قد ذمهم فأوسع الذم حينما فسدوا وأفسدوا وعتوا عن أمر ربهم جل جلاله .

فقد تفضل الله على بني إسرائيل بما تفضل وأعطاهم ما أعطاهم . ويمكن لهم

وطالبهم بشكر النعمة وأداء الواجب ، وقال لهم — كما في سورة البقرة :
(يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ، وأوفوا بعهدي أوف
بعهدكم ، وإياي فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصلداً لما معكم ، ولا تكونوا
أول كافرين ، ولا تشتركون بآياتي تمناً قليلاً وإياي فاتقون . ولا تلبسوا الحق
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) .

ولكن اليهود بطروا النعمة ، وتمردوا على أمر ربهم ، وأعرضوا عنه ،
واستوجبوا لأنفسهم العقوبة ، فبدأ الجزاء الوفاق العادل يصيب عليهم العذاب
وكان أشد ألوان التمرد من اليهود الذين كفروا أنهم بغوا في الأرض ، وطفخوا
في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد .

وإذا كان هناك من يأسى أو يحزن لما أصاب اليهود في بعض العصور من
عسف وتشريد ، فهم أنفسهم قد أسرفوا على غيرهم — قديماً وحديثاً —
في الطغيان والقتيل ، وهذا مثلاً هو المؤرخ الأوربي المشهور « ديورانت »
صاحب موسوعة « قصة الحضارة » يقول عن طغيان اليهود العبرانيين على
الكنعانيين :

« كانت هزيمة العبرانيين للكنعانيين مثلاً واضحاً لانقضاض جموع جياح
على جماعة مستقرين آمنين وقد قتل العبرانيون من الكنعانيين أكثر من استطاعوا
قتلهم ، وسبوا من بقي من نسائهم ، وجرت دماء القتلى أنهاراً ، وكان هذا
القتل — كما تقول نصوص الكتاب المقدس — فريضة الشريعة التي أمر بها
الرب موسى ، وزكاة للرب ، ولما استولوا على إحدى المدن قتلوا من أهلها
اثني عشر ألفاً ، وأحرقوها وصلبوا حاكمها ، ولنا نعرف في تاريخ الحروب
مثل هذا الإسراف في القتل والاستمتاع به ... وقد أقام يوشع حكمه على
قانون الطبيعة الذي يقول . إن أكثر الناس قتلاً هو الذي يبقى حياً . وبهذه
الطريقة التي لا أثر فيها للمواطف استولى اليهود على الأرض الموعودة . »

لم يكن غريباً وقد فعل اليهود أفاعيلهم أن ييؤوا بغضب الله ، فقد كفروا بآيات الله ، وأكثروا من إحراج نبيهم موسى عليه السلام ، وتعتوا في اقتراح المطالب ، مع كثرة ما شاهدوا من العجائب ، وما أظهر لهم الله من الغرائب . ولذلك يقول القرآن المجيد في سورة البقرة : (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله) ويقول في سورة آل عمران : (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ، وباءوا بغضب من الله ، وضربت عليهم المسكنة ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .

• • •

وبعض الكاتبيين يهرف بما لا يعرف حين يتحدث عن طرد اليهود على مصر وخروجهم منها ، ولو استنبأنا التاريخ المحص لعرفنا أن أول من دخل أرض مصر من بني إسرائيل هو يوسف عليه السلام ، وانضم إليه إخوته وأسرتهم ، ونما نساheim ، وكانوا يوم خرجوا من مصر ستمائة ألف ، وتم هذا النمو خلال أربعمئة سنة .

وقد تم خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى عليه السلام عن طريق معجزة إلهية تحدث عنها القرآن الكريم في سورة الشعراء فقال : (وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إنكم متبعون . فأرسل فرعون في المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وإنهم لنا لغاظون . وإنا لجميع حاذرون . فاخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذلك وأورثناها بني إسرائيل . فاتبعوهم مشرقين [وقت الشروق] فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون . قال كلا إن معى ربى سيهدين . فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود

العظيم . وأزلقنا [قربنا] ثم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين .
ثم أغرقنا الآخرين . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) .

ولا شك أن عبور موسى ومن معه البحر كان صنفاً إلهياً خارقاً للعادة ،
فهو معجزة ربانية كما تصرح بذلك الآيات السابقة ، وتعززها آيات كريمة
أخرى ، كما جاء في سورة طه : (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى
فاضرب لهم طريقاً فى البحر ييبس [يابساً جدمداً] . لا تخاف دركاً [لحاقاً]
ولا تخشى . فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ، وأضل فرعون
قومه وما هدى) .

وكما جاء فى سورة الدخان : (فأسر بعبادى إنكم متبعون . واترك
البحر رهواً) [ساكتاً] (إنهم جند مفرقون) . ومن العجيب بعد ذلك أن يأتى
من يفسر المعجزة الإلهية تفسيراً مادياً يضيغ فيه . ظهر الصنع الإلهى ، فهذا
« أندريه يوشان » يقول : إن حرارة الجو كانت عند العبور شديدة الارتفاع ،
وعندما هبطت الحرارة بعد غروب الشمس أحدثت جذباً للهواء القادم من الشرق
فولد الهبوب الرملية ، كما أن ظاهرة امتصاص مياه الخليج قد جففت جزءاً
من أرض الخليج الذى عبروا منه . ويستمر « أندريه » ومن على مذهبه
ليقولوا إنه حدث جزر فى ماء البحر عند عبور موسى وقومه ، ولما اتبعهم
فرعون وجنوده كان المد قد زحف فطغى الماء عليهم فغرقوا .

ولما اندفع المصريون بعرباتهم خلف الهاربين ، جاءت مياه المد وغطت
العربات ، وأغرقت راكبيها ، ومن بينهم الملك تحتمس ذو اللحية الطويلة
والعيون الزرقاء !

وإذا أردنا أن نستمع إلى حديث العقل المتزن لم نجد يأتى حديث المعجزة
كما يقررها الدين ، فهذا هو الإمام محمد عبده فى كتابه « رسالة التوحيد »

يتحدث عن المعجزة فيقول : « المعجزة ليست من نوع المستحيل عقلا ، فإن مخالفة السير الطبيعي المعروف في الإيجاد مما لم يقدّر دليل على استحالة ، بل ذلك مما يقع . كما يشاهد في حالة المريض ، يمتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها وهو صحيح لما ، مع وجود العلة التي تزيد الضعف ، وتساعد الجوع على الإلتلاف .

فإن قيل إن ذلك لا بد أن يكون تابعاً لناموس آخر طبيعي ، قلنا إن واضع الناموس هو موجد الكائنات . فليس من المحال عليه أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات . غاية ما في الأمر أننا لانعرفها ، ولكننا نرى أثرها على يد من اختصه الله بفضل من عنده . على أننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار ، يسهل علينا العلم بأنه لا يمتنع عليه أن يحدث الحادث على أي هيئة وتابعاً لأي سبب ، إذا سبق في علمه أنه يحدثه كذلك . »

وقد عاد الأستاذ الإمام إلى الحديث عن فلق البحر في تفسير المنار فقرر أنه كان من معجزات موسى ، وأن الخوارق منها ما هو جائر عقلا ، وهي الخوارق التي ليس فيها اجتماع التقيضين ، ولا ارتفاعهما . فلا مانع من وقوع بعض هذه الخوارق بقدرة الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه . ويجب أن تؤمن بها على ظاهرها ، ولا يمنع هذا الإيمان من الالتهاء بسنن الله تعالى في الخلق . واعتقاد أنها لا تتبدل ، ولا تتحول ، كما ذكر الله في قرآنه الذي ختم به الوحي ، وعلى لسان نبيه الذي ختم به الأنبياء ، فانهى بذلك زمن المعجزات ، ودخلت الإنسانية بالدين الإسلامي طور الرشد ، فلم تصبح مدعشات الخوارق هي الجاذبة إلى الإيمان وتقويم ما يعرض للفطرة من الميل عن الاعتدال في الفكر والأخلاق والأعمال ، بل صار استخدام العقل أساساً في تحصيل الإيمان بالله والوحي ، وإيماننا بما أيد الله تعالى به رسله من معجزات لا ينفي أن الإسلام هو دين العقل والفطرة .

فالمعجزة إذن معجزة تتحدى لتظهر عجز المعارضين عن الإتيان بمثلا ،
وتفسيرها تفسيراً مادياً كما فعل «أندريه بوشان» وأمثاله يفقدها عنصرها
الإلهي ، وصيغتها الربانية التي يعتقدها كل المؤمنين الموقنين من أهل الأدبان
السموية الثلاث .

وعلى الرغم من أن الإمام محمد عبده كان مجتهداً ومجدداً وواسع الأفق
وكان يعتمد على العقل في أغلب مواطنه من تفسير المنار حتى وصفوا هذا
التفسير بأنه « التفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثور وصريح المعقول »
فإنه قد رد رداً قوياً على من يقول بأن انفلاق البحر لموسى وقومه كان
بسبب الجزر والمد ، فوصف القائلين بذلك بأنهم من المتهورين ، ونص
عبارته : « زعم الذين لا يحبون المعجزات من المتهورين أن عبور بني إسرائيل
البحر كان في إبان الجزر ، فإن في البحر الأحمر رقائق إذا كان الجزر الذي
عهد هناك شديداً ، يتيسر للإنسان أن يعبر ماشياً ، ولما اتبعهم فرعون بجنوده .
ورآهم قد عبروا البحر ، تأثرهم وكان المد تفيض مياهه عقيب الجزر . فلما
نجا بنو إسرائيل كان المد قد طغى وعلا حتى أغرق المصريين ، تحقق إنعام
الله على بني إسرائيل ، ويتم بهذا التوفيق لهم والخذلان لعدوهم .

* * *

ونريد أن نؤكد تقرير حقيقة مهمة هي أن اليهود كانوا طارئين على مصر ،
مهاجرين إليها ، حوالى القرن التاسع عشر قبل الميلاد . وفي سفر التكوين
من التوراة نفسها جاء النص التالى يخاطب يوسف : « أبوك وإخوتك جاءوا
إليك أرض مصر ، ففي أفضل أرضها أسكن أباك وإخوتك ليكونوا في
أرض جاسان [يقال إنها الآن بلدة صفط الجنة في محافظة الشرقية] فأسكن
يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكاً في أرض مصر في أفضل الأرض » .

وهذا هو المؤرخ أحمد بدوى يقول فى كتابه : « موكب الشمس » :

« من الثابت فى تاريخ مصر ، بناء على ماجاء فى كتب السماء من ناحية . وما شهدت به آثار الفراعنة من ناحية أخرى . أن العبرانيين قد عرفوا مصر ، منذ أيام الدولة الوسطى على الأقل . يجيئونها أول الأمر لاجئين ، يطلبون الرزق فى أرضها ، ويلتمسون فيها وسائل العيش الناعم ، والحياة السهلة الرخية بين أهلها الكرام ، ثم يجيئونها أسلدى فى ركاب فرعون ، كلما عاد من حروبه فى إقليم الشرق ظافراً منصوراً ، فيزلم حول دور العبادة يخدمون فى أعمال البناء ، ويعبدون أربابهم أحراراً ، لم يكرههم أحد على قبول مذهب أو اعتناق دين ، وتطيب لهم الإقامة فى مصر ، وتستقيم لهم فيها أمور الحياة ، ثم ينزل بالمصريين بعض الشدائد ، وتحل بديارهم بعض الحن والنائب ، فيتنكر لهم بنو إسرائيل ويتربصون بهم الدوائر ، ويعملون على إفقارهم ، وإضعاف الروح المعنوية بين طبقات الشعب ، ابتغاء السيطرة على وسائل العيش فى هذا القطر ، ليفرضوا عليه سلطانهم تارة عن طريق الضغط الاقتصادى ، وأخرى عن طريق الدين والعقيدة » .

وهذا باحث مسيحى هو « شاهين مكاربوس » يقول فى كتابه : « تاريخ الإسرائيليين » : « وقد كان تاريخ اليهود إلى وقت خروجهم من مصر تاريخ أسرة صغيرة ، أخذت تنمو وتزداد ، حتى صارت قبيلة كبيرة ، لاكيان لها ، ولا حكومة منها ، ولا شارع أو وازع فيها ، ينظر فى أمورها » .

ويزعم « أندريه بوشان » أن الذين خرجوا مع موسى من مصر كان عددهم مليوناً من الآدميين . ومثلهم من الحيوانات ، فلا يعقل فى زعمه أن مراً ضيقاً بين حائطين من المياه ارتفاعهما بضعة أمتار يكتفى لمروء مليون من الناس فى غمضة عين ، وفى هذا الزعم أكثر من خطأ ، فالتاريخ يذكر

أن العدد الذى خرج مع موسى ستمائة ألف فقط وليس عددهم بالمليون كما زعم ، وقد جاء فى تفسير المنار هذه العبارة : « أول من دخل مصر من بنى إسرائيل هو يوسف عليه السلام وانضم إليه بعد ذلك إخوته ، ونما نسله ونسلهم فيها وكثروا ، حتى قبل إنهم كانوا يوم خرجوا من مصر ستمائة ألف ، وهذا النمو كان فى مدة أربعائة سنة .

وكان المصريون من آل فرعون لا يحبون مساكنة الغرباء ، فلما رأى فرعون نمو شعب إسرائيل خاف مغبة الأمر ، لأنه كان يعلم أنهم إذا كثروا ينسبطون فى الأرض ، ويزاحمون المصريين ، فطفق يستلهم ويكلفهم الأعمال الشاقة ، كصنع الطوب لبناء الهياكل والبرابى لعلمه بأن الدل يقلل النسل ، ويفضى بالآمة إلى الانقراض ، ولكنهم ظلوا مع الاستذلال يتناسلون ويكثرون .

فلما رآهم الحكام المصريون يزادون نسلا ، وأنهم مع هذا محافظون على عاداتهم وتقاليدهم ، ولا يمازجون المصريين ، وعندهم الأثرة والإباء ، لا اعتقادهم أنهم شعب الله وأفضل خلقه ، خافوا أن يقووا بالكثرة ، فاعدوا عليهم ، ويغلبوهم على بلادهم كلها أو بعضها .

ويتصور هذا الكاتب أن المر كان ضيقاً ، وأن حائطيه ارتفعا بضعة أمتار مع أن القرآن الكريم فى تعبيره عن طريق العبور يوحى بضخامة الحائطين ، فهو مثلاً يقول : (فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم) أى كان كل جانب من الماء المتماسك كالجلجل الكبير .

وزعم هذا الزاعم ينسب عنصر الصنع الإلهى فى المعجزة فقد نصت الآية كما رأينا على أن انفلاق البحر كان بسبب أن موسى ضرب فيه بعصاه ، ومع أن النص القرآنى لم يذكر أن ذلك كان فى « غمضة عين » فما المانع من هذا :

أن يكون ذلك كذلك ، فالقرآن يقول : (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) .

ويجزم « أندريه بوشان » بأن خروج اليهود مع موسى كان سنة ثنتين وستين وأربعمائة وألف قبل الميلاد ، في عهد تحتمس الرابع ، ولكن المؤرخ : « جيمس هنرى برستيد » يقرر أن اليهود خرجوا في عهد رمسيس الثاني ، والمهم في نظر العقلاء هو أن تكون المعجزة قد حدثت ، وليس المهم بالمكان الأول أن نطيل الجدل حول وقت حدوثها ، وأندريه بوشان نفسه قد نقل عن المؤرخ « روبير » وجهة نظر أخرى ثم سفه كلام روبير حيث يقول : إن بحث روبير غير معقول وأن كتابه المتعلق بخروج اليهود « ليس إلا هراء ، وهو بلا قيمة تاريخية » .

وقد يكون من قبيل استعراض وجهات النظر في الموضوع أن نشير إلى أن « سيجموند فرويد » قد قرر أن خروج اليهود من مصر كان سنة ١٣٥٨-١٣٥٠ ق.م. وذلك خلال السنوات الثماني التي تلت موت إخناتون ، وقد ذكر ذلك في كتابه المثير : « موسى والتوحيد » . وقد قال علماء الآثار إن خروج الإسرائيليين من مصر كانت في حكم منبتاح ابن رمسيس الثاني فرعون مصر سنة خمس وثلاثين ومائتين وألف قبل الميلاد .

• • •

وما يقال عن يوم الخروج يقال مثله عن تحديد المكان الذي بدأ منه العبور ، فإذا كان أندريه بوشان يجزم بأن الخروج كان في يوم الثاني والعشرين من شهر مارس الموافق لليوم الخامس عشر من شهر برمودة من سنة ثنتين وستين وأربعمائة وألف ق. م ، وقد سبق ذكر ذلك ، وتبين لنا أن تحديد هذا العام معارض بأقوال المؤرخين الأخرى . إذا كان أندريه يجزم بذلك ، فليتنا نستطيع أن نقنع بقوله لتجزم معه بما قال .

ما يقال عن الزمان يقال مثله عن المكان ، فقد تخبط المؤرخون في تحديد مكان العبور بالضبط . فن قائل إن مكان العبور كان عند بحيرة التماسح ، ومن قائل إنه كان عن طريق جبل كاسيومن عند شاطئ البحر في طريق غزة ، ومن قائل إنه كان جنوب البحيرات المرة في منطقة الشلوفة ، إلى غير ذلك من الأقوال ، ومرة أخرى نقول إن المهم عندنا حدوث المعجزة وأما التفاصيل الفرعية فهي مسألة ثانوية، وبالمناسبة نذكر أن المصادر الدينية الإسلامية تذكر أن نجاة موسى كانت في يوم عاشوراء ، وأشار المفسرون إلى أن هذا قول علماء إسرائيل في القديم ، وقد جاء ذكر نجاة موسى في صحيح البخاري ومسلم ، ففي تفسير الجامع للقرطبي أنه جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ ، قدم المدينة ، فوجد اليهود صائمين يوم عاشوراء .

فقال لهم رسول الله ﷺ : ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟

فقالوا : هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه ، وأغرق فرعون وقومه ، فصامه موسى شكراً ، فنحن نصومه .

فقال رسول الله ﷺ : فنحن أحق وأولى بموسى منكم . فصامه وأمر بصيامه ، وأخرج البخاري أيضاً هذا الحديث ، وفي روايته أن النبي ﷺ : قال لأصحابه : أنتم أحق بموسى منهم فصوموا .

أما بعد فالمسيرة في الموضوع طويلة ، وحسبنا ما تقدم ، وعلى الله قصد السبيل .

• • •

واجبنا نحو الشباب

السؤال :

ما واجبنا نحو الشباب ؟

الجواب :

كلما هممت بالحديث أو الكتابة عن الشباب خطر ببالي ما جاء منسوباً إلى رسول الله ﷺ ، وهو : « أوصيكم بالشباب خيراً ، فإنهم أرق أفئدة ، إن الله تعالى بعثني بشيراً ونذيراً ، فخالفتي الشباب ، وخالفني الشيوخ » ثم تلا قوله تعالى : (فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون) .

نعم إن الشباب أرق أفئدة وأصلح قلوباً ، إذا وجدوا منذ بداية الطريق من يحسن قيادتهم وسياستهم ، فإن في الشبيبة معنى العزم والتوقد والإقدام ، وكلمة « الشباب » نفسها فيها معنى الحرارة والنور ، لأنها مأخوذة من قولهم : شب الرجل النار ، إذا أوقدها فتلاأت ضياء ونوراً ، وفيها معنى الطموح والارتفاع والتوفز ، إذ يقال : شب الجواد ، إذا رفع يديه معاً إلى أعلى .

ولا جدال في أن شبابنا بحاجة إلى تربية وتوجيه ، بل نحن أحوج ما نكون إلى تربية الشباب ، لأن الشباب هم رجال الغد ، وهم الذين ستوكل إليهم مقاليد الأمور عما قريب ، وبمقدار توفيقنا في إعدادهم وتخريجهم يكون الجيل القادم رشيداً وفق الأعمال مسدد الخطوات .

وبعض المصلحين الاجتماعيين يرى أنه لا وسيلة للنهوض بالمجتمع إلا بتربية جيل من الشباب تربية قويمه سليمة ، تكون فيصلاً بين جيل فسدت تربيته فزلت رتبته ، وأجيال قادمة تكون أنقى وأرقى ، وهذه الأجيال لا تتوالد

إلا من أصل كريم طيب ، هو ذلك الجيل من الشباب الذى نستنفد الجهد صادقين مخلصين فى تعليمه وتقويمه .

ونحن نتطلع فترى الناس شتى المذاهب فى إعداد أبنائهم وفلذات أكبادهم ، فهم من يسرف مع ابنة فى الشدة والضغط والكبت ، فيتولد من ذلك التمرد والانفجار ، وتزهق خصائص شريفة كان من الممكن استغلالها والإفادة منها . وهناك من يسرف فى التدليل وإطلاق سراح الحرية ، فىأتى التحلل والفساد ، وتنازع خصال الخير والقوة فى طوفان من الشر والإثم .

ومنهم من يخطط خطب عشواء فى تربية أبنائه ، فيتبع معهم أساليب « عرقية بدائية » لا نصيب لها من العلم أو الفهم أو التعقيد ، بل هى مواريث فجأة من مختلف الأجيال المنحرفة أو الفاسدة .

فكيف السبيل إلى تربية الشباب ؟ من الواجب أن نتذكر أولاً أن الشاب عنده مجموعة من الطاقات والفرائر ، إذا لم نحسن امتلاك قيادها والبراعة فى توجيهها ، صارت ناراً وروءاءاً ، فسن المراهقة عند الشباب تحتاج إلى رعاية ووقاية وإرشاد ، وفترة الشك التى تعرض للشباب لا يجوز بحال من الأحوال أن نتجاهلها أو نعالجها بالقسوة والتهديد والوعيد ، بل علينا أن نتذرع بالحكمة فى إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح حتى لا يفلت من أيدينا الزمام .

وإذا كان الحديث الشريف يقول : « لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع للمساكين » . فإن الحديث الشريف أيضاً يطالب بالإحسان - أى الإتيان - فى هذا التأديب ، فيقول : « الزموا أولادكم ، وأحسنوا إليهم » ، ويقول : ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن .

ولا ريب فى أن رأس الأدب الحسن هو أن ينشأ الشاب على أساس من

الإيمان بالله والتدين بالسليم والتمسك بمكارم الأخلاق ، وحينما قال القرآن الكريم : (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) جاء الحسن وفسر هذا بقوله : « مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير » . وقال ابن عباس : « اعملوا بطاعة الله ، واتقوا معاصي الله ، ومروا أولادكم بامثال الأوامر واجتناب النواهي ، فذلك وقاية لكم ولهم من النار » .

ولقد سأل كثير بن زياد الحسن عن قوله تعالى : (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما) فقال : يا أبا سعيد ، ما هذه القرة في الأعين ، أف الدنيا أم في الآخرة ؟

فقال : لا والله ، بل في الدنيا . قال : وما هي ؟ قال : هي والله أن يرى العبد من زوجته ، من أخيه ، من حميمه ، طاعة الله ، لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى والد ولد أو حميا أو أخا مطيعاً لله عز وجل .

ولكن غرس الإيمان والتدين والاستقامة الأخلاقية في نفس الناشئ لا يتحقق بكثرة الكلام وحده ، ولا بشدة التحذير والإنذار ، وإنما يتحقق إذا كانت هناك أمام الناشئ قدوة عملية سلوكية مؤمنة ، تقرن القول بالعمل ، والناشئ يقلد الكبار الموجودين أمامه ببراءة وإتقان ، فإذا كان الكبار أمثلة طيبة للتدين والاستقامة أثروا تأثير الخير والإصلاح في الناشئين من حولهم ، ولو أن الوالد تذكر على الدوام أن ولده أمامه بين يديه ، وهو مسئول عن هذه الأمانة في الدنيا والآخرة ، لما ارتضى لنفسه أن يقتصر في تأديبه لولده على مجرد النصائح والوصايا يسوقها إليه في ترفع وتعال ، وهذا المعنى يذكرنا بقول سيدنا رسول الله ﷺ : « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، فالأمر راع على الناس ، وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته ، وهو مسئول عن رعيته ، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلمها وولده ،

وهى مسئلة عنهم ، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ؛
ألا كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته .

ويقول عبد الله بن عمر : « أدب ابنك ، فإنك مسئول عنه : ما ذا
أدبته ، وماذا علمته ؟ وإنه مسئول عن بره لك ، وطواعيته لك » . وكأن ابن
عمر أراد أن يشير إلى أمر له منزلته في تصور العلاقة بين الآباء والأبناء ، إذ
يجب أن تقوم هذه العلاقة على تبادل الإحسان بين الطرفين ، فالوالد يبدأ
بإحسان تربيته لابنه وتنشئته على الدين والخلق القويم والسلوك الرشيد وحسن
الجمع بين القول والعمل ، فإذا صار الفتى رجلاً ، ورأى أن أباه قد رباه
وقومه ، ورعاه وأكرمه ، حفظ الجميل وصان الصنيع وقابل الإحسان
بالإحسان .

وهذا شاب يرى أن أباه قد أهمله وأساء إليه ، ومع ذلك يطالب الوالد
ولده بأن يؤدي إليه حق الآباء المكتوب على الأبناء ، فقال الشاب لأبيه :
يا أبت ، إن عظيم حقلك على لا يذهب صغير حتى عليك ، والذي تمت به إلى
أمت به إليك ، ولست أزعم أنا سواء ، ولكني أقول : لا يحق لك الاعتداء ! .

ولذلك رأينا ابن القيم في كتابه « تحفة الودود » يقول هذه العبارة :
« فن أهل تعليم ولده ما ينفعه ، وتركه سدى ، فقد أساء إليه غاية الإساءة ،
وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم ، وترك تعليمهم
فرائض الدين وسنته ، فأضاعوهم صغاراً ، فلم ينتفعوا هم بأنفسهم ، ولم
ينتفعوا آباءهم كباراً » .

والإشارة في كلام ابن القيم إلى تضييع الشباب صغاراً يلفت أبصارنا
وبصائرنا إلى خطيئة كبرى يقع فيها الآباء بالنسبة إلى تربية الأبناء ، فكثير من
هؤلاء الآباء يهلون تنشئة أبنائهم على الدين والاستقامة وهم في أول الطريق ،

فإذا شب هؤلاء الأبناء ، وخيل إليهم أنهم قد صاروا رجلا ، وأن لهم الحق في الحرية والانطلاق ، ومضوا في مسالك الحياة بلا تحفظ أو احتياط ، أخذ الآباء يحاولون تعليم أبنائهم مبادئ الحق والفضيلة ، فيصعب عليهم قياد الأبناء ، فيسخط الآباء على أولادهم ، ويصفونهم بالتردد والاعتساف ، ولو أنصف الآباء للاموا أنفسهم قبل لومهم أبنائهم ، فهم الذين أهملوا هؤلاء الأبناء حينما كانوا كالعجينة اللينة الطيبة القابلة للتشكيل والتعديل ، ولو تدرج الآباء مع الأبناء في غرس بذور التدين والاستقامة ، درجة بعد درجة ، ومرحلة وراء مرحلة ، لاعتدل أمر هؤلاء ، وقد يما قال شاعرنا :

وينشأ ناشئ الفتيان منا . على ما كان عوده أبوه !

وما أقوى التحذير الذي نلمحه في تلك العبارة التي قالها - وقد كبر - لأبيه الذي أهمل تربيته في صغره ، وهي : « يا أبت ، إنك عقلتني [أى أهملتني] صغيراً ، فعقلتك كبيراً ، وأضعتني طفلاً ، فأضعتك شيخاً » .

• • •

والرائع المعجب أن التراث الإسلامى قد عنى بتربية الأبناء والشباب عناية كبيرة ملحوظة ، ولو راجعنا ما كتبه أمثال الغزالي وابن خلدون وابن المقفع وابن سينا وابن جماعة وابن مهنون والماوردي وابن مسكويه ، لوجدنا أنهم تعرضوا للجلائل والدقائق في تربية الأبناء ، ونوهوا بأن العناية بهذه التربية تجلت في القرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب الأخلاق والوصايا وغيرها من مصادر التراث الإسلامى .

وها نحن أولاء نرى السنة النبوية الشريفة تلفتنا إلى العناية بالأبناء ، منذ بداية الطريق ، فيقول الحديث : « من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه » . . . وإذا كانت عناية الإسلام بتربية الأبناء تبدأ من حسن اختيار الاسم ، فإن

ما خلقه المسلمون السابقون من تراث تربوي يرينا كيف اتسعت آفاقهم وتكاثرت وصاياهم في هذا الباب ، حتى شملت كل ناحية تتعلق بتقويم الناشئة وإعدادهم للحياة العاقلة الفاضلة الواسعة ، فهذا عمر بن الخطاب يكتب إلى سكان الأمصار يقول لم : « أما بعد ، فاعلموا أولادكم السباحة والرمي والقروسية ، ورووهم ماصار من المثل وحسن من الشعر » . وكان ابن التوأم يقول : من تمام ما يجب على الآباء من حفظ الأبناء أن يعلموهم الكتابة والحساب والسباحة .

ولقد قال الحجاج لمؤدب أولاده : « علم أولادى السباحة قبل الكتابة ، فإنهم يجلون من يكتب ، ولا يجلون من يسبح عنهم . وتحدث أبو عقيل بن درست فقال : رأيت أبا هاشم الصوفي مقبلاً من جهة النهر ، فقلت : في أى شيء كنت اليوم ؟ فقال : في تعلم ما ليس ينسى ، وليس لشيء من الحيوان عنه غنى . قلت : وما ذلك ؟ قال : السباحة .

والإسلام يرى من الواجب على كبار الأمة نحو شبابها أن يوصوهم دائماً بحياة القوة والفتوة والقروسية ، وبالتخفف من الترف والتنعم ، وبتعود الحشونة لأن التعم لا تلوم ، وهذا عمر بن الخطاب يوصى شباب الأمة المؤمنة وصية جلية تعد نموذجاً باهرآ لأدب القروسية والفتوة ، فيقول لم : « اتزروا وارتلوا ، وانتعلوا ، وألقوا الخفاف ، وألقوا السراويل ، وعليكم بثياب أيكم إسماعيل ، وإياكم والتعم وزى العجم ، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب ، وتحدوا واخششوا ، واخلو لقوا ، واقطعوا الركب ، وانزوا على الخيل نزوا ، وارتعوا الأغراض » .

إنه يقول لم : « اتزروا وارتلوا ، أى اكتفوا بلبس الإزاء والرداء ، وهما ثوبان خفيفان ليس فيهما ثقل ولا ترف ولا إسراف . ويقول لم : « وانتعلوا » والتعل حذاء خشن فيه شيء من الصلابة والتماسك ، مع قلة ثمنه

وقلة ما يستره من القدمين ، ويقول لهم : « وألقوا الخفاف والسراويل ، لأنها لينة طرية قد يتعود الإنسان معها نعومة الأظفار وضعف الاحتمال .

ويقول لهم : « وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل » . وإسماعيل هو جد العرب ، وكان فارساً قوياً متماسكاً ، وكانت ثيابه ثياب فروسية ، لأنه يكتفى بالإزار والرداء ولا يلبس ثياب المترفين أو العاطلين من النشاط والعمل .

ويقول لهم : « وإياكم والتنعيم وزى العجم » فهو يحذرهم من التوسع في التمتع باللذات والشهوات ، ويحذرهم أن يقلدوا العجم في ثيابهم الناعمة الرخوة التي يألفها أهل التبطل والفراغ من التبعات .

ويقول لهم : « وعليكم بالشمس فلها حمام العرب » فهو ينصحهم بالتعرض للشمس ، حتى تصح أبدانهم ، وتقوى عضلاتهم ، ويتعودوا احتمال أشعتها وحرارتها ، وتذيب هذه الشمس من أجسامهم ما فيها من فضلات ورواسب .

ويقول لهم : « وتمعدوا » أى كونوا كأبيكم معد بن عدنان الذى كان ذا فروسية وقوة ، وكان خفيف الثياب ، حسن الأخلاق والأفعال . ويقول لهم : « واخشوشنوا » أى تعودوا الحشونة في الملبس والمأكل والمركب ونحو ذلك ، حتى لا تضعفوا ولا تتعودوا الرفاهية والكسل ، ولذلك قال عمر في كلمة أخرى : « اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم » .

ويقول ابن القيم في كتابه « الفروسية » تعليقاً على هذه العبارة : « وقوله : واخشوشنوا ، أى تعاطوا ما يوجب الحشونة ، ويصلب الجسم ، ويصبره على الحر والبرد والتعب والمشاق ، فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه فيجد عنده خشونة وقوة وصبراً مما لا يجده صاحب النعم والرفه ، بل يكون العطب إليه أسرع » .

ويقول لهم عمر : « واخلولقوا » أى جهزوا أنفسكم وكونوا على استعداد للقيام بما يجب عليكم من تبعات وواجبات ، لأن الكلمة مأخوذة من قولهم : اخلولق السحاب ، أى اجتمع وتها للمطر وصار خليقاً له ، فعنى « اخلولقوا » - كما يعبر ابن القيم نفسه - : تهيئوا واستعدوا لما يراود منكم ، وكونوا خلقاء به ، جديرين بفعله ، لا كمن ضيع أسباب فروسيته وقوته عند الحاجة !

ويقول لهم : « واقطعوا الركب ، وانزوا على الخيل نزواً ، أى لا تتعودوا ركوب الخيل بوضع أقدامكم فى الركاب ، بل اقطعوا هذا الركاب من سرج الجواد ، وإذا أراد أحدكم أن يعتلى ظهر الجواد ، فليقفز عليه دون الاستعانة بالركاب ، وهذا يستدعى خفة فى الجسم ، ونشاطاً فى الحركة ، ومرونة فى القفز ...

ويقول لهم أخيراً : « وارتموا الأغراض » : أى اجعلوا همكم عند الرمي هو أن تصيبوا الأهداف ، وإصابة الهدف عند الرمي لا بد له من تمرين وتدريب ودقة رياضية خاصة .

وهكذا طلب عمر إلى الشباب فى وصيته هذا أن يكونوا أمثلة للقوة والفتوة والقروسية ، ولذلك أورد ابن القيم هذه الوصية الغالية وتحدث عنها فى كتابه « القروسية » وهو كتاب لو كان الأمر بيدى لفرضت دراسته وتفهمه كل شاب نعله فى مجال الجندية أو الفتوة أو الرياضة أو الأخلاق .

كأنما كان الفارق فى وصيته السابقة يريد أن يحقق ما طالب به السلف الصالح حينما قالوا : « طبروا دماء الشباب فى وجوههم » وكأنهم بهذا القول كانوا يطالبون الكبار بأن يجعلوا الشباب دائماً فى حركة ونشاط حتى يظل دم الشباب حاراً جارياً مترقراً على صفحات وجوههم

• • •

ومن الطبيعي أن يكون هناك خلاف ما بين الشيوخ والشباب ، أو بين الآباء والأبناء ، أو بين أهل جيل على أمة الرحيل ، وأهل جيل على أمة التآلق والسطوع ، وإذا لم يفهم الكبار هذه الحقيقة ، فلأنهم لن يحسنوا قيادة الشباب ، بل سيوسعون دائرة الخلاف بين الفريقين يوماً بعد يوم .

من واجب الشيوخ نحو الشباب أن يتذكر الشيوخ أن الأجيال تختلف بعضها عن بعض بسبب اختلاف الأحداث والأوضاع والبيئات ، وبسبب التطور الذي يحدث في أساليب الحياة وشئون الأحياء ، ولعل عمر رضى الله عنه كان يقصد شيئاً قريباً من هذا المعنى حين قال : « الناس بزمهاتهم أشبه منهم بأبائهم » ، وهذه الكلمة ينسبها الجاحظ في كتابه « البيان والتبيين » إلى عروة بن الزبير بن العوام ، وفي موضع آخر من كتابه هذا يقول عنها إنها إحدى ثلاث كلمات « رسالة » ، وقد رويت لأقوام شتى ، وقد يجوز أن يكونوا حكوها ولم يسندوها^(١) .

وكذلك ينسب إلى عمر أنه قال : إن أبناءكم قد خلقوا لجيل غير جيلكم ، وزمان غير زمانكم .

ومن هنا كان واجباً على الوالد أن يقدر شعور ولده وتفكيره ، ويلاحظ الفرق بين زمنه وزمنه ، وبين تفكيره وتفكيره ، وعلى الأب أن يتعرف ميول ابنه ، وأن يتبين استعداداته واتجاهه ، وأن يضعه حيث يريد ، أو حيث يستفيد ويفيد ، فلا يكرهه على لون من الدراسة لا يطيق أو لا يستطيعه ، ولا يرغمه على اتجاه لا يحبه أو حرفة لا يرغب فيها ، ولتذكر الحديث القائل : « كل ميسر لما خلق له » .

ومن باب تقدير الشباب وحسن الاستفادة منهم أن نشركهم في الأمور

---

(١) انظر البيان والتبيين ، ج ٢ ص ٢٢ و ٢٠٢ و ج ٣ ص ٢٩٤ .

ونبادلم الآراء ، وقد يماً قالت العرب : عليكم بمشاورة الشباب ، فإنهم ينتجون رأياً لم ينله القدم ، ولا استولت عليه رطوبة الهرم .

وقال هرم بن قطبة : « عليكم بالحدث السن ، الحديد الدهن » . كما قال الشاعر :

رأيت العقل لم يكن انتهاباً   ولم يقسم على عدد السنين
ولو أن السنين تقاسمته   حوى الآباء أنصبه البنينا

ولقد روى البخارى أن عمر بن الخطاب كان يدخل عبد الله بن عباس - وهو شاب - مع أشياخ بدر ، فكان بعضهم وجد نفسه فقال لعمر : لم تدخل هذا معنا ؟ فيقول عمر : إنه من حيث علمت . ودعا عمر ابن عباس ذات يوم مع هؤلاء الأشياخ ليريه من علمه وحدة ذهنه ، وسأله عمر عن بعض آيات القرآن الكريم ، فقالوا فيها قولاً لم يقتنع به عمر ، ثم سأل عمر ابن عباس فقال فيها رأيه ، فزكى عمر هذا الرأى قائلاً : « ما أعلم منها إلا ما تقول » !

ويروى أيضاً - كما جاء في تفسير الطبرى - أن عمر قرأ قوله تعالى : (أبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) . ثم سأل عمر عنها من كانوا معه ، فقالوا : الله أعلم . فقال عمر : قولوا نعم أو لا نعم .

وكان ابن عباس واقفاً خلفه في تواضع ، وهو شاب حدث ، فقال لعمر : في نفسى منها شيء يا أمير المؤمنين . فقربه عمر إليه وقال له : قل يا ابن أخى ولا تحقر نفسك . فقال ابن عباس : « هذا مثل ضربه الله فقال : أبود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير والسعادة ، حتى إذا كان أحوج

ما يكون إلى أن يحتم بحجره ، حين فنى عمره ، واقترب أجله ، ختم ذلك بعمل من أعمال أهل الشقاء ، فأفسده كله فحرمه أحوج ما يكون إليه . فأعجب عمر بابن عباس .

• • •

ومن واجبات الآباء نحو الأبناء أن يشعروا هؤلاء الأبناء منذ بداية الطريق بروح الصداقة والمودة ، وعاطفة اللين والرحمة ، ولقد روى ابن قتيبة في « عيون الأخبار » أنه جاء في الحديث : « من كان له صبي فليستصب له »^(١). وكان عروة بن الزبير يقول لأولاده : « يا بني ، العبوا فإن المروءة لا تكون إلا بعد اللعب » . وجاء في « الجامع الصغير » أن الخطيب روى في التاريخ عن سهل بن سعد وعن عمر : « التراب ربيع الصبيان » .

وجاء في حديث أبي رافع : « كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداحي » ، وهي أحجار كانوا يخفرون لها حفرة ، ويدحون - أى يرمون - فيها بتلك الأحجار ، فإن وقع الحجر في الحفرة فقد غلب صاحبها ، وهي تشبه لعبة « البليارد » المعروفة الآن . ولقد مثل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة فقال : لا بأس^(٢) به .

وورد في الأثر : « لاعب ابنك سبعاً ، ثم أدبه سبعاً ، ثم صاحبه سبعاً . ، ثم دع حبله على غاربه » .

وقديماً قال الأخنف : « أولادنا ثمار قلوبنا ، وعماد ظهورنا ، ونحن لهم سماء ظليلة ، وأرض ذليلة فإن غضبوا فأرضهم ، وإن سألوا فأعطهم ، ولا تكن عليهم قفلاً فيملوا حياتك ، ويتمنوا موتك ! »

(١) عيون الأخبار ، ج ٣ ص ٩٥ .

(٢) النهاية لابن الأثير ، ج ٢ ص ١٠٦ . وانظر تفسير المنار ، ج ١ ص ٢٤٨ .

ولكن هذا يجب أن يكون بميزان معتدل ، فالصبي في صفه لا يطبق القسوة أو الحشونة ، كما أنه يتعقد نفسياً لو أنه أحس من أبيه أو مربيه روح التخويف والتعذيب ، وفي هذا الصبي طاقات وإمكانات وقوى مذكورة ، يمكن إثارتها وتجليتها بروح المودة والتشجيع ، وأسلوب الاستكثار من الخير والحكمة في معالجة نوازع الشر ولا ينبغي أن يفرض الكبير على نفسه التزام التهديد والإرغاب للصغير ، أو فرض التوقير والاحترام حتى في مواقف لا تستلزم هذا التوقير أو ذلك الخوف ، ولعلنا نذكر موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين مر على مجموعة من الصبيان وفيهم عبد الله بن الزبير ، فانصرف الصبيان هيبة من عمر ، ووقف عبد الله ، فقال له عمر في تودد: مالك لم تفر مع أصحابك ؟ . فأجابه : يا أمير المؤمنين ، لم أذنب فأخافك ، ولم يكن بالطريق ضيق فأوسع لك . فلم يضق عمر بما قاله عبد الله ! ...

ولقد تتوافر عند الصبي طهارة وبراءة وسذاجة ، ثم نسيء به الظن دون موجب ، فنلقى على هذه البراءة سحبا من الشكوك والريب . ونلقى هذه الطهارة بما لا يناسبها من العنف والشدة ، فنزق تلك الروح الطيبة ونوجد مكانها التواء وانحرافاً ، فنكون نحن الجناة ، ويكون الناشئ هو الضحية بين أيدينا دون أن نشعر .

...

ومن الواجب على الآباء نحو الأولاد أن يعدلوا بين هؤلاء الأولاد ، ولا يفرقوا بين ابن وابن ، ولا بين بنت وبنت ، ولا بين ابن وبنت ، وقد جاء في الحديث : « اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم » . وهذا أمر مؤكد بالتكرار ثلاث مرات لإيضاح الإيجاب وإبرازه .

والمشاهد في كثير من نواحي المجتمع الإسلامي أن كثيراً من الآباء لا يعدلون بين أولادهم ، بل يفرقون بينهم في المعاملة ، مستجيبين في ذلك لرغبات بعض الزوجات ، أو خاضعين لبعض التقليد المنحرفة المورثة التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى حرمان بعض الذرية من الحقوق المشروعة التي قررها الدين .

وتروى السنة أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ يسأله أن يشهد على أنه خصص بعض أولاده بشيء من ماله إرضاء لرغبة زوجته ، فسأله الرسول عما إذا قد أعطى كل ولد من أولاده مثل هذا ، فأجاب الرجل بالنفي ، فرفض النبي ﷺ أن يشهد ، وقال : إني لا أشهد إلا على حق . وفي رواية أنه قال : لا تشهدني على جور ، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم . وفي رواية : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم . وفي رواية : أشهد على هذا غيري^(١) .

ولعل أخطر أنواع التفرقة هنا هو التفرقة بين الذكور والإناث من الأولاد ، فترى الجهالة من الآباء يحرمون بناتهم حقهن في الميراث ، ويفرقون في المعاملة بين الأبناء والبنات ، مع أن أنسا رضي الله عنه يروى أن رجلاً كان جالساً مع النبي ﷺ ، فجاء ابن صغير له فقبله الرجل وأجلسه في حجره ، ثم جاءت ابنة صغيرة له ، فأجلسها إلى جانبه ، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : ما عدلت بينهما .

وقد أجاد الشاعر حين قال :

لقد زاد الحياة إلى حياً   بناتي أنهن من الضعاف
مخافة أن يرين البؤس بعدى   وأن يشرين رنقاً بعد صاف

(١) إتحاف الودود لابن القيم ، ص ٧٦ .

وأن يغرين إن كسى الجوارى فتنبو العين عن كرم عجاف! (١)
إن الأولاد أفلاذ الأكباد من الآباء ، وإن الأولاد أمانة بين أيدي الآباء ،
والآباء مسئولون عنهم أمام الله وأمام الناس ، وخير الآباء من صان الأمانة
وأدى إليها حقوقها منذ بداية الطريق .

• • •

الحركات التقدمية في تاريخ الإسلام

السؤال :

نريد أن نعرف شيئاً عن الحركات التقدمية في تاريخ الإسلام .

الجواب :

إن الإسلام دين يمثل التقدم والتجدد والتطور ، لأنه راعي الظروف
المتجددة المتغيرة التي يتعرض لها الإنسان والمكان والزمان ، فأتى بقواعد
كلية ومبادئ أساسية ، تصلح لكل الظروف ، ثم ترك الفروع والأجزاء
والوسائل ، تكييفها عوامل التغير والتطور ، في نطاق ماشرع الله الحكيم من
أركان ودعائم .

ولعل من أدل الشواهد على أن الإسلام يتسع لصالح التقدم وسليم التطور
ونافع التجدد قول الرسول ﷺ : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل
مائة سنة من يجدد لها دينها » .

ولقد قال العلماء في تفسير هذا الحديث — كما ذكرت في كتابي :
الغزالي والتصوف الإسلامي — إن معنى التجديد هو أن يبين المجدد السنة من
البدعة ويؤيد أهل العلم والاتباع ، ويذل أهل الضلال والابتداع .

---

(١) كرم : بمعنى كريمات ، لأن الكلمة مصدر يلتزم فيه الإفراد والتذكير .

وقد يمكن أن نضيف إلى هذا ما يوضحه ويملؤه ، وهو أن المجدد لدين الله يبعث في الأمة المؤمنة بهذا الدين روحاً جديدة ، تستيقظ بها من سباتها ، وتقوى من ضعفها ، وتعز بعد ذلها ، فتعاود سيرة سلفها ، من التزام الصراط المستقيم ، والاحتكام إلى دين الله عز وجل ، وجعله رائداً في الحياة يسدد خطاها ، ويحفظ عليها هداها ، ويحسن لها الجمع بين الدين الحق والحياة السعيدة ، ويهبها من سنائه وسناه ما يجعل أهلها يزدادون إيماناً بأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان ، بما فيه من أصول عامة ، ومبادئ كلية ، وأحكام إلهية ، تحدد الأهداف والمقاصد ، وترسم الخطط والمناهج ، وتضع الحدود والضوابط ، ثم تتيح المجال ذاسعة لتطور الحياة والأحياء ، وتطور الوسائل والأسباب .

ولذا كانت العقائد والمبادئ والأخلاق ثابتة في نظر الدين ، لا تتغير ولا تتبدل ، فإن أمور الدين في الاجتماع والحياة تتجدد وتتبدل ، وتتطور وتتقدم ، والإسلام دين قد جاء لإسعاد الإنسان ، فن الطبيعي أن يهيئ للإنسان ما يفتح عليه كل حين من بركات ربه وخيرات كونه وأسباب تطوره ما يجعله في تقدم وارتقاء .

والقاعدة الأساسية في الإسلام أنه دين العقل ، ولذلك قال أحد الأعراب وقد وعى الإسلام : « ما رأيت محمداً يقول في أمر : افعل ، والعقل يقول : لا تفعل ، وما رأيت يقول في أمر : لا تفعل ، والعقل يقول : افعل » . وهذا العقل السليم القويم هو الذي يفهم النص الديني ، ويدرك حكمته ، ويستنبط طريقة تطبيقه أو القياس عليه . وهذا العقل هو الذي يزوده ربه تباعاً بالعلم والمعرفة وسعة الإدراك ، ولعل القرآن يشير إلى ذلك حين يقول : « علم الإنسان ما لم يعلم » . ويقول : (وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) ، ويقول : (وقل رب زدني علماً) ففي هذه الآيات إشارات

واضحات إلى أن العلم ينمو ويزداد وكلما نما العلم وزاد صحبته مرحلة من مراحل التقدم والتطور .

ولا شك أن المسلمين في عهد رسول الله ﷺ كانوا محكومين بأمرين لا يحتاجون معهما إلى إرهاب القوس في تطلب وسائل التجديد ، وهما القرآن والسنة ، فالدعوة الإلهية ما زالت آياتها تنزل من لدن الحكيم الخبير ، فيها البيان والعلاج والهداية ، وكلما جددت حادثة أو عرضت مناسبة ، جاءت آيات من القرآن تحكم وتفصل ، والداعية الأول الموحى إليه المعصوم بتأييد ربه - وهو النبي - موجود بين المسلمين ، يفسر لهم ، ويطبق الدعوة أمامهم ، ويترجم لهم القرآن إلى عبادات ومعاملات وسلوك ويقول لمن حوله : « خذوا عني مناسككم » .

ومع ذلك نلمح باكورة من بواكير الاجتهاد تشرق بشعاع مبشر بما وراءه ، وتمثل تلك الباكورة في موقف معاذ بن جبل رضي الله عنه ، حينما اختاره النبي ليكون قاضياً في اليمن ، فقد سأله النبي فقال له :

يم تقضى يا معاذ ، إن عرض لك قضاء ؟

فأجاب معاذ : أقضى بكتاب الله عز وجل .

فسأله النبي : فإن لم تجد ؟

أجاب : فبسنة رسول الله .

فسأله النبي : فإن لم تجد ؟

أجاب : أجتهد رأيي ولا آلو [أي لا أقصر في الاجتهاد] .

فأعجب الرسول برده ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله .

والاجتهاد هو أن يبذل المجتهد - الذى توافرت له شروط الاجتهاد - ما فى وسعه لاستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية ، ولعل موقف معاذ كان أول موقف يتحمل فيه مسلم تبعة الاجتهاد ، وهو يتولى مهمة الحكم بين الناس والفصل فى قضاياهم باسم الإسلام ، ولذلك لا يصعب علينا أن نعد هذا الموقف طليعة مواقف التقدم والتطور فى الإسلام .

ولقد يبدو لنا هذا الموقف اليوم يسيراً محدوداً ، والسبب فى هذا التصور منا هو أننا ننظر إليه بعد أن مضى عليه أربعة عشر قرناً ، وبعد أن عرفنا فى تاريخ الإسلام ما عرفنا من مراحل التقدم والتجدد ، والتطور والاجتهاد ، ولكن لو عدنا إلى الوراء كل هذا الزمن ، وشهدنا المجتمع الإسلامى الأول ، وهو يحتكم فى كل أموره إلى قرآن يتنزل آيات بعد آيات ، وإلى نبي مرسل حمله الله تبعة البيان لهذا القرآن ، لأدركنا أهمية الموقف الذى وقفه معاذ ، وارتضاه الرسول ﷺ .

• • •

وتمضى الأيام ، ويتم نزول القرآن ، ويتردد فى أسماع المسلمين قول ربهم : (اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الإسلام ديناً) . وبعد قليل تقع الواقعة ، التى تزلزل الأرض ، وتبلبل العقول فيلحق الرسول بربه ، ويقف جمهور المسلمين باكياً مدهوشاً لا يدرى ماذا يصنع بعد أن انقطع نزول الوحي من السماء ، ورحل الموحى إليه إلى عالم البقاء . وهنا يقف أبو بكر رضى الله عنه وقفه حازمة صارمة مشهورة ، ليصدع أسماع القوم بهذه الصيحة :

« من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت ، (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل

انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ، وسيجزي الله الشاكرين) .

إنها وقفة لم تستغرق دقائق ، ولكنها بقيت معلماً بارزاً من معالم المسيرة الراشدة المتقدمة إلى الأمام ، حيث فرقت بين الدعوة الدائمة والداعية الذي يدركه الموت ، وذكرت بأن عبادة الخالق فوق تمجيد القائد ، وأن الأمر كما قال الله لرسوله : (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلحكم إله واحد ، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) .

وبعد قليل يخطو أبو بكر خطوة أخرى لها جلالها وأهميتها ، فهو يطبق نظام المشاورة في تنظيم شأن الحكم ، وفي اختيار الخليفة للرسول ويتألق نجمه في اجتماع « السقيفة » ، وحين يبایعه الناس والياً عليهم ، يقف بينهم ، ولأول مرة في تاريخ الإسلام يرسم حدوداً وقيوداً للحاكم ، ويبين العلاقة بين الأمة ووالها ، ويضع الضوابط التي يلزم الوالي أن يحتكم إليها ويتقيد بها ، فيقول في أول خطبة له بعد استخلافه :

« أيها الناس ، إني وليت عليكم ، ولست بخيركم ، فإن رأيتموني على حق فأعينوني ، وإن رأيتموني على باطل فقوموني ، أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ، ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له ، وأضعفكم عندي القوى حتى آخذ الحق منه ، أقول قولي هذا ، وأستغفر الله لي ولكم » .

ويخطو أبو بكر خطوات أخرى تقديمية . فيجمع القرآن في مصحف ، وهذا أمر لم يحدث في عهد الرسول ، ولم يفكر فيه المسلمون من قبل ، بل عارضه بعض المسلمين حين سمع به ، محتجاً بأن هذا لم يحدث في عهد النبي ، ولكن أبا بكر رآه خيراً فأقدم عليه . بعد أن أقنع الناس بفائدته ؛ ويطبق

أبو بكر مبدأ أن الأتبياء لا ميراث لهم ، وأن ما تركوه صدقة ، برغم ما لى أبو بكر فى ذلك من معارضة .

ومع هذه الخطوات لم يفرط أبو بكر فى دينه ، ولذلك وقف موقف الحزم والعزم أمام تمرد المرتدين وقال قوله المشهورة : « والله لو منعونى عقاب بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ ، لقاتلهم عليه حتى يؤدوه » .
ومضى أبو بكر إلى ربه ويقبل عمر الفاروق .

وتلوح خطوات عمر التقلية أكثر عدداً وأوسع أثراً ، فهو يجتهد ويقف مواقف تستلفت الأنظار وتثير الأفكار ، فهو مثلاً يمنع الزكاة عن المؤلفة قلوبهم ، مع أن ذكرهم قد جاء ضمن مستحقى الزكاة فى آية من القرآن ، ويقول عمر قوله : « إن الله أعز الإسلام وأغنى عنكم ، فإن أتيتم وإلا بيننا وبينكم السيف » .

وهو بهذا لا يعطل نصاً من نصوص القرآن كما قد يفهم بعض الغافلين ولكنه يرى أن العلة الداعية إلى إعطائهم غير موجودة .

وهو لا ينفذ حد القطع فيمن سرق عام الحاجة ، لا على أساس أنه يعطل حكماً ، بل على أساس أن هناك شبهة السرقة للحاجة والجوع ، والرسول ﷺ يقول : « ادعوا الخلود بالشبهات » . وهو يهدد صاحب العمل الذى سرقه بعض أجرائه ، لأنه لم يقطعهم أجراً موازياً لمجهودهم ، ويقول عمر لهذا الظالم : لن عدت إلى ظلمك وجئت تشكوكم لأقطعن يدك !

وهو يؤم الأرض المفتوحة فى سواد العراق وغيره ، حتى يحتفظ بمصدر رزق لبقية الأمة ، ولمن يأتى منها فى المستقبل بوجه خاص ، ولا تزال يقيم الأدلة على صواب ذلك حتى يقتنع برأيه معارضوه ويسلموا له .

وهو يرى أن نصارى تغلب يدفعون الجزية ، لأنهم لم يدخلوا في الإسلام ، ولكنهم بأنفون من كلمة « الجزية » ويعرضون على عمر أن يدفعوا ضعف ما يطلبه منهم ، على أن يسميها « زكاة » ، فيقتل ذلك دون تعقيد ، فهو لاتعنيه الأسماء . ولكنه يعنيه فائدة المجتمع ومنفعة الناس ، فليسمها هؤلاء « زكاة » ، وليضاعفوها ، فإنهم على الحالين يدفعون ما يكون مقابلاً لحياة الدولة الإسلامية لأنهم والدفاع عنهم .

وهو ... وهو ... وهو . إن خطوات عمر في الإصلاح والفقه والتقدم بالمجتمع كثيرة وفيرة ، ولو عكف باحث على تحليل هذه الخطوات لرأينا كيف كان الفاروق مجتهداً واسع آفاق الاجتهاد ، دون تضييع لحق الله أو حق الرسول .

* *

ربطلم علينا التأثير الإسلامى أبو ذر الغفارى ، الصحابى المشهور ، الباحث عن الحقيقة . المهتدى إلى الله فى سبق وتبكير ، المدافع عن الإسلام وحرماته بحماس وشجاعة . وأول من حيا رسول الله بتحية السلام ، فقال له حين لقىة : « السلام عليك يا رسول الله » ، والذى كلفه الرسول أن يبلغ الإسلام إلى قومه : قبيلة غفار ، ودعا له بالنفع والأجر ، والذى جهر بالإسلام فى أول أمره . فاعتدى عليه المشركون وأوسعوه ضرباً وإيذاءً ، وعاد إلى قومه يدعوهم إلى الله وينشر فيهم بالإسلام حتى استجابوا وهاجروا . قال الرسول ﷺ : « غفار غفر الله لها » .

وكان أبو ذر رجلاً سابقاً لأوانه — كما نعبر فى عصرنا — فكان قبل أن يسلم يديم النظر فى ملكوت السموات والأرض ، ويفكر فى الحياة والأحياء ، وفيما قبل الحياة وفيما بعدها . ونحاول بكل ما استطاع أن هتدى إلى طريق

الحق ، ولذلك كان يبحث ويتعلم ويتفلسف ، حتى اتسع رصيده في هذا المجال ، وكانت له أفكار بينة وبين نفسه لا يريد أن يعرضها على الناس ، لأنهم لا يطبقونها أولاً يدركونها ، ولذلك قال عنه الإمام علي رضي الله عنه : « وعى أبو ذر علماً عجز الناس عنه ، ثم أوكأ عليه فلم يخرج شيئاً منه » .

وكان صادقاً صريحاً ، مناضلاً زاهداً ، قوالاً للحق ، مناصراً للعدل ، مقاوماً للباطل ، لاتأخذه في الله لومة لائم . وعاش في حياة الرسول ﷺ يرى العدل والقصد وحياة الكفاف ثم عاش في خلافة أبي بكر يرى قريباً من ذلك ، ثم عاش في خلافة عمر يرى الخير الكثير الغزير يتوالى على الدولة بسبب الفتوح ، ولكن عمر لا يترك طريقاً لانحراف أو اعتساف ، بل هو ساهر دائم يقيم الناس على سواء الطريق .

ثم عاش أبو ذر في خلافة عثمان ، فرأى ذلك التحول الاقتصادي الذي طرأ على الدولة ، فقد ظهر الثراء والغنى ، وأعطى الخليفة لأقاربه وغيرهم كثيراً من القطائع ، ومدت الدراهم خراطيمها . وتجلت مظاهر للبذخ والتوسع ، وارتفعت دور قصور . وقد تكون مصادر هذا كله حلالات أو غير حرام ، ولكن ذلك لا يمنع القول بأن تغيراً اقتصادياً واضحاً قد ظهر في هذا المجتمع الإسلامي .

وارتاع لذلك أبو ذر المسلم الفقير الزاهد . المناضل المجاهد . فأخذ يدعو بدعوه الجريئة الصارمة ، وهي أن يكون مال المسلمين لخدمة المسلمين يستأثر به حاكم ولا غنى ، وجعل يردد قول الله تعالى : (والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم بعذات ألم = يوم يحصى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكفرون) . وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة »

وكان يقرر أن كل فرد له في مال المجتمع حقوق تماثل حقوق الآخرين ، وأن واجب المسلم في ماله لا يقتصر على الزكاة ، وأنه لا يجوز للمالك أن يدخر شيئاً من ماله ، ولا أن يحتفظ بأكثر من قوت يومه وليلته ، وأن الحاكم لا يحق له أن يطلق يده في أموال المسلمين يتصرف فيها برأيه وهواه .

وأخذ أبو ذر يعرض فكرته ، وينشر دعوته ، ويتوسع فيها ماشاء له زهده وغيرته ، وأمله للفقراء وضيقه بتوسع الأغنياء ، وبلغ الخليفة عثمان مايقوله أبو ذر ، فأحضره وناقشه ، وكان مما قاله له : أرأيتم من زكى ماله ، هل فيه حق لغيره ؟

فتلا أبو ذر قوله تعالى : (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) .

فقال له عثمان : أترون بأساً أن نأخذ مالا من بيت مال المسلمين ، فننفقه فيما ينوبنا من أمورنا ، ونعطيكوه ؟ فأجابه أبو ذر بأن ذلك لا يحل له ، واشتد النقاش ، وأصر أبو ذر على موقفه وصرامته ، فقال له الخليفة : ما أكثر أذاك لى ، غيب وجهك عني ، فقد آذيتنا . فخرج أبو ذر إلى الشام .

وفى الشام رأى أبو ذر ما زاد قلقه ، وضاعف غضبه ، فاعترض على معاوية الوالى ، متهماً له بأنه يتصرف فى « مال الله والمسلمين » برأيه وحرية وهواه ، وجعل يقول : يامعاوية ، لقد أغنيت الغنى ، وأفقرت الفقير . وطالبه بأن يتقى الله فى أمانة المال لديه .

وأخذ أبو ذر يهاجم الأغنياء ، ويطالبهم بترك الكنز والاحتكار ، وجعل يردد : « يامعشر الأغنياء ، واسوا الفقراء » ثم يقول : « بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار ، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » . وتوسع في ذلك توسعاً ظاهراً

واستطاع أبو ذر أن يثير فريقاً من الفقراء ضد الأغنياء .

وأقبل معاوية الوالى على أبي ذر يقول له : خير لك أن تنتهى عما أنت فيه ، فيجيبه : والله لا أنتهى حتى توزع المال على الناس كافة . وغضب معاوية ، وأعاد أبا ذر إلى المدينة حيث يوجد الخليفة ، وحاول الخليفة مرة أخرى أن يسترضى أبا ذر ، وأن يصرفه عن اتجاهه ، ولكن أبا ذر أصر وواصل فغضب الخليفة وأمره بالخروج إلى قرية « الربرة » للإقامة فيها بعيداً عن الناس .

وخرج الإمام على ليودع أبا ذر ، ويقول له : « يا أبا ذر ، إنك غضبت لله ، فارج إلى من غضبت له ، إن القوم خافوك على دنياهم ، وخفتهم على دينك ، فترك في أيديهم ما خافوك عليه ، واهرب بما خفتهم عليه ، فما أحوجهم إلى ما منعهم ، وما أغناك عما منعوك ، وستعلم من الرابع غداً ، والأكثر حسداً ، ولو أن السموات والأرض كانتا على عبد رتقاً ، ثم اتقى الله ، لجعل الله له منهما مخرجاً ، لا يؤنسك إلا الحق ، ولا يوحشك إلا الباطل ، فلو قبلت دنياهم لأحبوك ، ولو قرضت منها لأمنوك » .

وهناك في « الربرة » قضى أبو ذر سنتين ختم بهما حياته سنة ٣٢ هـ ، وتذكر الناس قول الرسول فيه : « رحم الله أبا ذر ، يعيش وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده » ! ...

• • •

ثم أقبل أبو الشهداء الحسين بن على رضوان الله عليهما . ليخطو تلك

الخطوة التقديمية الثائرة المزكاة بالعرق والدم والروح ، يقول العقاد في كتابه عن الحسين : « وحمة ما يقال : إن خروج الحسين من الحجاز إلى العراق كان حركة قوية لها بواعثها النفسية التي تنهض بمثله ، ولا يسهل عليه أن يكتبها ، أو يمتد بها عن مجراها . وأنها قد وصلت إلى نتائجها الفعالة من حيث هي قضية عامة تتجاوز الأفراد إلى الأعقاب والأجيال ، سواء أ كانت هذه القضية نصرة لآل الحسين ، أم حرباً لبني أمية .

إنما يبدو الخطأ في هذه الحركة حين تنظر إليها من زاوية واحدة ضيقة المجال قريبة المرمى ، وهي زاوية العمل الفردي الذي يراض بأساليب المعيشة اليومية ، ويدور على النفع العاجل للقائمين به ، والداعين إليه . فحركة الحسين لم تكن مسددة الأسباب لمنفعة الحسين بكل ثمن ، وحيماً كانت الوسيلة .

وعلة ذلك ظاهرة قريبة ، وهي أن الحسين رضى الله عنه طلب الخلافة بشروطها التي ترضاها ، ولم يطلبها غنيمة يحرص عليها مهما تكلفه من ثمن ، ومهما تتطلب من وسيلة .

واقعد قال الباحث الألماني « مارين » في كتابه « السياسة الإسلامية » هذه العبارة : « إن حركة الحسين في خروجه على يزيد إنما كانت عزيمة قلب كبير ، عز عليه الإذعان ، وعز عليه النصر العاجل ، فخرج بأهله وذويه ذلك الخروج الذي يبلغ به النصر الآجل بعد موته ، ويجبي به قضية مخدولة ليس لها بغير ذلك حياة » .

ويقدم العقاد لحديثه عن الحسين فيقول هذه الكلمات : « لا تتحقق مصلحة الإنسانية إلا إذا عمل لها كل فرد من أفرادها ، وهانت الشهادة من أجلها على خدامها ، وتقدم الصفوف من يقدم على الاستشهاد ، ومن ورائه من يؤمن بالشهادة والشهداء .

لاعظة ولا نصحية ، ولكنها حقيقة تقرر كما تقرر الحائق الرياضية ، فلا بقاء للإنسانية بغير العمل لها ، ولا عمل لها إن لم ينس الفرد مصلحته ، بل حياته في سبيلها .

لابقاء للإنسانية بغير الاستشهاد ، وفي هذه الآونة التي تتردد فيها هذه الحقيقة في كل زاوية من زوايا الأرض ، نلتفت نحن أبناء العربية إلى شهيدها الأكبر ، فنحنى الرؤوس لإجلال الأبي الشهداء !

والحق كما جاء في المجموعة الثانية من كتاب « بطولات إسلامية وعربية » أن الحسين كان « خير من وقف في وجه الباطل الباغي المتجبر ، مستهزئاً به ، ثائراً عليه ، متمرداً في وجهه ، مرغماً لأهليه على الإقرار بعظمة أهل اليقين وأفضل من تحدرت دماؤه الزكية فوق أرض كانت تن وتتوجع من ضلال سائد ، وظلم فاحش ، وحق مضيع ، لا يسمع له صوت ، ولا يستجاب له نداء » .

• • •

ومضت عشرات من السنين ، ثم أقبل الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه ، وهو الذي رجع إلى وصفه في الجزء الأول من كتاب « خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز » فإذا هو الإمام المجدد الأول في الإسلام ، والمعتمد بالكتاب والسنة ، والقول بالحق ، والناطق بالصدق والمراجع للبخارين والجبارين والطواغيت ، والمنكر على الخلفاء ما أساءوا ، وصاحب الكلمة البليغة ، والعظة الموجهة ، والجواب الرشيد ، والبيان الناصح .

وإذا هو الحاكم الثائر العادل ، في دنيا شاع فيها الجور والباطل ، والذي أخذ الحقوق من الأغنياء وردّها على الفقراء ، فالتقى الجميع على شرعة

سواء ، واشتغل القادر ، وعف الواجد ، وأعطى صاحب الفضل ، واستغنى
الضعفاء عن السؤال .

ولذلك يروى عن الإمام العظيم أحمد بن حنبل أنه قال : « يروى في
الحديث أن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها ،
فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز » .

ولقد خطا عمر بن عبد العزيز خطوات تقدمية إصلاحية جريئة ، فقد
كانت هناك وصية من الخليفة السابق له سليمان بن عبد الملك بأن يكون عمر
خليفة من بعده ، وبإيع الناس على هذا الترشيح ، ولكن عمر تنازل عن هذه
البيعة ، وأعفى الناس من تبعها ، فعادوا إلى مبايعته من جديد ، وبذلك
أوجد عمر نظاماً جديداً فيه تصحيح لأمر البيعة التي يعطيها الشعب للخليفة .

وقدموا إليه عقب استخلافه مراكب الخلافة الخاصة ، وفيها الخيول
المسرجة المطهمة ، ومعها المدرسون المدربون ، فرفض عمر ذلك وقال :
قدموا لي بغلتي . وأحضروا إليه صاحب الشرطة للحراسة ، فقال له : تنح
عني ، مالي وماك ؟ إنما أنا رجل من المسلمين .

ورأى السراذقات والحجرات والستور والثياب والفرش المخصصة
للخليفة ، فأبى ذلك كله ، وقال لتابعه : ضم هذا إلى بيت مال المسلمين .
وقدموا إليه الطيب الفاخر والعطور المخصصة للخليفة ، فقال لتابعه : ضم هذا
إلى بيت مال المسلمين .

وقال للناس فيما قال : « ألا إنه ليس لأحد أن يطاع في معصية الله عز
وجل ، ألا إني لست بخيركم ، ولكني رجل منكم ، غير أن الله جعلني
أثقلكم حملاً » .

وأخذ يرد المظالم ، وأمر مناديه ينادي في الناس : من كانت له مظلمة
قلبرفعها . وجاء الناس بمظالمهم وجعل الخليفة التائر على الظلم والجور ،

يصحح الأوضاع ، فلا يدع شيئاً مما كان في أيدي آخذيهِ بغير حق إلا رده ،
ويدأ بأهله وقومه ، وأمر زوجته بنت الخلفاء أن ترد إلى بيت المال كل
ما أخذته عن طريق أهلها ، حتى ماتت حلًى به من جواهر .

وانتزع كل القطائع التي أخذها أهل قرابته ، وردها إلى بيت مال
المسلمين ، ومنعهم كل الامتيازات التي أعطاهم الخلفاء قبله ، فهاجوا ،
ولكنه لم يأبه لهم ، فاستعانوا عليه بالوسطاء والشفعاء فلم يفلحوا . توسطوا
لديه ببعض أولاده ، وبعمته ، وبغيرها ؛ ولكن ذلك كله لم يرد خامس
الراشدين عما أراد ... لا بد من تطهير المجتمع من المظالم والمآثم ، وكذلك كان .

• • •

وهناك من الحركات التقدمية في تاريخ الإسلام حركة « المعتزلة » ،
وقد يبدو في أول الأمر أن فرقة « المعتزلة » قد اقتصر نشاطها على التفكير
الديني ، وبخاصة مانسميه « علم التوحيد » ، ولكن الواقع أن هذه الطائفة
قد امتد نشاطها واتسع ، فصارت له شعب تتصل بالدين وبالمجتمع وبالفلسفة
وبالسياسة أيضاً .

نشأت حركة المعتزلة في العصر الأموي ، واتسع نشاطها في العصر
العباسي ، ويقال إن يدايتها كانت من طائفة من أصحاب الإمام علي ،
انصرفوا إلى البحث في العقائد ، واعتزلوا السياسة ؛ ومنهم واصل بن عطاء
الذي كان أبرزهم في الدعوة إلى مذهبهم ، ومن المعتزلة أيضاً الحسن البصري .
وانتهجت هذه الجماعة إلى الأخذ بمنطق الفلاسفة في بحث الموضوعات ،
وكانوا يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل ، ويصورون العدل بأن الله
تعالى لا يحب الفساد ، ولا يخلق أفعال العباد ، بل يفعلون ما أمروا به أو نهوا
عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم ، وأن الله لا يأمر إلا بما أراد ،
ولم ينه إلا عما كره ، وأنه ولي كل حسنة أمر بها ، ويرى من كل سيئة

نهى عنها ، لأنه يقول فى كتابه : (ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) . وأن الله لم يكلف الناس ما لا يطيقون ... إلخ .

ونادى المعتزلة بعد تقريرهم هذه الحرية الإنسانية فى التصرف والسلوك ، بأن كل مسلم يجب عليه أن يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ؛ وقاموا بالدفاع عن حقائق الإسلام أمام طوفان الإلحاد والزندقة الذى أخذ يظهر فى بعض جوانب المجتمع الإسلامى ؛ وكانوا يعتمدون على العقل ، ويثقون بتفكيره ، فهم يعرضون كل مسألة على العقل ، فما قبله العقل أقروه ، وما أباه رفضوه ، وكانوا يقولون « المعارف كلها معقولة بالعقل ، واجبة بنظر العقل » .

وقد استمد المعتزلة بعض أفكارهم من الفلسفة اليونانية ، لأنهم وجدوا فيها ما يرضى نهمهم العقلى وطموحهم الفكرى ، ولأنهم انتفعوا بطرق الفلسفة فى الرد على الذين هاجموا تعاليم الإسلام ومبادئه ، وكان المعتزلة أقوياء فى هذا الدفاع ، لأنهم تدثروا بفقهاء المنقول وإدراك المعقول ، وهكذا أخذوا يقرعون الحججة بالحجة ، ويواجهون الدليل بالدليل .

ولقد أيد الخليفة العباسى « المأمون » حركة المعتزلة ، ومن هنا أخذت طريقها إلى مجال السياسة ، وعد المأمون نفسه معتزلياً ، وأسرف حيناً فى تأييد الاعتزال مستغلاً سلطته . واكتسب المعتزلة عداوة طائفتين : الأولى منهما هى طائفة الزنادقة ، والأخرى هى طائفة الفقهاء والمحدثين الذى كانوا ينظرون إلى المعتزلة كأنهم قد أحدثوا فى الإسلام خرقاً أو ثلماً ، لأنهم لم يقتصروا فى استقاء الأحكام على القرآن والسنة ، بل احتكموا إلى العقل ، وجعأوه أساساً بحجهم . والعقل يخطئ ويصيب ، وفى العقل طموح قد يؤدى به إلى جموح .

وكذلك كره النخفاء والمحدثون « المعتزلة » لأنهم تأثروا بمذاهب الفلاسفة والزنادقة من وراء اشتغالهم بالرد على هؤلاء ، وهذا الرد يقتضى النظر فى آرائهم وأساليبهم ، وهذا يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر ، ولأن المعتزلة

كانوا يلجئون إلى تأويل النص حتى يتفق مع رأيهم ، وهذا ناشئ عن توسعهم في الثقة بالعقل ، حتى شد بعضهم فردوا أموراً لا توافق الشرع ، ولأن المعتزلة كانوا يحملون على مخالفيهم من رجال الفقه والحديث حملة شديدة ، فيصفونهم بأنهم عوام مقلدون ... وإلخ .

وزاد موقف المعتزلة حرجاً أنهم استعانوا ببعض رجال السياسة في العباسي فساعدتهم الدولة بقوتها ضد أعدائهم ، وقد وقع صراع عنيف بين المعتزلة ومخالفهم من الفقهاء ورجال الحديث ، واتخذ هذا الصراع صورة الاعتساف أو المهاترة أحياناً ، ولكن مهما افترى بعض الناس على المعتزلة من أباطيل أو أقاويل ، فقد كان في المعتزلة أعلام ضربوا أروع الأمثال في الدفاع عن الإسلام ومقاومة الزندقة والإلحاد ، والتزهد عن الحرص أو التعرض لجاه الدنيا ، ومع هذا لم يسلم المعتزلة من نواح اعتسفوا فيها أو شذوا ، فلهم نصيبهم من السيئات ، كما أن لهم نصيبهم من الحسنات ، ومن ذا الذي مأساء قط ؟

وإذا كان المعتزلة قد عبوا قدر ما استطاعوا من العلوم الفلسفية ، فينبغي لنا أن نتذكر أن هذه العلوم عرفت طريقها إلى المجتمع الإسلامي بوسيلة الترجمة من اليونانية والفارسية والرومية والهندية ، وهذه الترجمة قد بدأت من عهد المنصور الذي تولى الخلافة سنة ١٣٧ هـ وازدهرت في عهد المأمون ، وينبغي أن نعد هذه الترجمة من أوسع الحركات التقدمية في تاريخ الإسلام .

• • •

ومن قاموا بحركة تقدمية في تاريخ الإسلام « الفارابي » المولود سنة ٢٦٠ هـ والمتوفى سنة ٣٣٩ هـ وهو يعد أول فلاسفة الإسلام ، ويسمى « المعلم الثاني » وأرسطو كان المعلم الأول ؛ وقد استوعب الفارابي علوم الفلسفة اليونانية ، وهضمها وهذبها ، ثم وسع أساس الفلسفة الإسلامية .

وقد خطا القازاني خطوة تقديمية حين ألف كتابه « المدينة الفاضلة » الذي حاول به إصلاح نظام الحكم بين المسلمين ، وقد تأثر فيه بكتاب « الجمهورية » لأفلاطون ، ولكنه كان صاحب رأى مستقل متميز ، ويقال إن القازاني قد وضع كتاباً سماه « التعليم الثاني » ولم ينشره على الناس ، وعثر عليه ابن سينا فلخص منه كتابه « الشفاء » .

* * *

ثم يأتي حجة الإسلام أبو حامد الغزالي صاحب كتاب « المنقذ من الضلال » وكتاب « إحياء علوم الدين » ، ويكاد العلماء يجمعون على أن الغزالي هو مجدد القرن الخامس الهجري ، ولذلك يقول السيوطي في منظومته عن المحددين :

والخامس الحبر هو الغزالي وعده مافيه من جدال

ولقد رجا الذين عرفوا الغزالي في حياته أن يكون مجدد القرن الخامس . والغزالي نفسه — كما ذكرت في كتاب « الغزالي والتصوف الإسلامي » — كان يأمل أن يكون أحد المحددين في الدين ، ولذلك نجده عندما يتحدث عن الأسباب التي دعت به إلى التدريس بعد انقطاعه عنه يذكر ضمن هذه الأسباب قوله :

« وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد ، قدرها الله سبحانه وتعالى على رأس هذه المائة ، وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كل مائة سنة ، فاستحكم الرجاء ، وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات ، ويسر الله الحركة إلى نيسابور للقيام بهذا المهم في ذى القعدة سنة تسع وتسعين وأربعمائة » .

ولا جدال في أن الغزالي قد أثر في الحياة العقلية والحياة الروحية في

الإسلام ، فأحيا دراسة الدين وجدد علومه ، وعاد بالإسلام إلى أصوله الأولى ، وجمع بين روحانية المادية ومادية الروح .

وهناك كثير من المستشرقين يشبهون الغزالي في تجديده الديني بمن يعدونه أكبر مجدد في الدين المسيحي خلال القرون الوسطى ، وهو القديس « أوغسطين » الذي ولد بقرب « قرطاجنة » سنة ٣٥٤ م . حينما بلغ الثلاثين اتجه إلى روما واعتنق المسيحية ، وقام بالتدريس سنتين في « ميلان » ، ونشر بحثاً عن نظام « الاعتراف » في المسيحية .

ومنهم من يشبه الغزالي المجدد بالتأثر الديني « مارتن لوثر » الألماني الذي تزهد ، والتحق بالطائفة الأوغسطينية ، وطال تشككه ، ثم ارتاح قلبه ، وبدأ جهاده الديني التاريخي ، وانتقد المؤسسة البابوية ، ونشر بحوثه الدينية الخطيرة .

وسواء أصبح التشبيه هنا من كل الوجوه أو بعضها ، أم لم يصح في شيء منها ، فلن يعيب الغزالي أن يرد اسمه في مجال التشبيه هؤلاء ، مع اختلاف الاعتقاد ، ولن يضره شيء إذا لم يستقم التشبيه ، فقد استطاع الغزالي أن يفرض اسمه على تاريخ الإصلاح الديني في المجتمع الإسلامي بلا جدال .

وحسب الغزالي أنه الذي اتخذ الشك العميق الموغل سبيلاً إلى الإيمان واليقين .

* * *

ثم ظهر هنا وهناك أعلام كثيرون قاموا بحركات تقدمية في تاريخ الإسلام ، ويصعب علينا أن نحصيهم ، فيكفي أن نشير إلى بعضهم ، فهم أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي المولود سنة ٣٨٤ . والذي تثقف ثقافة ، ودرس علوم الدين والفلسفة والأدب والتاريخ ، وكان حاد الذهن

ط الذكاء ، ولم يتقيد بالمذاهب الفقهية الأربعة المشهورة ، بل أخذ يستنبط الأحكام من القرآن والسنة ، وكان ذلك أساساً لمذهب الظاهرية الذى يمثله كتاب « المحلى » لابن حزم .

وقد هاجم ابن حزم من خالفهم من الفقهاء ، وحمل على آرائهم بأسلوب عنيف حاد ، كما هاجم التصوف وسلبيته ، ولذلك أودى وتشرد في البلاد طويلاً .

ومنهم الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم المشهور بابن تيمية المولود سنة ٦٦١ هـ ، وقد درس مذاهب الفقه الإسلامى ، كما برع في علوم النحو واللغة ، وحينما اشتد ساعده بدأ جهاده في ميدان الإصلاح ، فجاهد المتصوفة جهاداً عنيفاً ، وتعرض للنفي والحبس بسبب آرائه ودعوته ، وكان ينادى بفتح باب الاجتهاد في الفقه ، وناضل كثيراً لبث روح الجهاد في نفوس المسلمين لتحرير الأرض وطرد الغاصبين ، وقد جاء في كتاب « فداييون في تاريخ الإسلام » هذه العبارة عن ابن تيمية :

« وكما كان ابن تيمية مجاهداً في ميدان السلاح والعتاد ، كان مجاهداً في ميدان الفقه والعقيدة ، فقد كان يقاوم البدع والخرافات والمنكرات ، ويحاربها حرباً عنيفة لاهوادة فيها ، وكان يجاهد لإحياء السنة المطهرة ، والعودة إلى الأخذ من كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ﷺ ، ولقى في سبيل ذلك مالتى من العنت والشدة والاضطهاد والافتراء .

ولقد تخالف ابن تيمية في بعض آرائه ، ولقد نأخذ عليه لوناً من الحدة أو العنف في نقاشه وهو يدافع عما يراه ويؤمن به ، ولكن هذا لا ينفى روعته في جهاده من أجل اعتقاده . ولقد اشتدت الخصومات بينه وبين طائفة من رجال الدين الذين استعانوا برجال الحكم في عصره ، فحبسوه أكثر من مرة .

وكانت سنة ٧٠٥ هـ هي سنة المحنة بالنسبة إلى ابن تيمية . لأن أعداءه كادوا له عند الحكام ، واستغلوا حدثه من ناحية ، وبعض آرائه الدينية من ناحية أخرى ، حتى توصلوا إلى حبسه ، وظل في السجن عاماً وبضعة أشهر ، وحاولوا إخراجهم في مقابل أن يتخلى عن بعض آرائه فأبى .

وكان يقول : « ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي وبستاني في صدري ، أين رحلت فجنتي معي لا تفارقني ، إن حبسي خلوة ، وإخراجي من بلدي سياحة ، وقتلي شهادة ! »

وجاء بعد ابن تيمية ابن القيم الذي كان تلميذاً لابن تيمية ومحباً له ومقلداً ، وقد ذاق السجن معه ، ثم جاء الشوكاني النجدي صاحب « نيل الأوطار » والمولود سنة ١١٧٢ هـ والمتوفى سنة ١٢٥٠ هـ ، وعلى الرغم من أنه تفقه على مذهب الإمام زيد ، فإنه جنح إلى مدرسة ابن تيمية ، وترك التقليد ، ودخل باب الاجتهاد ، وخطا خطوة تقدمية حينما تحرر من مذهبه الذي نشأ عليه ، وانطلق حراً مجتهداً ...

* * *

وأخيراً جاءت مدرسة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا وعبد الرحمن الكواكبي وأضرابهم ، وهي مدرسة تمثل حركة تقدمية واسعة النطاق في تاريخ الإسلام ، وقد تعددت مظاهر الحركة التقدمية في هذه المدرسة ، كما طال عنها الحديث من باحثين في الشرق والغرب . فلا علينا إذا لم نطل عنها الحديث في هذا المجال .

* * *

رضينا بالإسلام ديناً

السؤال :

لماذا اخترنا الإسلام ديناً ؟

الجواب :

من الحقائق التي لا تحتاج إلى تدليل على ثبوتها - لأنها ملموسة مشاهدة - أن الغرب الصليبي الاستعماري قد حرص منذ قرون وقرون على مهاجمة الإسلام ، وتشويه صورته ، وتجريح نبيه عليه الصلاة والسلام ، حتى قال « جون وبستر » الإنجليزي الذي اهتدى إلى الإسلام : « يظهر أن الغرب المسيحي قد تأمر منذ الحروب الصليبية على التزام الصمت تجاه محاسن الإسلام ، وحاول تشويه مبادئه بطريقة متعمدة كلما تحدث عنها » .

ويقول « السير عبد الله ارشبالد هاملتون » الإنجليزي الذي اهتدى إلى الإسلام : « لا يوجد دين أسوأ فهمه . وكثر الهجوم عليه من الجهلة - والمتعصبين مثلاً أسوأ فهم الإسلام وهو جم » .

ولم يكتف الغرب الصليبي الاستعماري بتشويه ديننا في أنظارنا وأنظار سوانا . بل بذل جهوداً الظاهرة والباطنة . لكي يخرجنا عن هذا الدين ويسلكنا في فلك دينه : (ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) . وحاول هذا الغرب الصليبي الاستعماري أن يفرض علينا مدينته الحديثة غشاً قبل سمينها ، ومغارمها قبل مغائرها . وسلك إلى ذلك كل سبيل ، سلك طريق التفرير والتخدير تارة ، وطريق المخادعة والمطاوعة تارة ، وطريق الإرغام والإقحام تارة أخرى . وأوهمنا هذا العدو الماكر أنه ليس في الإمكان أبدع من حضارته . ولا أروع من مدينته .

وحين يقول بعض العقلاء البصراء من الشرقيين : إن المدنية الغربية المادية فيها الكثير من البريق الخادع ، والبهرج الزائف ، إلى جوار ما فيها من خير ؛ يقال من أعدائنا إن ذلك القول منا ناشئ عن عجزنا وقصورنا وتخلفنا .

ولكن ها نحن أولاء نقف أمام أشخاص رتعوا في حقل المدنية الغربية ، وشبوا بين أحضانها ، وبلغوا مراكز عالية ملحوظة بين أهلها ، ومع ذلك ضاقوا بها ، وحملوا عليها ، وفروا منها ومن قيمها حين رأوها تزيد الحس ضرارة وشراسة ، وتزيد الروح فقراً وقلقاً ، وتزيد القلب حيرة واضطراباً ، ثم وجدوا أمنهم واطمئنانهم — بعد طول البحث والتنقيب — في رحاب الإسلام العظيم .

ولعل من أدق العبارات التي تصور آفة المدنية الغربية تلك العبارة التي جرت على قلم واحد من رجال هذه المدنية ، وهو « اللورد سنل » إذ يقول : « لقد استطعنا بناء هيكل خارجي متكامل الأطراف ، ولكننا أغفلنا العامل الأساسي في بناء نظام داخلي . لقد وضعنا تصميم الكأس بعناية فائقة ، كما قننا بزخرفة شكائهم الخارجي . ولكن داخل الكأس مليء بالفضلات والشوائب . لقد استعملنا معرفتنا وما نملك من قدرة بالغة لما فيه صالح الجسد ، ولكننا تركنا الروح تشكو الفقر والحرمان » .

ولقد تنكرت المدنية الغربية المادية لروح الدين الحق ، وتنكرت للمسيحية التي تنتسب إليها ، وتستبقي رسومها جسداً لا روح فيه . وأساءت استغلال هذه المسيحية لتخفي من ورائها مظالم أهلها وعدوانهم . فلا هي وفّت لعقيدها ومبادئها ، ولا هي تركت التمسح بالدين جانباً . وواجهت العالم بنزعته الاستعمارية الباغية ، وهذا هو « السير عبد الله أرشبالد هاملتون » يردد « عبارة صريحة صارخة يقول فيها :

« بينما نجد الإسلام يرشد الإنسانية إلى الحق والصواب في حياتها اليومية نجد المسيحية المعاصرة تعلم متبعيها بطريق غير مباشر من الناحية النظرية ، وبطريق مباشر من الناحية العملية — أن يصلوا لله يوم الأحد ، وأن يفترسوا عباد الله في بقية أيام الأسبوع » .

* * *

ولقد سعدت سعادة غامرة حين طالعت هذا الكتاب الذى يحمل عنوان : رضينا بالإسلام ديناً ، وهو مجموعة فصول لأناس كانوا غير مسلمين ، ثم درسوا الإسلام دراسة موضوعية بصيرة ، فتأثروا به ، واستجابوا له ، ودخلوا فيه ، وأخذوا يدعون الناس إليه . وقد قام الأستاذ خورشيد أحمد بجمع هذه الفصول فى كتاب بالإنجليزية ، وقدم لها ، وطبع الكتاب بالإنجليزية مرتين ، فى سنتى ١٩٦١ و ١٩٦٧ م . ثم ترجمه إلى العربية الدكتور عبد المحسن البيلي مدير المركز الإسلامى ببلوس أنجلوس ، بناء على رغبة كريمة من الدكتور على نور الدين العنيزى الذى قرأ الكتاب فى لغته الإنجليزية ، وأعجب به ، ورأى من الخير أن يترجم الكتاب إلى اللغة العربية : لغة القرآن الكريم ، ولغة الإسلام العظيم .

ولعلى لا أعدو الحقيقة حين أقول : كأن هذا الكتاب نوع من التكفير الجزئى عن الجريمة العامة الكبرى التى ارتكبها الغرب الصليبي الاستعماري ، حيث شوه بها الإسلام فى أنظار أهله ، وفى أنظار غير أهله ، وحمل فيها على الإسلام ونبي الإسلام وأتباع الإسلام حملته الشعواء النكراء .

وعنوان هذا الكتاب : « رضينا بالإسلام ديناً » يذكر الإنسان بالرضا والرضوان . والأمن والاطمئنان ؛ ويذكر الإنسان بقول الله جل جلاله : (اليوم أكملت لكم دينكم . وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الإسلام)

دينياً) . ويذكره بفضل الله تعالى على نبيه ﷺ وعلى أتباعه ، حين يقول له :
(ولسوف يعطيك ربك فترضى) . ويقول له : (قد نرى تقاب وجهك
في السماء فلنولينك قبلة ترضاها) .

وحين يقول عن الأخيار الأبرار من عباده المؤمنين : (ليدخلهم مدخلا
يرضونه وإن الله لعليم حلیم) . ويقول لهم : (وعد الله الذين آمنوا منكم
وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ،
وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدونني
لا يشركون لي شيئاً ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) .

وحين يتحدث عن ذلك الرضا المتبادل بين الله تبارك وتعالى وعباده
المؤمنين ، فيقول : (قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ، لهم جنات
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك
الفوز العظيم) . ويقول : (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه . وأعد لهم جنات تجرى
تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم) .

وحين يشعر النفس المؤمنة الصالحة بأنها ستتمتع بالرضا والرضوان في
أولها وآخرها ، فيقول لها : (يأتيتها النفس المطمئنة ، ارجعي إلى ربك راضية
راضية ، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) . ويقول عن المؤمن الذي يتلقى
كتابه يمينه يوم لقاء ربه ، ويفوز بنعيمه : (فهو في عيشة راضية ، في جنة
عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية) .

• • •

ومن اللافت للنظر وللфكر معاً أن هؤلاء الذين كانوا على غير الإسلام ،
ثم أدركتهم نعمة الله فاهتدوا إليه وسعدوا به ، لم يدخلوا الإسلام اعتباطاً أو

عن جهالة أو بتفجير أو بتأثير ، بل دخلوه على علم به . وبعد دراسة له وتمحيص ، وكثير منهم ظل حيناً طويلاً وهو يدرس ويحاور ، ويشك ويتردد ويجادل وينتقد ، قبل أن يعتنق الإسلام عن إيمان و يقين . وكثير منهم ظل سنوات قضاها في الدراسة والبحث ، فالحاج لورد هيلل القاروق يقرر أن اعتناقه للإسلام كان نتيجة لسنوات طويلة من الدراسة والتفكير ، ومحمد أسد — أو ليوبولد وايز وهو اسمه الأصلي — ظل خمس سنوات يقرأ عن الإسلام حتى تمكن نوره من قلبه .

والدكتور أحمد ماركوس الألماني ظل سنوات يباحث العارفين بالإسلام قبل أن يرتضى الإسلام لنفسه ديناً ، و « وليام بورشيل بشير بيكارد » ظل كذلك سنوات يدرس ويبحث ، حتى اقتنع بأن الإسلام دين الفطرة والخير ، والسيدة « أمينة موسلر » الألمانية مكثت سنوات عديدة تدرس الإسلام قبل أن تأخذ طريقها إلى الدخول فيه ، وهكذا .

وبعض هؤلاء كان في أول أمره يهاجم الإسلام ويطعنه . ويقوم بانتقاده وتجريحه على ملأ من الناس ، ويعيب على الإسلام إقراره للرق وتعدد الزوجات والطلاق ، ولكن هذا البعض استطاع بعمق النظر وسعة البحث أن يدرك أن ما في الإسلام خير ألف مرة مما في غيره من النظم والشرائع . ومن الأمثلة على ذلك المسلمة الإنجليزية « مانيس . ب . جولي » التي اعترفت بصراحة أنها ظلت مدة طويلة تحقد على الإسلام وتهاجمه وتعييه . ثم اقتنعت أخيراً بصوابه وسموه ، وأعلنت دخولها فيه ، وهي تقول : « لقد فعلت هذا وأنا أشعر بقدر عظيم من الرضا والارتياح ، لإدراكي التام أن هذا الإيمان لم ينشأ عن نزوة عاطفية عارضة ، بل كان نتيجة لعملية فكرية طويلة . امتدت عامين تم خلالها تأكدي من أصالة الإسلام وروعة تعاليمه . مما جعلني في النهاية أعتنقه وأؤمن به » .

• • •

وأغلب هؤلاء الذين كانوا غير مسلمين ، ثم درسوا الإسلام وآمنوا به ، أناس متعلمون مثقفون ثقافة واسعة ، ففهم أساتذة جامعات ، وأساتذة قانون ، ورجال سياسة ، ورجال صحافة ، وغير ذلك ، ومعنى هذا أنهم لم يؤمنوا بإيمان العجائز ، ولم يتابعوا متابعة العاجزين ، ولم يندفعوا اندفاع الجاهلين ، ولم يقهروا فريسة للتغريب أو التضليل أو الإكراه ، ولم تكن هناك عوامل غير طبيعية لإسلامهم ، كالوقوع في شرك غرام جامع ، أو طمع مشير ، أو نحو ذلك .

ونلاحظ على بعض هؤلاء ظاهرة الانتقال من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ، أو من الضد إلى الضد ، وهم في طريقهم إلى اعتناق الإسلام : الدين السهل السمح الوسط العادل . فبعض هؤلاء قد ضاق ذرعاً بما في دينه من أمور لم يستسغها ولم يؤمن بها ولم يصبر عليها ، فثار ثورته العارمة ، وانتقل مثلاً من الكاثوليكية المتشددة أو الأرثوذكسية المحافظة ، إلى الشيوعية المادية الجامدة ، أو الإلحاد المطلق الكافر بكل دين ، ولعل ذلك الانتقال السريع الواسع كان « رد فعل عنيف » لعدم الرضا أو الاقتناع بالدين الموروث دون دراسة واقتناع ، ثم عاد هؤلاء بعد حين ، ففكروا ودبروا ، ودرسوا الإسلام ، فوجدوا فيه الدواء والشفاء والغذاء والضياء ، فلبثوا إلى رحابه آمنين مطمئنين .

وهذا على سبيل المثال ألماني مسيحي كاثوليكي متشدد ، هو « سيف الدين ديرك والتر موسيج » كان يعد نفسه ليكون قسيساً كاثوليكياً ، ومع ذلك هدته دراسته الدينية المجردة إلى الإسلام . . .

يقول فيما يقول :

« عثرت على ترجمة للقرآن الكريم باللغة الأسبانية ، ولم يعترض والدي على قراءتي لها في البداية ، حيث كان يظن أنها ربما تساعدني على توسيع

مداركى ، لا أكثر ولا أقل ، ولم يكن يدرى مدى الأثر العميق لكلمات الله فى عقلى . . .

كنت كاثوليكياً متعصباً عندما بدأت فى قراءة القرآن ، وأصبحت عند انتهائى منه مسلماً على الأصالة ؛ ومن البديهي أن فكرتى عن الإسلام كانت فكرة خاطئة قبل قراءتى للقرآن الكريم ، حيث بدأت أقرأه فى تعجب وبخيرية متوقفاً أن أجد بين طياته أخطاء فاحشة ، وأفكاراً كافرة ، وخرافات زائدة ومتناقضات لا يقبلها العقل السليم .

لقد كنت متعصباً وأنا فى هذه السن الصغيرة ، ولكن لحسن حظى لم يكن قلبى قد أصبح صلباً بعد . ولقد بدأت قراءة السور على الرغم منى فى البداية ثم انتهيت وأنا أكثر ما أكون ظمناً لمعرفة الحقيقة .

وفى لحظة من أعظم لحظات عمرى شرح الله صدرى للإسلام ، وهدانى إلى الصراط المستقيم ، وأخرجنى من الظلمات إلى النور ، ومن المسيحية إلى الإسلام . . . .

. . .

والكثير من هؤلاء الذين اهتموا إلى الإسلام بعد أن كانوا غير مسلمين ، قد درسوا الأديان الأخرى بتوسع قبل دراستهم الإسلام ، فكانت لديهم الفرص الواسعة للمقارنة بين دين ودين ، ثم ختموا بدراسة الإسلام ، وانتهوا إليه بالدخول فيه والاستقرار عليه . .

لقد درس الكثير من هؤلاء : اليهودية ، والمسيحية ، والبوذية ، والهندوكية ، والشيعية ، والفاشية ، والمادية ، والتاوية ، والديمقراطية ، والمذاهب الفلسفية ، ومع ذلك لم يقنعوا ولم يشبعوا . . . ثم درسوا الإسلام بعد هذا كله فوجدوا لديه المرفأ الأمين ، والرائد الذى لا يمين .

وأغلب هؤلاء الذين اعتدوا إلى الإسلام كانوا يعتقدون المسيحية قبل إسلامهم ، وقد ضايقهم في المسيحية المعاصرة أمور لم يستطيعوا هضمها ولا الرضا بها ، ومنها ما يلي :

- ١ - غموض عقيدة التثليث وتأنيها على التصور العقلي .
- ٢ - القول بالوهية المسيح ، وأن مريم أم الرب - عليه وعليها السلام - .
- ٣ - عقيدة الشقاء الأبدى المضروب على بني البشر ، ونشأة البشر كلهم في ظل المعصية السوداء ، بسبب خطيئة آدم وحواء - عليهما السلام - وعدم الاقتناع العقلي بوراثة كل البشر خطيئة أبويهم منذ أول الحياة .
- ٤ - عقيدة الصلب على أساس أن المسيح قد قبل أن يصلب للتكفير عن خطايا الناس وسيناتهم .
- ٥ - عقيدة « الاتحاد » عن طريق « الخبز المقدس » الذي يمثل جسد المسيح ، حيث يقال إن قطعة الخبز التي يتناولها الكاثوليكي من يد الكاهن وقت صلاة الاتحاد المقدس يتحول إلى دم المسيح في صورته اللاهوتية والناسوتية .
- ٦ - السلطة المخولة لرجال الكنيسة والكهنوت ، والقول بأنهم وسطاء بين البشر وربهم ، وأنهم يملكون حق الغفران ، وأن البابا له سلطة مقدسة ، وأنه لا يخطئ .
- ٧ - المطالبة بتصديق ما تقرره الكنيسة ، وإن لم يقتنع به العقل . . إلخ .

• • •

وإذا كانت هناك أشياء قد نفرت هؤلاء - كما رأينا - من عقيدتهم

السابقة ، فمن الطبيعي أن تكون هناك في الإسلام أشياء شددت إليه هؤلاء ؛ وقد تحدثوا عن هذه الأشياء ، ومنها ما يلي :

١ - عقيدة التوحيد : « لا إله إلا الله » ، فالإسلام يقرر وحدة الخالق تبارك وتعالى ، وتنزيهاً عن كل مشابهة لما عداه ومن عداه : (ليس كمثل شئ وهو السميع البصير) . وهذه العقيدة تمتاز بالوضوح واليسر ، والبعد عن التعقيد الغامض الذي نراه في عقائد أخرى كعقيدة التثليث ، والقرآن يقرر :

(قل هو الله أحد • الله الصمد • لم يلد ولم يولد • ولم يكن له كفواً أحد) .

٢ - تقرير الإسلام لوحدة الرسالات الإلهية ، ودعوته إلى الإيمان بجميع رسل الله وكتبه : (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله • لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) ، (قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) .

٣ - كفالة حرية الاعتقاد : (لا إكراه في الدين • قد تبين الرشد من الغي) .

٤ - احتكام الإسلام إلى العقل ، وإيقاظه العقل ليتدبر ويتأمل ويحكم : (قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون) .

٥ - دعوة الإسلام القوية العميقة إلى العلم والازدياد منه : (وقل رب زدني علماً) .

٦ - ابتعاد الإسلام عن النظم الكهنوتية القائمة على الوساطة المزعومة بين

الله وعباده ، فصلة المسلم بربه صلة مباشرة ، لا تتوقف على وسيط . (وإذا سألك عبادى غنى فإنى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعانى فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلمهم يرشدون) .

٧ - تأكيد الإسلام لحقوق الفرد وحقوق الجماعة ، وربط الأمة برباط الأخوة والمحبة : (إنما المؤمنون إخوة) .

٨ - دعوة الإسلام إلى السلام العادل المنصف ، وإفادة كلمة « الإسلام » نفسها معنى السلام ، لأنها تفيد معنى الاستسلام للخالق جل علاه ، وهذا الاستسلام يورث الإنسان خشوعاً لخالقه من ناحية ، وسلاماً مع عباد الله من ناحية أخرى : (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) ، (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله) .

٩ - الإسلام دعوة إنسانية عالمية ، تعمق معاني الأخوة والمساواة والحرية بين البشر : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ، (يأيتها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير) .

١٠ - الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق : (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين • ولا تستوى الحسنة ولا السيئة • ادفع بالتي هي أحسن • فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم • وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) .

١١ - الموازنة بين أمور الدين وأمور الدنيا ، مع التوسط والاعتدال والتوازن : (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا • وأحسن كما أحسن الله إليك • ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين) ، (وكنلك جعلناكم أمة وسطاً) .

١٢ - القرآن - وهو دستور الإسلام ظل محفوظاً مصوناً كما نزل من عند الله تعالى ، لم يطرأ عليه تغيير أو تحريف كما حدث لغيره : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

* * *

والعجيب أن كثيرين من هؤلاء الذين اهتموا إلى الإسلام يقررون أنهم اكتشفوا في أنفسهم - بأنفسهم - أنهم كانوا مسلمين . قبل أن يتجهوا إلى اعتناق الإسلام ديناً . وقبل أن يقرروا لأنفسهم أن يكونوا من المسلمين : فهذه مثلاً هي السيدة « إيفلين زينب كوبولد » الإنجليزية تقول :

« إنني لا أتذكر على وجه التحديد اللحظة التي انجلت فيها حقيقة الإسلام أمام ناظري . فيبدو أنني كنت مسلمة طوال حياتي . دون أن أتأكد من هذه الحقيقة » .

وهذه السيدة « سيسليا محمودة كانولي » من أسرتاليا تقول : « إن سبب اعتناقي للإسلام يرجع في الدرجة الأولى إلى أنني كنت مسلمة في قرارة نفسي دون أن أكون على شعور تام بهذه الحقيقة » .

إن هذه العبارات الصريحة الواضحة تذكرنا بحقيقة قررها القرآن الكريم ، وأكدتها السنة المطهرة . وهي أن الإسلام دين الفطرة الصافية النقية التي لم يطرأ عليها فساد أو انحراف . والله جل جلاله يقول : (فأقم وجهك للدين حنيفاً . فطرة الله التي فطر الناس عليها . لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون) . ويقول الرسول ﷺ : « كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » .

* * *

وثمة ملاحظة مهمة لا بد أن نتذكرها دائماً ، وأن نعتبر بها ونتعظ ،

تلك الملاحظة هي أن بعض هؤلاء الذين اهتموا إلى الإسلام لم يغب عنهم الفرق الواسع الشاسع بين الإسلام والمسلمين . ولا بين روعة مبادئ الإسلام وواقع المسلمين المخجل ؛ فالإسلام غير المسلمين . الإسلام ثابت خالد ، والمسلمون يتغيرون ويتبدلون ، الإسلام باهر رائع ، والمسلمون اليوم لا يعطون صورة صحيحة لهذا الإسلام ، وهم يحيون حياة غير مشرفة للإسلام ، ولا يجوز في شرعة العدل والإنصاف أن نحكم على الإسلام من واقع المسلمين .

ولذلك لم يكن عجيباً أن نسمع « ليوبولد فايز » - أو محمد أسد كما تسمى بعد اهتمائه إلى الإسلام - يقول : « إن واقع المسلمين اليوم لا يعكس المثل الأعلى الذي يمكن أن تحققه تعاليم الإسلام . إن كل ما في الإسلام من حيوية ودفع وتقدم ، قد تحول على أيدي المسلمين إلى اضمحلال وإهمال وجمود . إن ما في الإسلام من حث على كرم الطبع والاستعداد وبذل النفس والتضحية وقد تقلص على أيدي المسلمين المعاصرين إلى ضيق في الأفق ، والتعود على حياة كلها دعة واستكانة » .

ولم يكن عجيباً أن نجد « خديجة فيزوي » الإنجليزية التي اهتمت إلى الإسلام ، تحت المسلمين حثاً قوياً على أن يكونوا عناوين طيبة للإسلام ، وأن يكونوا قلوباً كريمة أمام الناس تعبر عن الإسلام تعبيراً صادقاً في سلوكهم وأعمالهم ، فنقول فيما نقول : « إنني لا أشك لحظة واحدة في أن الإسلام لا يمكن أن يكون عاملاً فعالاً لتحقيق الخير والسلام في العالم ، إذا ما تحقق المسلمون من أن المبادئ الدينية لا تتعارض مع التقدم المادي ، وإذا ما بدموا في بناء صرح حضارة قيمة قائمة على تراث ماضيهم المجيد ، بدلا من تقلهم للحضارة المادية الغربية ، بما فيها من معايير أخلاقية - منحلة » .

ثم تضيف قولها : « إن كل ما أرجوه أن يضرب المسلمون الذين

يزورون بلادنا المثل الطيب ، حتى يشروا في نفوس الإنجليز اهتماماً وشغفاً
بالإسلام ! .

ليت المسلمين يسمعون . . .

وليهم إذ يسمعون يستجيبون . . .

* * *

أما بعد ، فإذا كان القلماء قد قالوا : « الفضل ما شهدت به الأعداء » ،
فإن هذا الكتاب يرينا للإسلام فضلاً أعظم وأكبر ، لأنه فضل جعل الأعداء
من صميم الأولياء ، ولذلك أحرص على التنويه بهذا الكتاب ، ولفت الأنظار
والأفكار إليه في عالم الإسلام .

وأرى أنه من واجب المسلمين نحو هذا الكتاب — وأمثاله من كتب
التعريف بالإسلام ، والحديث عن جماله وجلاله ، وحنه وصدقه — أن
تتنافس دول الإسلام الغنية القادرة في نشرها وتعميمها بمختلف اللغات ،
وأخص بالذكر هنا دولاً إسلامية آتاهها الله واسع نعمته . وعندها الاقتدار
والاستعداد لخدمة الإسلام ، وأذكر ليبيا والكويت والسعودية وقطر وأبوظبي .

إن نشر هذا الكتاب وأمثاله بلغة القرآن وغيرها من اللغات . يعد جزءاً
مهماً من الدعوة إلى سبيل الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة
بالتى هي أحسن ، وإذا كان هذا الكتاب قد طبع مرتين باللغة الإنجليزية .
وطبع منه ٣٥ ألف نسخة في الطبعة الأولى سنة ١٩٦١ م ، وطبع منه خمسون
ألف نسخة في الطبعة الثانية سنة ١٩٦٧ . فإنه ينبغي أن تطبع منه مئات
الآلاف من النسخ باللغة العربية . وأن يترجم كذلك إلى اللغات الشرقية :
الإفريقية والآسيوية ، ويطبع منه مئات الآلاف كذلك بهذه اللغات ، ليقرأ
المسلمون بشتى لغاتهم هذا الكتاب . ويزدادوا إيماناً وثقة بدينهم وعقيدتهم ،

وأن يعاد طبعه باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية وباللغة الألمانية وغيرها ،
بعد ترجمته إلى تلك اللغات ، لكي يقرأه غير المسلمين بلغاتهم ، فيثير في
نفوسهم الشوق إلى مطالعة المزيد من تعاليم الإسلام ومبادئه ، فيكون ذلك
باباً إلى استضاءتهم بنور الله الذي أشرق به السموات والأرض ، وصلاح
عليه أمر الدنيا والآخرة : (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * يهدي به الله
من اتبع رضوانه سبل السلام * ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه *
ويهديهم إلى صراط مستقيم) .

وينبغي كذلك أن يتفرغ بعض المسلمين في الشرق والغرب ليوصلوا
تتبع الظروف والأحوال التي اعتنق فيها الإسلام أناس لم يكونوا مسلمين
من قبل ؛ فلقد أعلم أن هناك كثيرين أسلموا وكتبوا عن الدوافع التي دفعتهم
إلى الإيمان بالإسلام ، وأن هناك كثيرين قد أسلموا ، ولم يكتبوا عن هذه
الدوافع ، ويستطيعوا أن يكتبوا إذا سئلوا ذلك .

ولا شك في أنه من صميم التعريف بالإسلام والدعوة إليه ، أن نضع أمام
العالمين التفاصيل الخاصة بهذه الدوافع ، ليزداد المسلمون اعتزازاً بإسلامهم ،
ولينجذب غير المسلمين إلى ضوء الإسلام والإيمان .

* * *

إني أؤكد أني كنت سعيداً حين طالعت هذا الكتاب ، فقد جعلني
أصحب طائفة من إخواني في الإنسانية وفي الإسلام ، وأشهدهم وهم يتحدثون
عن خطواتهم التي خطوها ، حين أراد الله تبارك وتعالى لهم أن يتجهوا
— بفضلِهِ وتوفيقِهِ — من ظلمات الحيرة والضلال في متاهات الاعتقاد إلى نور
الإسلام .

وسأكون أكثر سعادة وغبطة حين أشهد هذا الكتاب وهو يسعى إلى

الملايين من بني الإنسان . ليحدثهم بشئى اللغات عن دين الإسلام .

إن موضوع هذا الكتاب وأمثاله ليس لفرد دون فرد ، ولا لطائفة دون طائفة ، ولا لجنس دون جنس . إنه موضوع الناس جميعاً ، لأنه موضوع الهداية الربانية التى نريدها ونتمناها للناس جميعاً ، وموضوع الرحمة الإلهية التى يضعها بديع السموات والأرض بين أيدي الناس جميعاً ، والله جل جلاله هو القائل لرسوله :

(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .

• • •

بطولة الكلمة

السؤال :

ما بطولة الكلمة ؟

الجواب :

« البطولة » كما عرفها اللغويون هى الشجاعة الفائقة ، والبطل هو الشجاع المقدم ، وسمى بذلك لأن الأشداء يبطلون عنده فلا يغلبونه . أو لأن دماء الأقران تبطل عنده فلا يكون لها ثأر . والبطولة ألوان . فهناك من البطولة شجاعة الميدان والصراع . وشجاعة الإيمان بالمبدأ والثبات عليه ، وشجاعة الجهر بالحق والدعوة إليه . وشجاعة النفس والتحكم فى أهوائها . وغير ذلك .

و « الكلمة » هى النطق المفهم . ولذلك قال ابن مالك فى ألفيته :
« كلامنا لفظ مفيد . . . » وقد تكون الكلمة اسماً أو فعلاً أو حرفاً أو جملة أو خطبة أو مقالا أو غير ذلك . ولذلك عاد ابن مالك يقول : « وكلمة بها كلام قد يؤم » .

ولو لم يقل السابقون في تعريف الإنسان إنه كائن حي ناطق [بمعنى مفكر] لقلت إن الإنسان كائن حي مبين ، ولأغنتنا كلمة « مبين » عن كلمة « ناطق » بمعنى مفكر ، لأن البيان يعد كجزء من ماهية الإنسان وحقيقته والإنسان لا يبين إلا عن شيء قد عرفه وفكر فيه ، فكأن بالبيان تعبير يستلزم التفكير .

ولقد كانت معرفة اللغة شيئاً خطيراً كل الخطورة في حياة الإنسان ، وحينما عرف اللسان والبيان أصبح آلة خطيرة وسلاحاً جليلاً ، فقد احتدمت في نفس الإنسان الخواطر والمشاعر ، واثارت في عقله الأفكار والآراء ، وكان يعي بحملها أو طيها لولا اللسان الذي جاء معبراً ومصوراً ، ونقل هذه الطاقات الفكرية والشعورية إلى الآخرين عن طريق الكلام والاستماع .

وهذا هو غوستاف لوبون يشير في كتابه « الآراء والمعتقدات » إلى أن الألفاظ والصيغ الكلامية من أكثر العوامل توليداً للآراء والمعتقدات ، وفيها قدرة رهبة ناشئة عن أنها توقظ في الإنسان مشاعر دالة عليها ، وهي من أقوى الوسائل في سريان الآراء وانتشار الأفكار ، وتكوين الرأي العام الذي طالما صنع البطولات وقام بالعظائم والجلال حتى قال نابليون : « إن للرأي العام قوة لا تقهر ، ولا يقدر أحد على مقاومتها » .

وقديماً عرف أجدادنا العرب مكانة الكلمة فقالوا — فيما يروى الميداني في مجمع الأمثال : « ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة ، أو بهيمة مبهمة » . وإنما يندفع الإنسان إلى هذا العمل أو ذاك بإرادة تنبعث فيه ، وهذه الإرادة كما ذكر علماء النفس تنشأ عن حالة وجدانية تثور فيه ، فتحيي نفسه وحسه للإقبال أو الإدبار ، وللميامنة أو المياسرة ، وهذه الحالة الوجدانية — وخاصة في البيئة العربية — تحركها وتثيرها الكلمة ، لأن الكلمة تلقى في الذهن والنفس ارتسامات ذهنية وشعورية تؤثر وتحرك وتدفع .

والإنسان السوى لا يستطيع الاستغناء عن الكلام والبيان والتفسير ،
ولذلك كانت الحاجة إلى البيان كالحاجة إلى الاعتقاد ، فهي حاجة تلازم
الإنسان من مهده إلى لحده .

وإذا كانت للبطولات ألوان وأنواع كما عرفنا من قبل ، فإن الكلمة في
مجالات البطولة مكانة ومنزلة ، والرسول ﷺ يشير إلى ذلك حين يقول :
« المؤمن يجاهد بلسانه وسيفه » وحين يقول : « أفضل الجهاد كلمة حق
عند إمام جائر » ومن أمثال العرب هذه الكلمات النوابع :

« رب قول أشد من صول » .

« والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر » .

« طعن اللسان كوخز السنان » .

« وجرح اللسان كجرح اليد » .

ومن عجيب الاشتقاق أن مادة « الكلم » بفتح فسكون – تفيد معنى
التأثير الواضح ، ثم تشتق منها « الكلمة » ذات التأثير المعنوى ، ويشق
منها لفظ « الكلم » – بفتح فسكون – بمعنى الجراحة التي يظهر أثرها . وإذا
كانت الحرب قد تقوم بسبب كلمة ، حتى قال الأولون : « فإن الحرب
كلام » فإن الكلمة البطلة قد تشق جراحاً ونهى حروباً ، ولذلك ورد في
تعابير العرب قولهم : « جاء بمراهم الكلام من أطايب الكلام » وكلمة
« الكلام » الأولى بكسر الكاف أى الجراح ، وكلمة « الكلام » الأخرى
بفتح الكاف أى الحديث .

ولقد روى كارليل في كتابه « الأبطال » أن « ريشتر » قال عن
« مارتن لوثر » : « لقد كانت كل كلمة من كلماته موقعة حربية » . ولعل

أبا تمام حبيب بن أوس الطائي قد ترجم عن هذا المعنى من قبل حين تحدث
عن تأثير القلم الذي يخط الكلمات وهو بين الأصابع والخمس ، فقال :

إذا ما امتطى الخمس اللطاف ، وأفرغت
عليه شعاب الفكر وهي حوافل

أطاعته أطراف القنا وتقوضت
لنجواه - تقويض الخيام - الجحافل

بل قد تكون بطولة الكلمة أقوى وأبقى من بطولة الحس أو السيف
أو الميدان ، لأن بطولة الكلمة تتطلب عقلاً وعزماً وإرادة ووفاء
بحقها ، على حين لا تحتاج البطولات الحسية إلا صلابة الجسم وجراءة
الاندفاع ، والمعنويات والمعقولات أعمق وأبقى من الحسيات ، بل إن
الماديات يحسها الإنسان أولاً . ثم يتحول الإحساس بها إلى صورة عقلية
أو معنوية ، وقد تختفي هذه الماديات وتبقى صورها إلى أمد بعيد . ويمكن
نقل صورها من العقل إلى الحس بواسطة الكلمة .

وهذه - مثلاً - بطولة عنزة الحسية . لقد انتهت ونحن لانراها الآن
ولكن الكلمة مكنت لهذه البطولة ، أو وثقت حبالها ، وأبقت ذكرها ،
فنحن نرى بطولة عنزة من خلال كلمة التي بقيت من بعده ، كقوله :

بكرت تخوفني الخوف كأنني   أصبحت عن غرض الخوف بمعزل
فأجبتها : إن المنية منهل   لا بد أن أسقى بذاك المنهل
فاقتى حياك لا أبالك ، وعلمي   أني امرؤ سأموت إن لم أقتل
وقوله :

ولقد ذكرتك والرياح نواهل   متى ويبض الهند تقطر من دمي
فوددت تقليل السيوف لأنها   لمعت كبارق تعزك المتبسم !

وسيف الدولة بن حمدان كانت له بطولة ميدان ، ولكنها انتهت من حيث
المادة والكيان ، وبقيت مخلدة في بطولة الكلمة وقوة البيان ، بقيت في مثل
قول المتنبي مخاطب سيف الدولة :

وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم
تمربك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك ضحك وثرعك باسم
ونحن لا يغيب عن أذهاننا بيت الخطيئة في بني « أنف الناقة » بمدحهم :

قوم هم الأنف والأذنان غيرهم ومن يسوى بأنف الناقة الدنيا ؟ !
وقد كان لهذا البيت بطولة ماثورة مشهورة ، فقد رفع الخطيئة بهذا
البيت بني أنف الناقة من ذل الخجل والاستحياء من اسمهم . إلى عز الافتخار
والازدهاء ، حتى صاروا يتناولون بهذا الاسم ويملاؤن أنوفهم به . ويمدون
أصواتهم فيه بجهارة . كما في كتاب « سلاح الشعر » .

وهذا حسان بن ثابت يرينا كيف تكون الكلمة بظلة تنزل الصغار والعار
بيني « عبد المدان » حين يقول ذاهأ لهم ولطول قاماتهم التي فاخروا بها :
لابأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير
فأصابهم بسبب ذلك هم وخزي ، وسعوا إليه يطلبون رضاه . فقال :
« سأصلح منكم ما أفسدت » ثم أنشد فيهم قوله :

وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم يعد وذى بيان :

كأنك أيها المعطى بياناً وجسماً من بني « عبد المدان »

فعاد الذل عزاً . ورجع الخزي فخراً وزهواً^(١) .

ومن بطولة الشعر — وعمدته الكلمة — هذه الجاذبية الآسرة فيه لأللاب

---

(١) في كتاب « سلاح الشعر » نماذج كثيرة لبطولات شعرية ، انظر ص ٤٩ - ٦٤ .

الناس ، حتى نرى أبا السائب المخزومي — على شرفة وجلاله وفضله في الدين والعلم — يقول كما يروي ابن رشيقي في العمدة : « أما والله لو كان الشعر محرماً لوردنا الرحبة كل يوم مراراً » . والرحبة هي الموضع الذي تقام فيه الحدود ، يريد أنه لا يستطيع الصبر عن الشعر ، فهو يقام عليه الحد كل يوم مراراً ولا يتركه !

ولما في الشعر من بطولة نرى الزبير بن بكار يقول : سمعت العمري يقول : « رويوا أولادكم الشعر ، فإنه محل عقدة اللسان ، ويسجع قلب الجبان ، ويطلق يد البخيل ، ويخص على الخلق الجميل » .

ولقد تأثر السابقون بالكلمة البطلة حتى كادوا يستغنون بها عن الطعام والشراب ، وهذا رجل يدخل على هشام بن عبد الملك — كما يروي الحميري في زهر الآداب ^(١) — فيقول له : يا أمير المؤمنين ، احفظ غني أربع كلمات فيمن صلاح ملكك ، واستقامة رعيتك . قال هشام : وما هن ؟ .

فقال الرجل : لاتعد عدة لاتثق من نفسك بإنجازها ، ولا يغرنك المرتقى وإن كان سهلاً ، إذا كان المنحدر وعراً ، واعلم أن للأعمال جزاء فائق العواقب ، وأن الأمور بغتات فكن منها على حذر .

قال عيسى بن دأب : فحدثت بهذا الحديث « المهدى » ، وفي يده لقمة قد رفعها إليه ، فأمسكها ، وقال : ويحك ، أعد علي . فقلت : يا أمير المؤمنين ، أسغ لقمتك . قال : حديثك أحب إلي !

وحينما قال رسول الله ﷺ : « إن من البيان لسحراً » أراد أن ينوه بقوة الكلمة وشجاعتها ، لأن البيان كلام تبنيه كلمة وكلمة ، والسحر هنا هو تلك القوة الخفية التي تؤثر وتسيطر ، وتحرض وتدفع ، ولا يستطيع

---

(١) ج ٤ ص ٧٠ .

المقهور بها حيلة أمامها ولا وسيلة ، والنبي يشبه الكلام بالسحر لمدة عمل الكلام في نفس سامعه ، وسرعة قبول القلب له .

• • •

وفي تاريخ البيان العربي كلمات نوابغ توافرت لها صفة البطولة . فكان كلا منها فارس مقدم كسب حرباً ، أو هزم عدوا . أو حقق نصراً . وفي طليعة هذه الكلمات عبارات نبوية كريمة قامت مقام السلاح والجند . ومنها قوله ﷺ : « والله لو وضعوا الشمس في يميني . والقمر في يساري . على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . فقد كانت هذه الكلمة صاحبة بطولة فائقة أنهت معركة طال فيها النزاع والصدام ، فقد تفنن المشركون في إيذاء النبي . وعرضوا عليه ما عرضوا من مغريات ، ثم أبدوا ما أبدوا من تهديدات . ثم سعوا إلى عمه مرة ومرة . وفي هذه المرة كاد عمه يستجيب لبعض ما أراده المشركون من التضييق على دعوة محمد وبحاور العم ابن أخيه في ذلك ، لعله يخفف من اجتهاده في دعوته . فبرسلها محمد كلمة تلوى في أذن الدنيا ومسامع أهلها ، فإذا هي تنهى الحرب وتحسم النزاع وتكسب النصر .

ويكون العم - وهو على غير دين محمد - أول المأسورين بهذه الكلمة البطلة . فيرجع عما هم به . ويقول للرسول « اذهب يا ابن أخي فقل ماشئت ، وادع ماشئت ، فوالله لا أسلمك إليهم أبداً » .

وتحققت بطولة الكلمة ، وظلت على مدى الأيام توحى بمعاني البطولة !

وهذا رسول الله ﷺ يحويه الغار مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه . والمشركون على قدم وساق . يغربلون رمال الصحراء بحثاً عن محمد ، ويبلغون في تفتيشهم باب الغار . ولو نظر واحد منهم إلى موطن

قدميه لرأي المهاجرين العظمين ، ويخاف أبو بكر على الدعوة والداعية ، فيقول لرائده وقائده : يا رسول الله ، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا . وهنا تنطلق الكلمة البطلة من فم الرسول فيقول : يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما ، يا أبا بكر ، لا تخزن إن الله معنا .

وتعمل الكلمة البطلة عملها ، فيزول الخوف عن أبي بكر ، وتقبل عليه السكينة ، ويزداد الرسول سكينة على سكينته الدائمة ، ويستجيب القدر لهذا الرجاء النبوي البطولي ، ويتنزل النصر الذي كانت هذه الكلمة مفتاحاً له ، أو إشارة إليه ، أو جاء فيه ، ويخاد القرآن الكريم هذا حيث يقول : (إلا نصروه فقد نصره الله ، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ، إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه : لا تخزن إن الله معنا ، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) :

ومن هذا القبيل الجليل الكلمة البطلة التي قالها رسول الله ﷺ ، وقد كان جالساً بين صحابته ، فمرت عليهم جنازة ، فأمرهم بالوقوف لها ، فتمتم بعضهم بأنها جنازة لغير مسلم ، وهنا قال عليه الصلاة والسلام : « أليست نفساً ؟ ! فكانت الكلمة تكريماً للبشرية ، وتقديراً للإنسانية ، وإعطاء للنفس في حالة الموت تلك الحرمة المرعية ، وكلما هم باغ أو طاغ أن ينال من هذه الحرمة دوى في مسمعه قول الرسول العظيم : « أليست نفساً ؟ ! »

وقل مثل هذا أو نحوه عن موقف الرسول الرائع النبيل يوم فتح مكة حين قال للمشركين الأعداء الذين فعلوا معه الأفاعيل ، وارتكبوا في حقه كل تطاول ، وقد أصبح اليوم قادراً عليهم ، متمكناً منهم : ما تظنون أني فاعل بكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم . فأرسل الرسول كلمته البطلة قائلاً : اذهبوا فأنتم الطلقاء .

وكانت هذه الكلمة سبباً قوياً في دخول الناس في دين الله أفواجا . وتحتق
النصر ، وتجلي الفوز ، ونزل قول الحق : (إذا جاء نصر الله والفتح .
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
كان تواباً) .

* * *

ومن وراء الرسول يظهر لنا أبو بكر . وزاه في أول عهده بالخلافة يشهد
أكبر فتنة يتعرض لها المجتمع الإسلامي . وتمثل في حركة « الردة » اللعينة .
ويعتزم أبو بكر مقاتلة المرتدين لأنهم منعوا الزكاة وهي حق الله . ومخشى
كثير من المسلمين التعرض لهذه الحرب . حتى إن عمر بن الخطاب نفسه
كان من الذين ترددوا في قبول فكرة الحرب أول الأمر . ولكن أبا بكر
هتف بكلمته البلية : « والله لو منعوني عقال بغير كانوا يؤدونه إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه . ولأقاتلن من فرق بين
الصلاة والزكاة » .

وفعلت الكلمة البلية فعلها . وأثرت أثرها . ودار حوار قصير
بين أبي بكر وعمر . انشرح عقبه صدر عمر لما انشرح له صدر أبي بكر ،
وبدأت حروب الردة . وصدق المسلمون فيها العزم . فقضت على الفتنة .
وأعادت للمجتمع الإسلامي السكينة . بفضل الله وحده . ثم بسبب هذه الكلمة
البلية التي صدع بها أبو بكر رضوان الله عليه .

وكأنني ببطولة خالد أو عبقريته في الميادين قد فجرتها كلمتان بطلتان .
إحدهما جرت على لسان النبي حين قال عليه الصلاة والسلام : « خالد سيف
من سيوف الله سله على المشركين » والأخرى جرت على لسان صاحبه أبي بكر
الصديق حين قال لخالد : « يا خالد ، احرص على الموت توهب لك الحياة » .

وظل خالد سيفاً مسلولاً ، يتنقل من ميدان إلى ميدان ، وظل يحرص على طلب الموت فيفر منه ، وتلاحقه الحياة ، ثم يشاء القدر أن يلتقي خالد ربه على الفراش لافى حومة الوغى ، حتى يقول وهو بين الحياة والموت : « لقد شهدت سبعين زحفاً أو زهاءها ، ومافى جسدى شبر إلا وفيه ضربة بسيف ، أو طعنة برمح ، أو رمية بسهم ، وهأنذا أموت على فراشى كما يموت البعير ، فلا نامت أعين الجبناء » .

ولعمر بن الخطاب كلمة بطالة ، لأنها تذكر ساءعها بالعزة والكرامة والإباء ، وتنفره من الذل والهوان ، فهو يقول فيها : « يعجبني من الرجل إذا سم خطبة خسف أن يقول : (لا) بملء فيه » ! . والعجيب أن أكثر من ألف عام تمر بعد عهد عمر بن الخطاب ، ثم يأتي كارليل ليقول في كتابه « الأبطال » عبارة كأنها متابعة وتقليد لكلمة عمر السابقة ، حيث يقول كارليل : « آية الرجل الشريف أنه إذا سم الخسف قال : لا ، بملء فيه » ^(١)

وكيف ننسى بطولة الكلمة الموقفة التي جرت على لسان العباس بن عبد المطلب حينما سئل : أنت أكبر أم رسول الله ﷺ ؟ وكان السائل عن العمر ، فأجاب العباس : « هو أكبر مني وأنا ولدت قبله » !

وما أروعها من كلمة بطلة تلك التي قالتها العربية البليغة حينما قال لها ابنها وهو خارج إلى الجهاد : يا أماه ، إن سبنى قصير ؛ فسارعت نجيبه قائلة : « صله نخطوك » أى اجعله طويلاً بإقدامك وقربك من عدوك .

وهذا معاوية تحمله على موقف البطولة كلمة بطاة انطلق بها لسان أحد الشعراء ، فقد حدث معاوية عن نفسه فقال : « لقد رأيتني ليلة الهريز بصفين ،

---

(١) الأبطال ، ج ٢ ص ٢٢ .

وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض ، وأنا أريد الهرب لشدة
البلوى ، فما حملني على الإقامة إلا أبيات عمرو بن الإطنابة :

أبت لي همتي وأبى بلائي   وأخذني الحمى بالثمن الربيع
وإقحامى على المكروه نفسى   وضربني هامة البطل المشيح
وقولى كلما جشأت وجاشت :   مكانك تحمدى أو تستريحى
لأدفع عن مآثر صالحات   وأحمى بعد عن عرض صحيح

ويروى التاريخ أن امرأة خارجة على الحجاج سبقت إليه ، فقال
لأصحابه : ماتقولون فيها ؟ فأجابوا : عاجلها بالقتل أيها الأمير . فاندفعت
المرأة تقول : لقد كان وزراء صاحبك خيراً من وزراءك يا حجاج . فقال
لها : ومن صاحبي ؟ فأجابت : « صاحبك فرعون ، استشارهم في موسى
فقالوا : « أرجه وأخاه » . فكانت كلمتها ذات بطولة .

ولقد قال الحجاج لامرأة من الخوارج : « والله لأعدنكم عدأ ،
ولأحصدنكم حصداً » .

فردت عليه المرأة بكلمة بظلمة قالت فيها : « الله يزرع وأنت تحصد ،
فأين قدرة المخلوق من الخالق » ؟ ! ويقبل الموت على الحجاج ، ويتذكر
ما ارتكبه من قسوة ، فيفزع إلى ربه برجاء التوبة والمغفرة ، ويقول في ذلك
عبارة باهرة آسرة ، هي : « اللهم اغفر لي فإن الناس يظنون أنك لاتفعل » .

واشتد إعجاب خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه بهذه
العبارة الدعائية من الحجاج ، حتى قيل إنه غبط الحجاج أو حسده عليها ،
وقال : « ما أحسب إلا أن الله تعالى قد غفر له بهذه الكلمة » .

ويكنى كلمة الحجاج تمجيذاً لها وتنوياً ببطولتها أن يعلق عليها خامس
الراشدين بهذه العبارة .

ولست النماذج التي قلمناها عن بطولة الكلمة هي كل ما حواه أوروام
تاريخنا الطويل الخافل . وإنما هي قطرة من بحر خضم ، ولوشنا الآن لتابعنا
خطواتنا متقلين خلال القرون المتوالية في هذا التاريخ . لنجد أشباها تعد
بالعشرات أو المئات . تؤكد لنا أن بطولة الكلمة على ألسنة البلغاء الموقعين
من رجالنا وأبطالنا لا تقل عن بطولة الميدان الذي يتصارع فيه الأبطال والأقران
بأسنة السيوف والرماح ؛ ولكن مجال القول هنا له حده وقيد ، فلنقف
بعد هذا الشوط . ولعل مجالا ثانيا تهيئه فرصة قابلة يكون متسعاً لمزيد من
الحديث عن بطولة الكلمة ! . . .

• • •

تجربتي مع الحياة

السؤال :

ما تجربتك مع الحياة ؟

الجواب :

ماذا يراد مني ؟ ... بل ماذا يراد لي ؟ ... بل ماذا يراد بي ؟ ! ...
يراد مني أن أتحدث عن « تجربتي مع الحياة » . ويراد لي أن أجلس
كما يجلس التلميذ في الامتحان ليكرم أو يهان ، والعيب في مثل هذا الحديث
أنه يلجئ الإنسان إلهاء إلى الحديث عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر .
وذلك لأنها « تجربتي » . ولأنها « حياتي » ، وإن شاركني من حولي ، فهل
يتاح لحديث الذات في مثل هذا المجال أن يستقبله سامعه أو قارئه على أنه
طريق قد يتعين هنا للموضوعة ؟

ويراد بي أن يفضح الإنسان نفسه بيده ، فما كان من كلمة تدل على

خير أو توفيق أضافوها إلى الإعجاب بالنفس ، والإدعاء للفخر ، والافتراء للكذب ، وما كان من كلمة تدل على نقد للذات طاروا بها فرحاً ، وخصوها بالترديد والنشر .

وأى تجربة هذه التى يراد منى أن أتحدث عنها ، وهناك قطار طويل من التجارب فى الحياة ؟

أتحدث عن التجارب المشرقة الموفقة ، أم عن التجارب القائمة المخفقة ؟ أتحدث عن تجارب الخطأ والألم والعذاب ، أم عن تجارب التوفيق والفوز والنجاح ؟ ... إن كلامنا النوعين مر متعب : فالأول مدرجة إلى التشهير بالنفس ، والآخر باب إلى الاغترار بالذات .

والحياة قاعدتها وقوامها هم الأحياء ، فهل يستطيع الإنسان حقاً أن يتحدث صادقاً وصريحاً عن تجاربه مع هؤلاء الأحياء ، فيهم أقرباء ، وفيهم أحياء ، وفيهم أعداء ، وفيهم رؤساء ، وفيهم حلماء ، وفيهم سفهاء ، وفيهم من لا يريد أن يتحدث عنه إنسان ؟ ! ...

ليس إلا أن يتحدث الإنسان عن جزء من هذه التجارب ، وأمره إلى الله .

* * *

لعل أعظم تجربة للإنسان فى حياته هى تجربته مع الله : خالقه ورازقه ، مبدعه وصانعه . وإنى أو من هنا أنه كلما استمع الإنسان إلى قلبه كان أقرب إلى ربه ، وكلما أسرف فى الاستناد إلى عقله باعد بينه وبين حى الله .

لقد كنت فى الريف أرى الله بقلبي فى كل شىء ، وكنت مع عقلى أفسد على نفسى طمأنينتها فى كثير من الأحيان . فى القرية كنت ذلك الفتى الذى يرى فى ساحة المسجد الصغير قطعة من الجنة ، وفى المدينة شغلتنى شواغل

فألهنتني عن تلك البراءة - حريه الى كانت لى وأنا هناك فى أحضان ذلك
الريف الطهور ، أرى الله فى كل شىء .

وجلسنت فى مقاعد الدرس والبحث ، وتابعنت ما قاله علماء « الكلام »
وهو علم التوحيد ، فتعقد ما كان مبسوطاً ، وصعب ما كان سهلاً ، فلما عدت
إلى الريف وجلسنت إلى مائدة القرآن ، انفاك ما كان معقوداً ، وتيسر ما كان
عسيراً ، لأننى قرأت فى كتاب ربى هذه الآيات المقنعات :

(الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها) .

(وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق) .

(وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ، وينشر رحمته ، وهو الولي
الحميد) .

(هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء) .

(إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) .

(لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) .

(لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير) .

(ما اتخذ الله من ولد ، وما كان معه من إله ، إذن لذهب كل إله

بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض ، سبحان الله عما يصفون) .

وهكذا تعلمت من تجربتى مع ربى أنه معى ، أراه بقلبي لابعينى ،
وأدركه بروحى ولا أحيط به بعقلى ، ومازلت أذكر يوماً وقف فيه طالب
يسألنى وسط الغفير من زملائه ، وقال فى هيئة المتمرد : ما الدليل على أن
الله موجود ؟

فقلت له أستدرجه : ومن قال لك إن الله موجود ؟ فأخذته المفاجأة ،

وقال بقلبه قبل لسانه : فمن إذن الذى خلقنا ؟ فأجبتة : هذا هو جواب سؤالك ! ... واستسلم المتمرد .

وأردت أن أزيده بصراً بالأمر فذكرت أن مدرساً ملحداً وقف بين تلاميذ صغار يقول لهم : هل ترون الله ؟ . فقالوا : لا فقال لهم : فالله إذن غير موجود ، لأن كل ما لا نراه غير موجود .

وهناك وقف تلميذ ذكى يسأل رفاقه : أيها الزملاء : هل ترون عقل المدرس . فأجابوا : لا . فقال التلميذ الذكى : إذن عقل المدرس غير موجود وكانت صفة بهت منها الذى كفر .

* * *

ومن تجربتي مع ربى (الذى خلقتنى فهو يهدين * والذى هو يطعمنى ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين * والذى يميتنى ثم يحيين) أننى علمت أن له ميزاناً كبيراً هائلاً على الحق ، تتمثل فيه عدالته التى لا تنحرف ، وهذا الميزان تكل عن رؤيته العيون الكليّة القاصرة . ولكن تدركه القلوب الشاعرة الذاكرة .

ومن تجربتي معه جل جلاله أننى قد أطلب منه مطلباً من مطالب الدنيا . أو مطمئناً من مطامع النفس ، وألح فى الطلب حتى يوسوس الشيطان لى أنه لم يسمع منى ، أو أنه معرض عني ، ثم يأتى قدر ربى على ميعاد ، فيعطيني ما لم أطلب ، وأرى كراى العين أن ما أعطاني خير مما منعتنى ، وأن ما آتاني أفضل وأنفع مما صرفه عني : (وربك يخلق ما يشاء ويختار) .

ولقد رأيت — سبحانه — يوصد باباً هنا ليفتح أبواباً هناك ، ويحرم من هنا ليضاعف من هناك ، ويحول دون القريب الدانى ، ويفتح مغاليق البعيد النائي : وفوق تقديرنا لله تقدير .

وعلى سبيل المثال أذكر أنني أحببت معهدى الأكبر : الأزهر .
وتغيت به ، بل لعلى قد تعصبت له ، على أساس أنه حصن الإسلام والعروبة ،
ومع ذلك أحسست بين أهله بالغربة والأذى والغبن والتعويق . ولكن ميزان
العدالة الإلهية الأكبر كان هناك يعوضنى ، فإذا كان حتى يضيق إلا أقله هنا ،
فلانى أجد العوض هناك ، وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام .

وكم من أشياء حرصت عليها وسعيت إليها ، فلما جاءتنى لم أجد لها طعماً .
وكم من أشياء تطلعت نحوها ، ولكنها جاءت بعد فوات الأوان . فرددتها فى
اعتزاز أحياناً ، وفى ضيق أو ملل أحياناً أخرى . ومن أمثلة ذلك أنى أعرف
مجلة حاولت وهى فى سنواتها الأولى أن أنشر بها شيئاً لى . وكنت أحتفل
للكتابة إليها . ولكن مصير مقالاتى كان الطى والكتمان ، أو الاستخفاف
والهوان ، ثم دارت الأيام فدعيت إلى الكتابة فيها ، ومربى حين من الزمن
كنت أنحكم فيما ينشر فيها ، ولا أذكر أنى احتفلت للكتابة فيها أخيراً بعض
ما كنت أحتفله للكتابة إليها أولاً ، حين كان جزائى الإهمال ، فضايقتنى
هذا الإهمال أولاً ، وضايقتنى عدم الإحساس بالمتعة أخيراً .

وأدركت من تجربتى مع ربى أن إرادته — حقاً وصدقاً — فوق كل
إرادة . ومن شواهد ذلك أنى كنت معتقلاً فى شبابى ، وكان هناك رفقاء
يفرج عنهم من حين إلى حين ، وكان معنا زميل يسيطر عليه الضيق والقلق ،
ويلج فى رجاء الإفراج عنه إلحاحاً غنياً شديداً ، وذات يوم جلس معنا
إلى الطعام عقب أن علمنا بنبأ الإفراج عن مجموعة من الزملاء ، فأخذ هذا
الزميل يعاود الترجمة عن ضيقه وقلقه ، ويتساءل فى أسف : متى يأتى الإفراج
كما جاء لهؤلاء ؟ . وكأنه توسم عندى الخير ، فالتفت نحوى وقال : ألا تدعو
لى ؟ أرجوك بالله أن تدعولى الآن وأنت تأكل ، بأن يعجل الله الإفراج عنى .

فتوقفت عن الأكل وقلت له : أقسم لك يا فلان أننى أتمنى على الله أن

تكون أولنا إفراجاً ، فأنا ألس ضيقك ، وأعرف أن لك أعمالا كثيرة معطلة ،
وهأنذا أدعو كما شئت : اللهم عجل بالإفراج عن فلان ، واجعله أولنا
خروجاً إلى حياة الحرية ...

ولكن . تقدرتون فتضحك الأقدار ، وفوق تدبيرنا لله تدبير ، فماكدنا
والله نرفع أيدينا من الطعام ، حتى أقبل حارس من إدارة المعتقل ، ونادى
على أناس آخرين قد أفرج عنهم ، وكان اسمى فى طليعتهم ، ولم يكن هذا
الزميل الحزين فى أولهم ، ولا فى وسطهم ، ولا فى آخرهم ! ! ...

• • •

ولى مع النجاح والفشل أكثر من تجربة .

لعلى نجحت بعض النجاح فى دراستى وقراءتى وكتابتى وخطابتى ،
بسبب الصبر والسهر ، والإرادة والعزيمة . ولكنى فشلت فى كثير :
فشلت فى إبعاد الذعر عن كيانى وجنانى ، وكم رددت قولى : « إنى أحيا حياة
مذعورة ، فكيف السبيل إلى راحة من يعيش وهو مذعور ؟ » ذعر فى
النوم ، وذعر فى اليقظة ، وذعر فى السكون ، وذعر فى الحركة ، وذعر
فى الطعام والشراب ، وذعر فى المشية ، وذعر فى الكتابة ، وذعر فى القيام
بالواجبات ، وذعر من الماضى ، وذعر من الحاضر ، وذعر من المستقبل .

وفشلت فى اختيار مجموعة من الأصدقاء أطمئن إليها ، أو يطمئن إلى ،
وفشلت فيما كنت أريده من توسع انتفاعى باللغة الإنجليزية التى تعلمتها
فى شبابى ، ولكنى انصرفت عنها فضاء الكثير منها ، وفشلت فى حياتى
الوظيفية لأننى لم أتعن صفات معينة هى المعبر السريع لدى غيرى نحو ما يريدون
من حل أو حرمة ، وفشلت فى توثيق علاقتى بقرىتى وأهل بلدى لأن
« القاهرة » قهرتني على شواغلى عامة استبدت بالحس والنفس ،

وفشلت مع قوم أردت أن أعلمهم الدين فأرادوا أن يعلموني « قلة الدين » .
وفشلت في الكتابة عن الناس . في صدر شبابي كنت أسرف في مدح فريق
من أحبهم ، لأنني كنت أنظر إليهم بعين الوهم والخيال ، فلما خبرتهم بعد ذلك
تمنيت أن أمحو ما كتبت .

وحينما أردت أن أنقد برفق لم أنل رضاهم ، بل كسبت عداوتهم ،
ولذلك صرت أحاذر الكتابة عن الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا . إن أكن
قد نجحت في القليل ، فقد فشلت في الكثير .

ويخيل إلى أن الله جل علاه لو أعطى الإنسان مطلق الحرية في أن يصنع
نفسه أو حياته كما يشاء ، لقصرت همته عن تحقيق حياة تخلو من الآفات
والسيئات والأزمات . فإن الإنسان بعقله المحدود ، ونفسه الأمارة بالسوء ،
وعدم قدرته على تحقيق المعادلة الصعبة اللازمة لتنسيق الحياة على طريقها
السوي ، عاجز عن تحقيق هذه الحياة . ولعل هذا بعض ما أفهمه من الأثر
الحكيم : « لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع » .

وللإنسان سيئات كثيرة ، من الله العلي الكبير بسترها . وله حسنات قليلة
لقيت جحود الناس وكفرانهم . ألا يحمد الإنسان ربه . ويقول في نفسه :
قد يكون نكران الحسنات القليلة في مقابل كثرة السيئات الكثيرة ! .

وهناك أفراد أحسنوا الظن بالإنسان . وبالغوا في حسن ظنهم إلى درجة
البلاهة ، وأفراد أساءوا به الظن . وبالغوا في سوءه إلى درجة الإسراف
الأنيم ، وأقصى ما يؤلم النفس ويمزق الفؤاد أن يتضاعف حسن الظن من
هؤلاء في مواطن يحتاج الإنسان فيها إلى الحساب أو العقاب ، وأن يتضاعف
سوء الظن من أولئك في مواطن يستحق الإنسان عندها التعظيم والتكريم .

لقد تبلغ شناعة التخیل في تصور المفارقة بين هؤلاء وأولئك أن يتخيل

الإنسان يبدأ تحظى بالتقيل حين تستحق البتر ، ثم تقطع هذه اليد حين تستحق التقيل ! .

* * *

وأما تجربتي مع المال فإني لا أذكر أنني قاسيت كثيراً من الأزمات معه . فالمطامع محدودة ، والرغبات معدودة ، ولم أعود الاقتراض في حياتي ، لأنني أعلم أنه هم بالليل وذل بالنهار ، وليس من عادتي أن أشتري شيئاً ليس معي ثمنه ؛ ولقد نشأت في وسط كادح ، وكان المال قليلاً في أيدينا ، وكان له بريقه ورنينه في عيوننا وأسماعنا ، ولكن المال — بعد ذلك — لم يعد له سحره ولا أثره ، فاليد تتلقاه كأنه ثقل ، وتنفقه كأنه عبء . ولعل من سبب هذا أن الإنسان لم يعتد عادة من العادات المسيطرة أو المدمرة التي ترتبط بإنفاق المال .

وإذا كان هناك من قال إن المال هو اللحن الذي يرقص حوله العالم ، فإن هذا اللحن لم يبق له في النفس وقع أو تأثير ، وليس هذا تهويناً من شأن المال ، ولا تظاهراً بالزهد فيه ، وإنما هو تصوير لحالة نفس رغبت فطلبت ، ثم ضعفت رغباتها في هذا المجال فزهدت أو انصرفت .

والحياة علمتني ومازالت تعلمني أن طلب المال شيء كالغريزة ، وهو في الوقت نفسه شيء كالضرورة ، فعيشة الإنسان في مجتمعنا ترتبط بهذا المال ، وإلا فن أين للإنسان بالغذاء والكساء والدواء . ومن أين له بمطالب الحياة التي قيل عنها : « وحاجات من عاش لا تنقضي » ؟ ؟

ولكل إنسان حساس شاعر تجربة مع الحب . وإذا كان الناس يقولون إن الحب يطالب لنفسه بالتوحيد فيه ، فلعل هذا راجع إلى المفهوم الخاص الذي يفهمونه للحب ، فقد يتصورونه نوعاً من الاستئثار أو السيطرة أو الشهوة ،

وهذا مفهوم لم تقبله النفس ، ولذلك أحبيت أمي وأبي ، وأحبيت أهلي
وسكني ، وأحبيت قومي ووطني ، وأحبيت أولادي ، وأحبيت طلابي ،
وأحبيت العلم والمعرفة ، وأحبيت الناس ، ومن فوق هؤلاء جميعاً أحبيت ربي
وخالتي ، وهذا يذكرني بقول الصوفي المشهور :

أدين بدين الحب أنى توجهت   ركائبه فالحب ديني وإيماني

ومن هنا أراني أميل إلى الهدوء في المعاملة ، والمسالمة في السلوك ، والرغبة
عن المحاصمة والعداوة ، وكثير من الناس يعدون ذلك عيباً عندي ، ولعل
بعض الحق معهم ، ولكني لا أنسى أن هذه الحصلة حفظت على نفسي كثيراً
من الجهد والوقت والطاقة أنفقته فيما أعتقد أنه أفادني أو أفاد غيري .

وإني لأتذكر الآن زميلاً لي انتقل إلى رحاب الله منذ سنوات طويلة
— عليه رحمة الله — وقد شاء قدرى مع هذا الزميل أن أكون بغيضاً إلى نفسه
أشد البغض ، مع أنه يلقاني فيحسن لقائي ، وكان الله سبحانه قد بسط له
في لسانه بسطاً رهيباً عجيباً ، فأخذ يقرض لحمي في كل مجال ، وكان يبلغني
جانب مما يقول فلا أعلق عليه بشيء ، لأني لأجد في وقتي فراغاً أضيعة في
الأحقاد والعداوات ، وكان هذا السكوت أشد مايؤله ويغيظه ، بل كان
الكثيرون من الناس يعجبون من هذا السكوت ، بل كان منهم من يحرضني
على المبادلة ، وهو يسترد أن يستدق بنار العداوة بين اثنين ، وكان منهم من
يفرحون لهذا التطاول من ذلك الزميل في أول الأمر ، ولكنهم بعد حين
يضيقون بهذه السلبية من جهتي ، فيفقدون لذة الاستماع إلى حملة الاقتراء
الاثيمة ، لأن « الطرف الآخر » ساكت صامت كأبي الهول ، لا يتكلم ولا
يجيب .

ثم بلغني موت هذا الزميل وأنا في رحلة خارج الوطن ، فارتعبت

وارتعشت ، وبلغ منى التأثير مبلغاً عميقاً ، وقلت كأنى أفيق من إغماء طويل
هكذا الحياة ، كلنا للتراب ! وبينما أنا كذلك فى بحران من التفكير ، أقبل
نحوى أحد الرفقة يبلغنى النبأ فى صورة من يثير عامل الشماتة عندى ، فانفجرت
فيه غاضباً ، وقلت له : إنى أعد حديثك هذا احتقاراً لى ، أترانى لثيماً إلى هذا
الحد ؟ قال : ولم ؟ فقلت : أو لم تجد غير رذيلة الشماتة فى الموت تلصقها بى
وشوقى عليه رحمة الله يقول :

وما أحدثت عند الكرام شماتة صروف المنايا والجدود العوثر
ما أسرع مرور الأيام ، وما أعجل النسيان إلى الإنسان . لقد نسيت
حملة الافتراء ونسيت صاحبها ، ونسيت حديث الشماتة والشامتين !

وإذا كان فى الإنسان عيوب كثيرة ينوء بها ويضج منها ، فإن من فضل
الله عليه أن آتاه قلباً لا يحمل حقدأ على أحد ، ولا حسداً لأحد ، ولقد قلت
منذ عهد بعيد : « يظل قلبك شاباً ما لم يعرف الطريق إلى الحقد » ، ويؤثر فى
نفسى تأثيراً قوياً عميقاً أمثال ما تحدث به مالك بن دينار قال : سمعت الحجاج
يخطب ويقول : رحم الله امرأً حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب إلى غيره ،
رحم الله امرأً أخذ بعنان عمله فنظر ما إذا يريد به ، رحم الله امرأً نظر فى مكياله
رحم الله امرأً نظر فى ميزانه . فما زال يقول حتى أبكاني .

ولى مع نفسى عند بداية النوم وقفة صارمة ، إنى أضع جنبى إلى الفراش
فأبدأ معها الحديث فى حوار وحساب ، وما أثقل اللحظات الأولى من النوم
عندى ، إنها لحظات مراجعة ومحاسبة ومعاتبه ومعاقبة ، ومن النادر أن
أستغرق فى نومي قبل « تصفية الحساب » ، حيث يهدأ قلبى ، ويستقر جنبى .
وإذا كانت هذه اللحظات مرة ثقيلة ، فإنها مشمرة جليلة .

* * *

ولى مع الكتابة والفكر والأدب تجربة عرفت منها عملياً أن الأديب قراءة موصولة ، وأن هذه القراءة الموصولة تصنع الكثير من الأدباء والمفكرين ، ولقد يبدأ الإنسان محاولته في الأدب هازلاً ثم يجد ، أو حائراً ثم يهتدى ، أو متابعاً ثم يستقل ، أو مقلداً ثم يبتكر ، والمهم هو أن يقرأ ثم يقرأ . والمهم أكثر هو أن تكون القراءة على هدى وبصيرة .

وتعلمت في هذه التجربة أن الاستجابة الطبيعية من الداخل للموضوع أو البحث خير معوان على الإتقان . وأن التكلف بلا رغبة شر حائل عن الإحسان وبعض كتب الأديب قد يقصد تأليفها قصداً . ويتكلفها تكلفاً . وينفق فيها جهداً وتعباً . ثم تأتى دون ما يهوى . وبعض كتبه قد يشرع فيها بدافع داخلي . وبلا تكلف ظاهري ، فإذا الاستجابة تفضى إلى شيء ممتع رائع .

ومن عقابيل هذه التجربة عندى أنى أصبحت أسيراً للكلمة في حياتى . ولقد سألتى أحد الصحفيين : أيمكن أن تلخص حياتك في جملة ؟ فأجبته ؟ حياتى كلمة أفرؤها . وكلمة أكتبها ، وكلمة أقولها . لقد استأثرت بي الكلمة .

والكلمة لا تؤثر ولا تعبر ولا تثمر إلا إذا كانت منحوتة من شغاف القلب . ولقد كتبت منذ أمد بعيد مذكرات عن مرحلة حزينة من مراحل الحياة . فإذا بى أقول فى صدرها إنى فى حاجة إلى محبرة مدادها من دماء النفوس ، وقلم من أجفان الحيارى المشردين فى الأرض ، المعذبين بطغيان الفساد . وأوراق من شفاف الأفئدة ولقائف القلوب ، لأن هذه الأدوات الحية وحدها هى الكفيلة بأن تعيننى على تصور ما رأيت وما أحسست .

حياة الكلمة هى الشرط الأساسى لتأثيرها وتصويرها ، ولذلك قيل لبعض العرب : متى يكون الفتى بليغاً ؟ فقال : إذا وصف هوى حياً . وحياة الكلمة تتطلب أن يكون صاحبها حياً ، وأن يحس بالحياة وتحس به

الحياة . ولقد استطاعت الحياة أن تجذبني إليها ، فأحببت الحياة متجلية في كتاب الله المنظور ، وهو مجالى الطبيعة ومشاهد الكون العريض الواسع ، ومنذ قرابة ربع قرن رددت بيباني ولساني هذه الكلمات :

« اللهم افتح بصري على مشاهد جمالك في كونك ، وآيات جلالك في خلقك ، ومظاهر كمالك على صنعتك . اللهم املأ بصيرتي بنور التفكير في ملكوتك ، واغمر روحي بفيض التدبير في آلائك ، واعمر عقلي بسنا الاهتداء إليك . اللهم وامنح المحروم من التمتع بطيباتك سبيلا إليها ، ليصح ويقوى ، ويعطى ويأخذ ، ويرتفع بحياه ودينه ، إنك أنت السميع المجيب » .

وهكذا علمني كتاب الله المنظور : « مشاهد الكون » أن أكون قوى الالتفات إلى أثر الحياة في الإنسان ، وأن أؤكد الدعوة إلى الإحساس بالحياة ، حتى هتفت : ما أخرجنا إلى الإحساس بالحياة ، وإلى أن نحيا هذه الحياة ، وإلى أن نحيا في هذه الحياة ، وإلى أن نحيا فينا وبنا هذه الحياة، وإلى أن نكون هذه الحياة !

وقد يتصل هذا الإحساس اتصالاً وثيقاً بتجربتي مع الدين ، فقد درست الدين منذ عشرات من السنين ، وظللت على دراسته وتدريسه ، وما زلت طالب علم حتى اليوم وإلى الغد ، لأن الإسلام قد علمني أن طلب العلم من المهد إلى اللحد ، ولكن الشيء الذى سيطر على كياني وأنا أتحدث إلى الناس عن الدين، أو أكتب حوله، هو رغبتي العميقة الملحة في ربط الدين بالحياة ، ولقد ألححت إلحاحاً واضحاً في الحديث عن الدين والحياة ، وجعلت كلمتي : « الدين والحياة » في عنوان أكثر من كتاب ، وفي غضون عشرات من المقالات . لأنني أؤمن بأن الحياة يجب أن تحتكم إلى الدين ، وأن يكون الدين مهيماً دائماً على الحياة .

ولقد قلت في أحد كتبي : « توجد في الإسلام ميزة ، هي أنه يربط بين الدين والحياة ، وينظم شئون الدنيا وشئون الآخرة ، ويوائم بين المادة والروح . ولقد حرصت خلال عهد طويل على تأكيد هذه الميزة والتذكير بها . »

وقلت في كتاب ثان : الإسلام فيه من أسباب الرفق والقوة ، والمدنية والسعادة والاعتدال . ما يجعله صالحاً كل الصلاح لكي يرتفع بأهليه ، الموفقين في فهمه . الحكماء في تطبيقه . المخلصين لمبادئه . إلى حيث يطمحون من قم العزة والمهانة . فهو - في إيجاز - دين مع دنيا . وعبادة مع عمل ، وجسم مع روح . وعقل مع قلب . وعلم مع خلق . وتهذيب مع حكم . وقيادة مع سيادة . وهو قد جاء ليظهر النفس . ويسمو بالروح ، ويهذب الغريزة . ويقوم الفرد . وينظم الأسرة . ويسوس الأمة . ويخفف آلام العالم .

وفي كتاب ثالث قلت : من فضل الله تعالى علينا أن أنزل إلينا ديناً قيماً يهتدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم : (ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) . فهو دين يعطي المادة حقها من العناية والرعاية . فيدعو إلى السعي والعمل والكسب ، والإنتاج والادخار والاقتصاد . ويدعو إلى اتخاذ أسباب القوة في غير طغيان . وحواجز العزة في غير عدوان . وروابط التعاون والتكافل والمشاركة في غير بهتان .

وهو دين يعطي الروح حقها من العناية والرعاية . فيدعو إلى الطهارة والفضيلة والعبادة والخشية ومكارم الأخلاق . وبهذا يوفق بين مطالب الحياة الأولى . ومطالب الحياة الآخرة . ولعل أجمل ما يصور ذلك هو الأثر لإسلامي الحكيم الذي يقول : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً . واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » .

في كتاب رابع : الدين للحياة : هل هنا ما أهتم به وأرده منذ حين

بعيد المدى ، لأننى أؤمن بأن الله العلى القدير ، لم يشرع دينه لعباده ليكونوا أصحاب سلبية أو انعزالية ، أو حياة ضعيفة هزيلة ، أو أحلام خيالية عليلة ، بل شرعه لهم ليكون نوراً لبصائرهم ، ويقظة لضمائرهم ، وسعة لأفهامهم ، وقوة لأجسامهم ، وسمواً لأخلاقهم ، ورفعاً لحياتهم المادية والمعنوية .

هكذا قلت منذ عهد بعيد ، وهكذا أقول الآن ، وهكذا سأظل أقول إلى ما شاء الله ، وأتذكر أن أضخم كتبي حجماً يحمل هذا العنوان : « يسألونك في الدين والحياة » .

بل إن الكلمات التى تناثرت من القلم خلال سنوات الكفاح مع الحياة والأحياء ، وسعت إلى الناس على أنها « مبادئ فى كلمات » لم تبعد عن حمى ذلك الهدف الذى هدف إليه الإنسان ، وهو ربط الدين بالحياة ، واحتكام الحياة إلى الدين ، مع إحساس بمطالب المجتمع ممثلاً فى الأفراد والجماعات . ومن بينها هذه الكلمات :

١ - إذا تدين رجل الفن ، وتفنن رجل الدين ، التقيا فى منتصف الطريق ، لخدمة العقيدة الصحيحة والفن السليم .

٢ - ليتنا نعقل الأشياء بقلوبنا ، وليتنا نحب الأحياء بعقولنا ، فلو أننا عقلنا الأشياء بقاوبنا لصار الكون كله حباً ، ولو أحببنا الناس بعقولنا لصار الحب كله نبلاً .

٣ - تستطيع المرأة أن تحمل المجتمع على احترامها إذا ظهرت فيه كإنسانة ، لا كأنثى .

٤ - إن الحق لن يتقلب باطلا مهما قل متبعوه ، وإن الباطل لن يتقلب حقاً مهما كثر مشايعوه .

- ٥ - لأن تبني كوخاً بيدك خير من أن تفاخر بميراث قصر .
- ٦ - قد يكون للدمامة جمال يدركه الأخيار من الناس .
- ٧ - إن للنصرة نشوة قد تكون أضر على صاحبها من قسوة الهزيمة .
- ٨ - إذا عجزت عن العمل فلا أقل من تزيين نفسك بالإنصاف ،
فتشكر العاملين .
- ٩ - العظيم يقول : الواجبات أكثر من الأوقات ، والحقير تمضي أوقاته
بلا واجبات .
- ١٠ - إن اختلاف العمل عن القول رذيلة ، ولكنه يصبح فضيلة إذا
قال الإنسان شراً ، ثم لم يصدقه بعمل من جنسه .
- ١١ - إذا كان الساكت عن الحق شيطاناً أحرس ، فإن المفترى للباطل
شيطان أخبث منه .
- ١٢ - يا ويلنا من بيثة تهيم بوأد نابغيها . كاهرة التي تأكل بنبيها .

* * *

وعلمتني تجاربي في الحياة أن هناك فرقاً بين الفكرة والواقع . أو بين
النظرية والتطبيق . أو بين المبدأ والتقيده . فقد درست في شبابي - مثلاً -
النظريات الكثيرة في أصول التربية وقواعد التدريس . وحينما مارست
التدريس تبين لي أن التطبيق العملي لهذه الأصول والقواعد يحتاج إلى حسن
التصرف ، والتعديل في جانب أو جوانب .

وقد عرفت من الكتب كثيراً من المبادئ والقيم والمثل . وقضيت ردهاً
من الزمن وأنا مفتون كل الفتنة بما عرفت واعتقدت . فلما خرجت إلى دنيا
الناس ، وبلوت واقعية الحياة ومادية الأحياء . عرفت أن هناك بوناً شاملاً
بين ما آمنت به واعتنقته ، وما يفعله الناس وتجري به الحياة .

وكان ينجي إلى في أثناء دراستي وهيامي بما أعرف أو أدرك ، أن تحويل هذه المعارف والمدرجات إلى حقائق ماثلة ووقائع محسة ، أمر ميسور المثال ، فلما جاء وقت التنفيذ احتجت إلى تصحيح رأيي ، وتخفيف حدتي ، وتعديل خيالي .

وتعلمت أن الواجب على الإنسان — حين ينتقل من دنيا الفكرة والمثال ، إلى دنيا الواقع والتطبيق ، وحين يشهد مدى الاختلاف بين دنيا ودنيا — أن يتدثر بالصبر والثبات والأمل ، وألا يفتح الباب لليأس والقنوط . وأن يتذكر أن المثل الأعلى يتابع ارتفاعه أمام صاحبه حتى لا ينال كاملاً ، وأن الفكرة المثالية لو تحققت كاملة لتغير وجه الحياة تغيراً كاملاً ، وإذن فلا مفر من الثبات والرابطة ، ولا بد من مواصلة الخطوات في سبيل ما تؤمن به . وما لا ينال اليوم ينال غداً أو بعد غد . والله لي الصابرين .

ولقد كنت في صدر شبابي أهتم كثيراً بما يقوله الناس عني . وما يبدونه من آراء وأحكام تتعلق بما أقول أو أفعل . وكنت أحرص على أن أرضي هؤلاء الناس ، وأن أنال تأييدهم لما يصدر عني من قول أو عمل . وكنت أبذل الكثير من جهدي ووقتي وأعصابي ليرضى هذا أو ذاك أو ذلك .

وعلى الرغم من كثرة ما أبذل . وطول ما أحاول . كنت لا أبلغ رضا هؤلاء الناس جميعاً ، فقد يرضي هذا بشيء . ويغضب الآخر منه . ويستعصى التوفيق بينهما . فكيف يكون الحل ؟

أدركت بعد طول التجارب أن رضا الناس غاية لا تدرك . وأن الحرص على رضاهم بهذه الصورة يستنفد الجذود دون طائل ، ويوقع الإنسان في البلبلة والاضطراب ، ويضيقه أحياناً إلى الإضناء لنفسه ، أو الالتواء في طريقه ؛ ولقد يكون للإنسان في الحياة أصدقاء ومعارف يطلب رضاهم .

ويرتجى وفاقهم ، ولكن الحق يجب أن يسبق هؤلاء في درجة الإعزاز
والتكريم ، وأن يكون قلبهم في المكانة والتقدير .

فليتوافر عندنا الإيمان بما نقوله ونفعله أولاً وقبل كل شيء ، ثم لنمض
في طريقنا واثقين بأنفسنا ، موقنين بعقيدتنا ، معترزين بإيماننا ، مخلصين ، في
مقاصدنا ، فإن رضى بذلك الناس ، فذلك ما يقتضيه منهم العدل والإنصاف
وإن كانت الأخرى فقد جانبهم الصواب ، أو ابتعدوا عنه عامدين .

ومهما حاولنا التوفيق والتقريب بين البشر ، فستظل هناك وجهات للنظر ،
وتعدد في الأفكار والآراء ، وتضارب بين المطالب والمشارب : (وعلى الله
قصد السبيل ، ومنها جائر ، ولو شاء لهداكم أجمعين) .
امض لما آمنت به ، ووثقت منه ، وخلاك ذم .

• • •

وتعلمت من تجارب الحياة الأمور الآتية :

القليل إلى القليل كثير .

لا يذهب العرف بين الله والناس .

عش في خطر ، فالحياة شيء تافه دون الإحساس بخطر .

أعدائك يتفهمونك من حيث لا تدري .

قد يضر الصديق أحياناً أكثر من ضرر العدو .

الزمن خير حلال للمشكلات .

العبادة ترياق ، يلطف الحس ، ويصفي النفس ويهون الشدائد .

• • •

أما بعد ، فقد قال أحد النحاة : « أموت وفي نفسى شيء من حتى »

ولقد أخذت تجارب الحياة تمر على الإنسان ، تجربة بعد تجربة ، دون أن

يستكمل الإنسان ما يريد ، وحاجات من عاش لا تنقضى .

تمر التجارب تباعاً والكتاب الذى يتمنى الإنسان تأليفه لم يؤلفه .
 وتمر التجارب تباعاً والصديق المثلالى الذى يرتجيه لم يجده .
 وتمر التجارب تباعاً والمستوى الذى يريد بلوغه لم يبلغه .
 وتمر التجارب تباعاً وفى نفس الإنسان « عشرات الأشياء » من أخوات
 « حتى » هذه التى مات شيخ النحاة وفى نفسه شىء منها .
 أو يدعو ذلك إلى التوقف وترك التجربة واستدبار الحياة ؟ لا لا ،
 فالحياة أقوى من الأحياء ، والحياة أسيرة قاهرة ، والتجربة مغرية مؤثرة ،
 فلنمض مع الحياة . ولنمض مع التجربة ، فذلك شىء فى فطرتنا . ونحن
 نعوون إليه رضىنا أم أبينا .
 ولاكتف بما سبق من حديث عن تجربتى مع الحياة ، وإن بقيت فى
 النفس أشياء وأشياء .

• • •

ثورات فكرية فى تاريخ الأزهر

السؤال :

مامدى دور الأزهر فى الثورات الفكرية ؟

الجواب :

يذكر التاريخ أن الذى بنى الأزهر هو جوهر الصقلى قائد جيش المعز
 لدين الله الفاطمى ، وقد أتم بناءه سنة إحدى وستين وثلثمائة ، وقد أريد للأزهر
 فى أول الأمر أن يكون مقراً للدعوة الفاطمية القائمة على المذهب الشيعى
 الإسماعيلى ، وسموه « الأزهر » نسبة إلى « الزهراء » لقب فاطمة رضى الله

الله عنها التي ينتسب إليها الفاطميون ، ولكن الله تبارك وتعالى أراد للأزهر بعد ذلك أن يكون معقلاً للدراسات الإسلامية والعناية بعلوم الدين واللغة .

ويذكر التاريخ أن الوزير يعقوب بن كلس الذي وقف على الأزهر أوقافاً أشار سنة ٣٧٨ هـ على العزيز بالله الخليفة الفاطمي أن يحول الأزهر من مسجد شيعي إلى جامعة لتدريس العلوم الدينية والعقلية ، وكأن هذا الرأي قد كان إيذاناً بحدوث ثورات فكرية كثيرة في الأزهر ، لا نستطيع هنا أن نرصدها على وجه الإحصاء أو الاستقصاء ، ولكننا نستطيع أن نذكر طائفة منها قد تكون أقوى أثراً من غيرها في تاريخ هذه الجامعة الإسلامية التليدة :

ولعل صلاح الدين الأيوبي كان أول من قام بثورة فكرية في الأزهر كان لها أثرها وخطرها ، فقد كان صلاح الدين سنياً ، فعنى بالقضاء على المذهب الشيعي من الأزهر ، ليغرس مكانه المذهب السني ، ومهد لهذه الثورة بأن أنشأ في سنة ٥٦٦ هـ المدرسة الناصرية بجوار عمرو لتدريس المذهب الشافعي ، كما أنشأ المدرسة القمحية بجوار المدرسة السابقة لتدريس المذهب المالكي ؛ وعزل صلاح الدين القضاة الشيعيين ، وعين بدلهم قضاة شافعيين ، وكان صلاح الدين شافعيّاً ، وبعد حين ضعف المذهب الشيعي وتقلص ، ثم انقرض من مصر ، وبعد أن كان اسم الخليفة الفاطمي يذكر على منبر الأزهر صار يذكر اسم الخليفة العباسي .

ولقد كان سقوط بغداد على أيدي التتار سنة ٦٥٦ هـ سبباً في اتجاه كثير من العلماء والفقهاء إلى مصر ، والاتصال بالأزهر ، والتأثر به أو التأثير فيه ، من أمثال ابن حجر العسقلاني والمقرئزي والعيني والبلقيني ، وهم من رجال القرن التاسع الهجري ، ومن أمثال السخاوي والسيوطي من رجال القرن العاشر . وصار الأزهر — بعد غارات التتار المدمرة — هو الجامع الوحيد الذي يرتفع فيه صوت العلم والدين . وذلك لأكثر من سبب ، فالتتار قد

خربوا غيره من المساجد والمدارس والمعاهد ، والحضارة العربية قد انقرضت من الأندلس — الفردوس المفقود — والأزهر يوجد في مصر التي تتوسط العالم الإسلامي ، والتي لا تبعد عن الحجاز منزل الوحي ، ولها أهميتها الاقتصادية وصبغتها العربية ، وهي مفتاح قارة أفريقية ، وفيها بذور من الثقافة العقلية المصرية القديمة .

ويبدو أن الأزهر خلال هذه القرون كان مجتلى الرأي العام في الشعب ، ولذلك يروى أن قايتباي — وكان أكثر الناس رعاية للأزهر في القرن التاسع — كان يتخفى في زي رجل مغربي ، ويذهب إلى الأزهر ويسمع ما يقول الناس فيه .

كما يبدو أن الناس كانوا ينظرون إلى الأزهر منذ القديم نظرة خاصة قائمة على الإحساس العميق برسالة الأزهر وخطير مكانته ، وقد يدل على ذلك أن الأمير بهادر استصدر سنة ٧٨٤ هـ مرسوماً من السلطان برقوق ينص على أن من مات من مجاوري الأزهر عن غير وارث شرعي ، فإن تركته توزع على المجاورين في الأزهر ، وقد نقش هذا المرسوم ، وعلق على الباب البحري الكبير للأزهر ، ومن الممكن أن يقول القائل إن هذا الإجراء يعد — بلغة العصر — ثورة اشتراكية ، قد يعزز معناها ما عرفه تاريخ الأزهر — من قبل ومن بعد — من نظام الأروقة والمساكن والجرايات والهبات التي كانت تخصص لأهل الأزهر وطلابه .

• • •

ولقد ظل الأزهر قوى الأثر عميق الخطر في الحياة الاجتماعية والعقلية حتى الفتح العثماني لمصر سنة ٩٢٢ هـ ، ثم كان هذا الفتح سبباً في ضعف الحياة العلمية في مصر بعامه ، وفي الأزهر بخاصة ، وعلى الرغم من هذا الضعف ظل الأزهر يصارع ويقاوم ، حيث لم يكن هناك معهد علمي سواه ،

وتألفت في سمائه نجوم رجال أعلام من أمثال زكريا الأنصارى المتوفى سنة ٩٢٦ هـ . وعبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة ٩٧٣ هـ . وأحمد الدرديري المتوفى سنة ١٢٠١ هـ .

وإذا كان للحكم العثماني في مصر سوائه الكثيرة ، فلن هذا لم يمنع أن نجد أحد الولاة العثمانيين في مصر ، يفتح الباب أمام ثورة علمية في الأزهر سنة ١١٦١ هـ ، وذلك الوالي هو « أحمد باشا » المعروف بكورزير ، وكان كما يذكر المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتي من أرباب الفضائل ، وله رغبة في العلوم الرياضية ، وكان الأزهر قد أهمل دراسة العلوم الرياضية ، وكان شيخ الأزهر حينئذ هو الشيخ عبد الله الشبراوى .

فلما وصل ذلك الوالى إلى القاهرة واستقر بالقلعة ، ذهب إليه وفد من علماء الأزهر لتهنئته ، فدار بين الوالى والوفد حوار في مسائل من العلم ، إلى أن دخل بهم في مسائل العلوم الرياضية ، فأمسكوا عن الكلام فيها قائلين : نحن لا نعرف هذه العلوم ، فعجب الوالى من ذلك أشد العجب . وكان الشيخ الشبراوى بين ذلك الوفد .

و ذات يوم اجتمع الوالى بالشيخ الشبراوى وقال له : المسموع عندنا بالديار الرومية (التركية) أن مصر منبع العلوم والفضائل ، ولقد كنت في غاية الشوق إلى الحجى إليها ، فلما جئتها وجدتها كما يقول المثل : « تسمع بالمعدي خير من أن تراه » .

فقال له الشيخ : هى كما سمعتم معدن العلوم والمعارف .

فقال الوالى : وأين هى وأنتم أعظم علمائها ، وقد سألتكم عن مطلوبى من العلوم . فلم أجد عندكم منها شيئاً ، وغاية تحصيلكم الفقه والمقول [مثل علم المنطق والتوحيد] والوسائل [مثل علم النحو والصرف] ونبذتم المقاصد . [يعنى العلوم الرياضية] ؟

فأجاب الشيخ : نحن لسنا أعظم علمائها ، وإنما نحن المتصدرون لخطبتهم وقضاء حوائجهم عند أرباب الدولة والحكام ، وغالب أهل الأزهر لا يشتغلون بشيء من العلوم الرياضية ، إلا بقدر الحاجة الموصلة إلى غم الهرائض والمواريث ، وذلك من فروض الكفاية ، إذا قام به البعض فقط عن الباقيين .

فقال الوالى : وأين أجد هذا البعض ؟

فأجابه الشيخ : هم موجودون في بيوتهم يسعى إليهم .

ثم دله الشيخ على الشيخ حسن الجبرتي -- والد الجبرتي المؤرخ .

فطلبه الوالى وسأله عن تلك العلوم : فوجده يحسن معرفتها ، فسر به سروراً عظيماً . وصار يكثر من الاجتماع به : ليذاكره فيها ، ويناقشه في مسائلها .

ولم يكن الشيخ حسن الجبرتي هو الوحيد من رجال الأزهر الذين استوعبوا العلوم المختلفة . بل كان هناك مثل الشيخ أحمد اللبهورى المولود سنة ١١٠١هـ والمتوفى سنة ١١٩٢هـ والذي تولى مشيخة الأزهر سنة ١١٨٢ وظل فيها ما يقرب من عشر سنوات ، فقد ذكر في سند العلوم التي تلقاها ودرسها أنه درس كتاباً في علوم الحساب والجبر والمقابلة ووضع المزاويل : وأسباب الأمراض وعلاجها . والخلود والنوائر والفلك . وعلم الهيئة والهندسة والمساحة والتكعيب . والممالك الطبيعية : الحيوان والنبات والمعادن . وعلم استنباط المياه ، وعلم التشريح . . . إلخ .

* * *

ونستطيع أن نقول إن الشيخ عبد الله الشبراوى المتوفى سنة ١١٧١هـ والذي تولى مشيخة الأزهر عقب وفاة الشيخ القيومى ، قد أحدث في البيعة

الأزهرية ثورة أدبية فنية عاطفية ، بما نظمته من شعر غزلى عذب قد يستبعد كثير من الناس أن ينسب إلى عالم أزهرى ، فضلاً عن عالم جليل يتولى مشيخة الأزهر فى ذلك العهد السابق القديم . وحسبنا أن نذكر هنا أن هذا الشيخ هو صاحب تلك القصيدة التى تتوقد رقة وعذوبة ، وفيها يقول :

وحقك أنت المني والطلب	وأنت المراد وأنت الأرب
ولى فيك يا هاجرى صبوة	تخير فى وصفها كل صب
أبيت أسامر نجم السما	إذا لاح فى الدجى أو غرب
وأعرض عن عاذلى فى هواك	إذا نم يا منيقى أو عتب
أمولاي بالله رفقاً بمن	إليك بذل الغرام انتسب
فلانى حسيك من ذا الجفا	ويا سيدى أنت أهل الحسب
ويا هاجرى بعد ذاك الرضا	بحقك قل لى : لهذا سبب ؟
فلانى محب كما قد عهدت	ولكن حبك شىء عجب
متى يا جميل المحيا أرى	رضاك ويذهب هذا الغضب ؟
أشاع العذول بأنى سلوت	وحقك يا سيدى قد كذب
ومثلك ما ينبغى أن يصد	ويهجر صباً له قد أحب
أشاهد فيك الجمال البديع	فيأخذنى عند ذاك الطرب
ويعجبنى منك حسن القوام	ولين الكلام وفرط الأدب
وحسبك أنك أنت المليح	الكريم الجدود العريق النسب
أما والذى زان منك الجبين	وأودع فى اللحظ بنت العنب
وأنبت فى الخد روض الجمال	ولكن سقاه بماء اللهب
لئن جدت أو جرت أنت المراد	ومالى سواك مليح يجب !

أمن السهل على الناس اليوم أن يصدقوا أن هذا الشعر الغزلى قد صاغه منذ قرابة ثلاثة قرون عالم كبير تولى مشيخة الأزهر ما يقرب من عشر سنوات ؟ !

* * *

ومن قاموا بثورة فكرية في الأزهر الشريف الشيخ حسن العطار الذى ولد بالقاهرة سنة ١١٨٠ هـ ، وتعلم في الأزهر كغيره من الطلاب ، وهام بالسياحة والرحلات شرقاً وغرباً في البلاد الإسلامية ، وكان يشاهد ويتابع ويحاور ويجمع المعلومات . وحينما جاء الفرنسيون إلى مصر في حملتهم المشهورة اتصل العطار ببعض أفرادها ، وأخذ يتعلم منهم ، وينقل عنهم ، ويتشبه بهم في البحث والتنقيب العلمى والأدبى والاجتماعى .

وفى سنة ١٢٤٦ هـ تولى الشيخ العطار مشيخة الأزهر ، فانتهازها فرصة ذهبية ، وأخذ يهز الأزهر هزاً عنيفاً قوياً ليستيقظ ، وتوفى عليه رحمة الله سنة ١٢٥٠ هـ .

عاب العطار على الأزهريين أنهم يعرضون عن كتب المتقدمين وسعة أفقهم ، ولا يستفيدون بآثار السلف القيم العظيم ، فقال :

« إن من تأمل في علمائنا السابقين يجد أنهم كانوا مع رسوخ قدمهم في العلوم الشرعية ، لهم اطلاع واسع على غيرها من العلوم والكتب التى ألقت فيها ، حتى كتب المخالفين في العقائد والفروع ، وأعجب من ذلك تجاوزهم إلى النظر في كتب غير أهل الإسلام من التوراة وغيرها من الكتب السماوية واليهودية والنصرانية ، ثم هم — مع ذلك — ما أخلوا في تثقيف ألسنتهم برفائق الأشعار ولطائف المحاضرات .

ومن نظر في ذلك . وفيما انتهى إليه الحال في زمن وقعنا فيه ، علم أنا منهم

بمنزلة عامة أهل زمانهم ، فإن قصارى أمرنا الثقل عنهم ، بلون أن نخترع شيئاً من عندنا ، وقد اقتصرنا على النظر في الكتب محصورة ألفها المتأخرون المستملون من كلامهم ، نكررها طول العمر ، ولا تطمع نفوسنا إلى النظر في غيرها ، حتى كأن العلم فيها .

فإذا ورد علينا سؤال من علم الكلام لا نجده فيها ، تخلصنا بأن هذا كلام الفلاسفة ، أو مسألة أصولية قلنا : لم نرها في جمع الجوامع ، فلا أصل لها ، أو نكتة أدبية قلنا : هنا من علوم أهل البطالة ، وهكنا .

فصار العذر أقبح من الذنب ، وحالتنا الآن كما قال ابن الجوزي في مجلس وعظه ببغداد :

ما في الديار أخو وجد نظارحه حديث نجد ولا خل نجاريه
وهذه نفثة مصلور ، فنسأل الله السلامة والطف .

ويعود الشيخ الطار في حاشيته على كتاب « جمع الجوامع » فيشيد بأمر الكتب العلمية المترجمة إلى العربية ويوحى بال العناية بها عند علماء الأزهر ؛ فيقول :

« وقد عربت كتب في زماننا من كتب الفرنجة ، وفيها أعمال كثيرة وأفعال دقيقة ، اطلعنا على بعضها ، وقد استخرجت تلك الأعمال بواسطة الأصول المنتمية والعلوم الطبيعية ، وفي تلك الكتب تكلم القوم في الصناعات الحربية والآلات النارية ، ومهلوا فيها قواعد وأصولاً ، حتى صار ذلك علماً مستقلاً ذا فروع كثيرة ، ومن سمع به همت إلى الاطلاع على غرائب المؤلفات ، ظهرت له حقائق كثيرة من دقائق العلوم ، وتزهت فكرته إن كانت سليمة في رياض الفهم ، فلا تجعل سعيك لغير الحصول على الكمالات العرفانية مصروفاً ، ولا تتخذ غير نفائس الكتب أليفاً ألوفاً :

ولا تك من قوم يديمون سعيهم   لتحصيل أنواع المأكـل والشرب
فهذى إذا عدت طباع بهائم   وشتان ما بين البهم وذى اللب
وهذه نفثة مصلور : والله عاقبة الأمور .

ولقد تكلم المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى عن شخصية الشيخ العطار فى كتابه « تاريخ الإصلاح فى الأزهر » ونقل نصوصاً له ونصوصاً قيلت عنه ، ونوه بشخصيته ، وتوسع الأستاذ محمد عبد الغنى حسن فى كتابه عن الشيخ العطار ، وذكر أنه قد امتاز بقراءته الواسعة العميقة للكتب العربية والمعرّبة فى زمانه ، ولم يختص بعلم معين ، أو بفن بعينه من الفنون ، ولكنه كان حريصاً على الإفادة من كل علم ، وأنه كان من القلة الأزهرية التى أدركت ضرورة العلوم العقلية والطبيعية لنهوض البلاد ، وكان صاحب فضل فى التنبيه إلى قيمة العلوم الطبيعية ، وإلى ضرورة إدخال العلوم العصرية فى الأزهر ، وإلى ضرورة الأخذ بالعلوم الطبيعية والأصول الهندسية ، بجوار الرسوخ فى العلوم الشرعية والأصول الفقهية ، وأنه لا شك أن تحرر الشيخ العطار الفكرى ، وبعده عن الجمود ، ودعوته إلى الأخذ بالعلوم الحديثة ، مع الاهتمام بالعلوم القديمة ، قد جذب إليه الطلاب من كل فج .

ويقول الباحث المفضال : « إذا كان حسن العطار لم يوفق فى إصلاح الأزهر وبرامجه وخطط الدراسة فيه كما كان يريد ، فإنه قد رزق حظاً كبيراً من التوفيق فى الدعوة إلى إصلاح التعليم بالبلاد كلها ، فالمدارس العالية الفنية التى أنشئت بمصر فى ذلك العهد — كالمهندسة والطب والصيدلة والألسن — هى الاستجابة الحقيقية لدعوة حسن العطار وتطلعاته ومناداته بمحتمية تغيير الأحوال فى البلاد ، والكتب التى ترجمت بالمثلثات فى عصر محمد على هى

الصدى المحقق لأمنية حسن العطار حين رأى كتب الفرنسيين في الرياضة والعلوم والآداب .

• • •

وتأتى ثورة رفاة رافع الطهطاوى :

ولد رفاة فى طهطا سنة ١٢١٦ هـ ، وتعلم بالأزهر حتى تخرج فيه ، ثم اختبر ليكون إماماً لأول بعثة مصرية أرسلت إلى فرنسا سنة ١٨٢٥ م ، وهناك تعلم الفرنسية وأجادها ، ودرس كثيراً من العلوم ومنها التاريخ والجغرافية . ثم عاد إلى مصر سنة ١٨٣١ م ، فكان رئيساً لترجمة الكتب إلى العربية ، وألف كتباً فى التربية والأخلاق ، وأنشأ جريدة الوقائع المصرية ، وأسس مدرسة الألسن ، وتوفى سنة ١٨٧٣ م — ١٢٩٠ هـ .

ولقد كان الطهطاوى تلميذاً للثائر الأزهرى الشيخ حسن العطار ، ومن لازموه بصفة مستمرة ، وحينما هم رفاة بالسفر إلى فرنسا ذهب إلى شيخه ليتلقى نصيحته ، فأوصاه بأن يقوم بتدوين كل ما يراه فى تلك البلاد العجيبة ، وأن يعنى بدراسة العلوم التى نبغوا فيها ، وكانت سبب قوتهم ونهضتهم ، ليقوم بنقلها إلى اللغة العربية ، فيستفيد أهلها منها ، وينهضوا كما نهض أهل أوربة .

ومن أن الوظائف التى تولاها الطهطاوى بعد عودته من فرنسا كانت خارج الأزهر ، ومع أن صلته الوظيفية أو الرسمية انقطعت عن الأزهر ، لم يترك تحريك عوامل الثورة الفكرية بين أبناء الأزهر ، بل أخذ يتلمس الوسائل إلى بث أفكاره والأخذ بآرائه فى إصلاح الأزهر والنهوض بأهليه ، لأنه لم ينس أنه أحد بنيهِ ، ولذلك نراه فى كتابه « مناهج الألباب المصرية فى مباحج الآداب العصرية » يتحدث عن فوائد العلوم الحديثة ، ووجوب

اغتراف الأزهرين من منابعها ، ويقول عن أبناء الأزهر : « إن لم اليد البيضاء في إتقان الأحكام الشرعية العملية والاعتقادية ، وما يجب من العلوم الآلية . كعلوم الاثنى عشر ، وكالمنطق والوضع وآداب البحث والمقولات وعلم الأصول المعبر ؛ ولمثل هذا فليعمل العاملون ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

غير أن هذا وحده لا يفي للوطن بقضاء الوطر ، والكامل يقبل الكمال كما هو متعارف عند أهل النظر ، ومدار سلوك جادة الرشاد والإصابة . منوط - بعد ولي الأمر - بهذه العصابة ، التي ينبغي أن تضيف إلى ما يجب عليها من شر السنة الشريفة ، ورفع أعلام الشريعة المنفية ، معرفة سائر المعارف البشرية المدنية ، التي لها مدخل في تقيم الوطنية . من كل ما محمد على تعلمه وتعليمه علماء الأمة المحمدية ، فإنه بانضمامه إلى علوم الشريعة والأحكام . يكون من الأعمال الباقية على الدوام ، وتقتدى بهم في اتباعه الخاص العام . حتى إذا دخل في أمور الدولة ، يحسن كل منهم في إبداء المحاسن المدنية قوله ، فإن سلوك طريق العلم النافع من حيث هو مستقيم ، ومنهجه الأبهج هو القويم ، يكون بالنسبة للعلماء سلوكه أقوم ، وتلقيه من أفواههم أتم وأنظم ، لاسيما وأن هذه العلوم الحكيمة العملية التي يظهر الآن أنها أجنبية ، هي علوم إسلامية ، نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الكتب العربية ، ولم تزل كتبها إلى الآن في خزائن ملوك الإسلام كالذخيرة ، بل لازال يقشبت بقراءتها ودراستها من أهل أوربة حكماء الأزمنة الأخيرة .

ثم يستحث الدهطاءوي هم نجباء أهل الأزهر ليتمسكوا بدراسة العلوم العصرية ، ويقر أنهم لو فعلوا ذلك « لفاضوا بدرجة الكمال ، وانتظموا في سلك الأقدمين من فحول الرجال ، وربما يتعللون بالاحتياج إلى مساعدة الحكومة ، والحال أن الحكومة إنما تساعد من يلوح عليه علامات الرغبة

والغيرة والاجتهاد ، فعمل كل من الطرفين متوقف على عمل الآخر ،
فترجع المسألة دورية ، والجواب عنها أن الحكومة قد ساعدت بتسهيل
الوسائل والوسائل ، ليغتنم فرصة ذلك كل طالب وسائل ، وكل من سار على
الدرب وصل ، إنما المكافأة على تمام العمل .

* * *

ومن يمثلون ثورة فكرية في تاريخ الأزهر المرحوم الشيخ محمد عباد
الطنطاوى الذى ولد سنة ١٨١٠ م وكان أبوه من بلده « محلة مرحوم » في
محافظة الغربية ، وقد حفظ صاحبنا القرآن الكريم في « الكتاب » ، كما حفظ
فيه طائفة من المتون ، وفي الثالثة عشرة من عمره دخل الأزهر ، وتعلم فيه
على أيدى الشيخ إبراهيم الباجورى ، والشيخ حسن العطار ، والشيخ حسن
السقا ، والشيخ محمد الأشموني ، واستمر في الأزهر سنوات ، ثم مات والده ،
فأخذ الابن يجمع بين الدراسة والتدريس ، ليستعين بذلك على مطالب الحياة ،
ثم حصل على إجازة التدريس في ٢٠ من المحرم سنة ١٢٤٤ هـ (١٨٢٨ م)
وقام بالتدريس في الأزهر ، حيث درس التفسير والمنطق ، وعنى بالشعر
والأدب ، وظل يقوم بالتدريس عشر سنوات ، وتعلم في أثناء ذلك اللغة
الفرنسية ، ولم يقتصر على جوه الأزهرى وبيئته الوطنية ، بل خطا خطوة كان
لها أثرها وخطرها في عهده ، حيث قام بتدريس علوم اللغة العربية في
المدرسة الإنجليزية بالقاهرة ، وقام بتعليم الفرنجة في بلاده لغة العرب ، واتصل
بالجالية الأوربية بالقاهرة وفيها عدد كبير من المهندسين والعسكريين
والسياسيين ، فأثر فيهم وتأثر بهم ، وكان أستاذاً في اللغة العربية للمستشرق
الفرنسى (فرنيل) وقرأ معه ديوان الشاعر الشنفرى .

وكان من تلاميذ الشيخ الطنطاوى : الأستاذ يوسف الأسير الذى ترك
أثراً في الأدب العربى والمجتمع العربى ، والأستاذ إبراهيم مرزوق الأديب

الشاعر الذي ترجم « أمثال لافونتين » ، والشيخ عبد الحمادى نجما الإييارى ،
والشيخ عبد السلام الحلبي ، وغيرهم من أعلام الأدباء والعلماء . ومما يدل على
مدى الثورة الفكرية التي أوقدها الشيخ الطنطاوى فى بيئته أن نراه فى سنة
١٨٢٧ م يقول وهو يدرس فى الأزهر إنه لا يعرف أحداً قبله قرأ فى الأزهر
ما قرأه من مقامات الحريرى والمعلقات مع شرح الزوزنى .

وكان الطنطاوى هو الأزهرى المصرى الوحيد — كما يقول المستشرق
فرنيل — الذى يدرس اللغة العربية بمحبة واهتمام ، ويعنى بكب الآداب
العربية القديمة ، وكان الطنطاوى قد عقد العزم على طبع كتاب « الأغاني » ،
بالاشتراك مع « فرنيل » .

وفى سنة ١٨٤٠ دعاه قيصر روسيا ليقوم بتعليم اللغة العربية وآدابها فى
القسم التعليمى التابع لوزارة الخارجية بروسيا ، فتعلم الشيخ الطنطاوى اللغة
الروسية ، وانتقل إلى هناك ، فكان انتقاله حدثاً خطيراً فى تاريخ الأزهر ،
وفى صلة العرب بالروس ، وكان سفره إلى روسيا يوم السبت ٢٤ من
المحرم سنة ١٢٥٦ هـ .

وقد وضع المستشرق الروسى « اغناطيوس كراتشوفسكى » كتاباً
عن حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوى ، وترجمت هذا الكتاب إلى العربية
سيدة فلسطينية هى « كلثوم عودة » وراجع الترجمة وعلق عليها الأستاذان
عبد الحميد حسن ومحمد عبد الفتى حسن ، ونشر الترجمة المجلس الأعلى لرعاية
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية سنة ١٩٦٤ م . ويقول كراتشوفسكى
فى كتابه هذا : « كان رحيل الطنطاوى إلى روسيا حدثاً كبيراً ، ليس فى
حياته فحسب ، بل فى الاستشراق الروسى أيضاً ، حتى إن الصحافة الواسعة
أولته انتباهاً كبيراً » .

وهذا هو العالم «سافيليف» الذى صار فيما بعد من علماء الآثار المشهورين وأحد مؤسسى جمعية الآثار فى روسيا ، يكتب رسالة إلى أحد أصدقائه فى سنة ١٨٤٠ يصور فيها تأثير الشيخ الطنطاوى فى الجو الروسى وغيره فيقول : « أنت تسألنى : من هذا الرجل الجميل فى لباس شرقى ، وعمامة بيضاء ، وله لحية سوداء كجناح الغراب ، وعينان تشعان بإشعاع غريب ، على وجهه سمة الذكاء ، وقد لفحت الشمس بشرته ، وليست بالطبع شمس بلادنا الشمالية الباردة ؛ لقد رأيته مرتين يسير بخطوات وثيدة على بلاط شارع نفسكى فى جهته المضاءة بالشمس ، ولقد لفت هذا الرجل نظرى ، كما لفت أنظار زائرى هذا الشارع فى أيام الجو الطيب ...

هو ضيف جديد من ضفة النيل . إنه الشيخ فاضل محمد عباد الطنطاوى ، وهذا الاسم معروف لدى كل من يدرس اللغة العربية ، وكل السياح الذين انتفعوا بخدماته ، والمدنيون له بنجاح بحوثهم ، يذكرونه بالشكر ، ويكونون له المودة ، مديعين شهرته فى أوربة .

فى القاهرة ، وفى الجامع الأزهر ، مدرسة من أحسن المدارس ، إن لم نقل أحسنها ، وهناك عند الأعمدة التى يقوم عليها سقف غرفة كبيرة ، يجلس الأساتذة ، ويجلس تلاميذهم بهيئة نصف حلقة حولهم ، وكنت ترى حول أحد الأساتذة حلقة تتألف من شعوب مختلفة ، وعدد تلاميذها أكثر ممن فى الحلقات الأخرى ، بينهم شباب أورييون من الذين يريدون دراسة اللغة العربية ، هنا كان كرسى الشيخ محمد عباد الطنطاوى ، من أشهر العلماء الوطنيين وأكثرهم إطلاعاً على الآداب الوطنية والتاريخ ...

وقد أذاع شهرته فى أوربا مستشرقان كانا تلميذيه ، يجلسان عند أعمدة الجامع الأزهر ، ثم اشتبرا بمعرفة اللغة العربية واللهجات ، أحدهما فوجنس فرنيل القنصل بمدينة جدة فى جزيرة العرب ، وصاحب الرسائل عن تاريخ

العرب قبل الإسلام ، والثاني غوستاف فيل أستاذ هيد لبرج السابق ،
ومترجم ألف ليلة وليلة ومؤلف شعر العرب قبل محمد ، والفضل لظهور
البحثين عن جزيرة العرب قبل محمد يرجع لمساعدة الشيخ للمؤلفين ، إذ أنه
بلا مساعدته ما كان لبحوثهما أن تظهر كما يشهدان .

ومما يدل على روح الثورة عند الشيخ الطنطاوى أنه في طريقه إلى روسيا
نزل في إيطاليا ، ولم يتردد - وهو الشيخ المعمر في ذلك الوقت المبكر الذى
تتجلى فيه محافظة الأزهر على العرف والتقليد - أن يزور دار الأوبرا مرتين ،
حيث شاهد في المرة الأولى رواية « السلطان محمد » ، وفي المرة الثانية رواية
« العاشقين » ، ويذكر الطنطاوى أنه لم يكن هناك معمم من المشاهدين سواه .
وكذلك نزل وهو في طريقه - مدينة « كييف » ، وحرص على أن يزور
دير اللافراوكنيسة القديسة صوفيا ، وكنيسة القديس أندراوس ، وحضر حفل
استعراض الجيش يوم الأحد ، وزار مدرسة البنات ، وسمع العزف على البيانو
وفعل كل هذا وهو بعمامة وثيابه الأزهرية .

وشغل الشيخ الطنطاوى كرسى الآداب الشرقية في الجامعة الروسية ،
وكان يجمع - كما يذكر كراتشوفسكى - بين الطرق النظرية والطرق
العملية ، فمن جهة كان يدرس قواعد اللغة ، ويشرح أمثال لقمان ، ويقرأ
قطعا من مؤلفات تاريخية من مجموعة « بولدريف » ومقامات الحريري ،
ومن جهة أخرى كان يدرس الترجمة من اللغة الروسية إلى العربية ، والخطوط
الشرقية ، وقراءة المخطوطات ، والمحادثة باللغة العربية ، وزاد على ذلك من
سنة ١٨٥٥ تدريس تاريخ العرب ، وبنى من المختصرات المحفوظة بين
أوراقه أنه كان يشرح في محاضراته تاريخ الخلافة حتى عهد فتوحات المغول .

وحاز الشيخ الطنطاوى ألقاباً وأوسمة ومداليات وهدايا من القيصر
بولى عهده ، وصادف في روسيا تقديراً وانتباهاً لامن قبل المستشرقين

وخدم ، بل وجد منذ وصوله إليها تلاميذ متعطشين لأخذ العلم عنه ، وإن الإعجاب بالشيخ كان يملك كل من يلتقى به من الواقفين على حقائق الأمور .

وعلى الرغم من النشاط الموصول الذي كان يبذله الطنطاوى فى التدريس والحوار والرحلة فقد ألف مجموعة قيمة من الكتب ، ألف فى النحو والصرف والفلك والجبر والميراث والحساب والعقائد ، والتاريخ والبلاغة والشعر والعروض والتوحيد ، ونظم الشعر ، وكتب الرسائل ، وكتب القصص ، ووضع القواميس .

ولقد استفاد من الشيخ الطنطاوى طائفة كبيرة من المستشرقين ، أمثال نقولا موخين ، وفريس فرانييل ، وبيرون وفيل ، وغيرهم من الفرنسيين والألمان والروس . والذي يزور مقبرة التتر فى قرية « فولكوف » الروسية يجد فيها قبر الشيخ محمد عياد الطنطاوى المصرى الأزهرى الذى كانت حياته صورة من صور الثورات الفكرية المملوطة فى تاريخ الأزهر الطويل .

• • •

ثم جاءت فى تاريخ الأزهر ثورة جمال الدين الأفغانى موقظ الشرق الإسلامى من سباته .

لقد ولد جمال الدين الأفغانى فى سنة ١٢٥٤ هـ ، ودرس فى أفغانستان ، وحصل جملة من العلوم فيها الطب والتشريح والفنون الحربية ، ثم درس فى الهند حيث حصل فيها العلوم العصرية وتعلم اللغة الإنجليزية ، مع التركية والفارسية ، وجاء إلى مصر سنة ١٢٨٦ هـ ، وكان فى شرح شبابه ، فأيقظ سبات الأزهر ، ودعا إلى فتح باب الاجتهاد فى الدين ، ولقى فى سبيل دعوته أهوالا من الأعداء والأولياء ، وعلى سبيل المثال كان الخديو توفيق يؤيد جمال الدين قبل أن يتولى هذا الخديو حكم مصر ، وكان يقول للأفغانى :

«أنت موضع آمالي في مصر أيها السيد» ولكن الحديو انقلب على جمال الدين بسبب السعائيات الأجنبية بينهما ، وكانت النتيجة هي نفى جمال الدين من مصر ، بعد أن بذر في محيط علماء الأزهر بذور ثورة فكرية واجتماعية واسعة النطاق .

وأصدر جمال الدين مع تلميذه وصديقه الشيخ محمد عبده مجلة « العروة الوثقى » التي كانت أعظم مجلة إسلامية تهز العالم الإسلامي هزاً عنيفاً .

ثم جاء الأستاذ الشيخ محمد عبده فحمل مشعل الإصلاح والثورة الفكرية في الأزهر ، بعد أن ضاق بنظام الأزهر منذ شبابه ، وأراد إصلاح الإدارة ، وإصلاح التدريس ، وتغيير الكتب ، واستطاع أن يحقق الأمور التالية :

- ١ - إنشاء مجلس إدارة للأزهر سنة ١٣١٢ هـ
- ٢ - ضبط مراتب العلماء وطريقة توزيعها .
- ٣ - ربط المعاهد الدينية في مصر بالجامع الأزهر .
- ٤ - إصلاح نظام التدريس .
- ٥ - وضع نظم للامتحانات .
- ٦ - إصدار طائفة من القوانين للإصلاح .

ولقد قال الشيخ محمد عبده : « إني بذرت في الأزهر بذراً إما أن ينبت ويشمر ويؤتي أكله المغذى للروح والعقل ، فيحيا به الأزهر حياة جديدة ، وإما أن يقضى الله على هذا المكان قضاءه الأخير » . وعاد الأستاذ الإمام فقال : « إني ألقيت في الأزهر مشكاة لا تنطفئ » ، إن لم تلهب اليوم أو غداً ، فستلهب في ثلاثين عاماً ، وستكون ضراماً » وقد حورب الشيخ محمد عبده في ثورته الفكرية حرباً لا هوادة فيها ، وتفصيل ثورته كثيرة واسعة تكفلت

بيانها مصادر ومراجع . ولقد عنيت بالإشارة إلى ذلك في كتابي « مدرسة الأستاذ الإمام » وكتابي « رشيد رضا صاحب المنار » .

ثم جاءت ثورة فكرية أخرى في عهد الشيخ محمد مصطفى المراغي ، وهو من تلاميذ الشيخ محمد عبده ، وقد دعا المراغي إلى محاربة الجمود في الأزهر ، وإلى صلة الأزهرين بالمجتمع وإلى التجديد في التدريس والتأليف ، وإلى ربط الدين بالحياة ، ووضع في سنة ١٩٢٨ مذكرته التي توضح ملامح ثورته الفكرية في الأزهر ، وفيها يقول :

« يجب أن يدرس القرآن دراسة جيدة ، وأن تدرس السنة دراسة جيدة ، وأن يفهما على وفق ما تتطلبه اللغة العربية : فقهها وآدابها من المعاني ، وعلى وفق قواعد العلم الصحيحة ، وأن يبتعد في تفسيرهما عن كل ما أظهر العلم بطلانه . وعن كل ما لا يتفق وقواعد اللغة العربية .

يجب أن تهذب العقائد والعبادات . وتنقي مما جدد فيها وابتدع : وتهذب العادات الإسلامية بحيث تتفق وقواعد الإسلام الصحيحة .

يجب أن يدرس الفقه الإسلامي دراسة حرة خالية من التعصب لمذهب ، وأن تدرس قواعده مرتبطة بأصولها من الأدلة . وأن تكون الغاية من هذه الدراسة عدم المساس بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة . والأحكام المجمع عليها ، والنظر في الأحكام الاجتهادية لجعلها ملائمة للعصور والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة ، كما كان يفعل السلف من الفقهاء .

يجب أن تدرس الأديان ليقابل ما فيها من عقائد وعبادات وأحكام بما هو موجود في الدين الإسلامي ، ليظهر للناس يسره وقدمه وامتيازاه عن غيره في مواطن الاختلاف ، ويجب أن يدرس تاريخ الأديان وفرقها ، وأسباب التفرق ، وتاريخ الفرق الإسلامية على الخصوص وأسباب حدوثها .

يجب أن تدرس أصول المذاهب في العالم قديمها وحديثها : وكل المسائل العلمية في النظام الشمسي والمواليد الثلاثة مما يتوقف عليه فهم القرآن الآيات التي أشارت إلى ذلك .

يجب أن تدرس اللغة العربية دراسة جيدة كما درسها الأسلاف ، وأن يضاف إلى هذه الدراسة دراسة أخرى على النحو الحديث في بحث اللغات وآدابها .

يجب أن توجد كتب قمة في جميع فروع العلوم الدينية واللغوية على طريقة التأليف الحديثة ، وأن تكون الدراسة جامعة بين الطرق القديمة — في عصور الإسلام الزاهرة — والطرق الحديثة المعروفة الآن عند علماء التربية . وعلى الجملة يجب أن يحافظ على جوهر الدين وكل ما هو قطعي فيه محافظة تامة ، وأن تهذب الأساليب ، ويهذب كل ما حدث بالاجتهاد ، بحيث لا يبتني منه إلا ما هو صحيح من جهة الدليل ، وكل ما هو موافق لمصلحة العباد .

• • •

إن في تاريخ الأزهر الطويل العريض عشرات وعشرات من الثورات الفكرية التي يامنت أو ياسرت أو توسطت ، وقد ذكرت طائفة منها ، دون أن أدخل في التفاصيل أو إصدار الأحكام على هذه الثورات ، فقد تكون هنا بعض الملاحظ ، وقد تكون هناك بعض المآخذ ، وقد تكون هناك بعض العيوب ، وتبيان ذلك على وجهه الكامل الشامل جهد واسع تضيق به ظروف الزمان والمكان ، ومن حق كل ثورة من هذه الثورات أن تنال حقها المستقل من التحليل والتمحيص ، ولعل ذلك يتيسر لهذا القلم أو ذاك ، وعلى الله قصد السبيل .

• • •

الأزهر بين الأمس واليوم

السؤال :

ما دور الأزهر بين الأمس واليوم؟

الجواب :

لم يبعد عن الحقيقة من قال إن مصر هي بلد الجامعات القديمة .

في مصر كانت أقدم جامعة للعلم ، وهي جامعة عين شمس .

وفي مصر كانت أقدم جامعة للحضارة ، وهي جامعة الإسكندرية..

وفي مصر كانت أقدم جامعة إسلامية ، وهي جامع عمرو بن العاص

بالفسطاط .

وفي مصر كانت أقدم جامعة إسلامية عربية ، وهي الجامع الأزهر

بالقاهرة ...

وقد أنشأ الفاطميون الجامع الأزهر سنة تسع وخسين وثلثمائة ، بأمر

من المعز لدين الله الفاطمي إلى قائده جوهر الصقلي ؛ ولقد كان المراد من

الأزهر أن يظل جامعاً شيعياً فاطمياً ، ولكن الأقدار أرادت أن يصير جامعاً

إسلامياً عربياً عاماً ، لا يتقيد بمذهب ، ولا يقتصر على اتجاه .

وأخذت شهرة الأزهر تتألق وتتسع على أساس أنه المعهد الأكبر القوام

على علوم الإسلامية والعربية ، حتى خيل إلى الناس — أو إلى كثير منهم على

الأقل — أن أهله مقصورون على الاشتغال بالدين واللغة ، ولا شك أن هذه

هي الصبغة الغالبة على الأزهر في مراحل تاريخه ، فطالما تخرج في رحابه فحول

الشرعية وأقطاب اللغة . ولا شك كذلك أنه كانت هناك محاولات متعددة —

— بل تكاد تكون موصولة — لإبقاء الأزهر ورجاله محصورين داخل هذا

النطاق المحدود ، لا يتجاوزونه إلى ما وراءه من علوم وفنون ، ومعارف وآداب ...

ومع التسليم للحقيقة الناصعة ، وهى أن العلوم الدينية واللغوية ، كان لها الصدارة دائماً فى رحاب الأزهر مثل التفسير والحديث والأصول والفقه والتوحيد ، ومثل النحو والصرف والبلاغة والتاريخ ، فلما نستطيع أن نتبين - كما يقرر أهل التاريخ ، وكما يظهر من سير علماء الأزهر ومؤلفاتهم - علوماً أخرى كانت تحتل جانباً من هذا الميدان ، مثل الحساب والهندسة والجبر والفلك والميقات ، وقد ظهر منذ بداية تاريخ الأزهر ، وفى عهد الفاطميين الذين أقاموه ، فقد كان لهم شغف ظاهر بالعلوم المختلفة ، وهم الذين أنشأوا فى القاهرة مرصداً وداراً للحكمة ، ومكتبة حافلة تضم مائة ألف كتاب فى مختلف فروع العلم ، وكان منها ستة آلاف كتاب فى الطب وحده ، وكان فى هذه المكتبة كرتان سماويتان إحداهما من الفضة ، يقال إنها من صنع بطليموس ، وكان فيها خريطة - جغرافية دقيقة مرسومة على الحرير ، وفيها صورة لأقاليم الأرض وجبالها وبحارها ، ومدنها وأنهارها .

كما أن ساحة الأزهر فى العهد الفاطمى اتسعت - بجوار العلوم الدينية واللسانية - لكى تدرس فيها على سبيل المثال لا الحصر مؤلفات ابن يونس فى الرياضيات والفلك ، ومؤلفات ابن الهيثم فى الضوء والبصريات .

وفى العصر الأيوبي والملوكى كانت تدرس كتب البغدادى فى الطب والمنطق والفلسفة . وكذلك مختصر حياة الحيوان للدميرى .

وفى القرن الثامن عشر ، كان يدرس فى الأزهر - بجوار الفقه والأصول

والتفسير والحديث والتوحيد والنحو والبلاغة - عايم الحساب والجبر والمقابلة والفلك والهيئة ، كما تدرس الهندسة والموسيقى والفلسفة .

وحينما نرجع إلى السند العلمى الذى ذكر فيه الشيخ أحمد الدمنهورى العلوم التى تلقاها فى حى الأزهر الشريف نجد أنه تلقى أصنافاً كثيرة من العلوم غير علوم الدين واللغة ، والشيخ الدمنهورى تولى مشيخة الأزهر منذ سنة ١١٨٢ هـ - إلى سنة ١١٩٠ هـ . وها هو ذا الشيخ الدمنهورى ، يسرد فى سنده أولاً ما تلقاه من علوم دينية . ثم يقول : « أخذت عن أستاذنا الشيخ على الزعترى خاتمة العارفين بعلم الحساب واستخراج المجهولات . وبما توقف عليها كالفرائض والميقات - وسيلة ابن الهائم ومعونته فى الحساب ، والمنقح لابن الهائم ، ومنظومة الياسمينى فى الجبر والمقابلة ودقائق الحقائق فى حساب الدرج ، والدقائق لسبط الماردىنى فى علم حساب الأرياح ، ورسالتين لإحدهما على المقنطرات ، والأخرى على ربيع الحبيب للشيخ عبد الله الماردىنى جد السبط ، والمنحرفات للسبط الماردىنى فى علم وضع المزاويل ، وبعض اللعة فى التقويم .

وأخذت عن سيدى أحمد القرافى الحكيم بدار الشفاء بالقراءة عليه كتاب الموجز واللمحة العفيفية فى أسباب الأمراض وعلاماتها ، وبعضاً من قانون ابن سينا وبعضاً من كامل الصناعة ، وبعضاً من منظومة ابن سينا الكبرى والجميع فى الطب .

وقرأت على أستاذنا الشيخ عبد الفتاح الدمياطى كتاب لفظ الجواهر فى معرفة الحدود والدوائر للسبط الماردىنى فى الهيئة السماوية ، ورسالة قسطا ابن لوقا فى العمل بالكرة ، وكيفية أخذ الوقت منها ، والدرر لابن المجدى فى علم الزيج .

وقرأت على أستاذنا الشيخ سلامه الفيومي أشكال التأسيس في الهندسة ،
وبعضاً من الجفميين في علم الهيئة ، وبعضاً من رفع الإشكال عن مساحة
الأشكال في علم المساحة .

وقرأت على شيخنا الشيخ عبد الجواد المرحوم جملة كتب ، منها رسالة
في علم الارثماطيقى للشيخ سلطان المزاحي .

وقرأت على الشيخ محمد الشهير بالسحيمي منظومة الحكيم درمقاش
على علم التكسير ، وعلم الأوقاف ، وعلم الاستنطاقات وعلم التكعيب ، ورسالة
أخرى في رسم ربيع المقنطرات والمحترقات لسبط المارديني ، وعلم المزاويل ،
ومنظومة في علم الأعمال الرصدية وروضة العلوم وبهجة المنطوق والمفهوم
لمحمد بن مساعد الأنصاري ، وهي كتاب يشتمل على سبعة وسبعين علماً
أولها علم الحرف ، وآخرها علم الطلاسم ، ورسالة للإسرايلى ، ورسالة
للسيد الطحان كلاهما في علم الطالع ، ورسالة المخازن في علم المواليذ ، أغنى
الممالك الطبيعية ، وهي الحيوانات والنباتات والمعادن .

وأخذت عن شيخنا الشيخ حسام الدين الهندي شرح الهداية في علم الحكمة
ومتن الجفميين في علم الهيئة .

وأخذت عن سيدى أحمد الشرفى — شيخ المغاربة بالجامع الأزهر —
كتاب « اللعة في تقويم الكواكب السبعة » .

وبعد أن يسرد الدمنهورى كل هذه الكتب ، في كل هذه العلوم
والفنون ، عن كل هؤلاء الشيوخ ، يشرع في ذكر العلوم والكتب التي
اطلع عليها بنفسه ، دون أن يرجع فيها إلى شيخ أو أستاذ ! ! ...

* * *

وينبغى أن نتذكر أن دخول العلوم المادية والدينية والطبيعية إلى حمى

الأزهر لم يكن أمراً سهلاً ولا ميسوراً بل كانت نقاله معارضة في أكثر الأحيان ، وكان هناك من يعتقدون أن دراسة هذا العلوم لا تجوز ولا تليق بعلماء الدين والشريعة ، ولذلك رأينا بصراء العلماء منذ وقت سابق يطالبون بتدريس هذه العلوم ، فيلقون معارضة ومقاومة ، ومن السابقين إلى الدعوة لإدخال العلوم المختلفة إلى الأزهر الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى . فقد عاب على محمد على الكبير أنه أهمل إدخال هذه العلوم إلى الأزهر ، فيقول عنه فيما يقول : « ولو أنه أعلى منار الوطن ورقاه ، لم يستطع إلى الآن أن يعم أنوار هذه المعارف المتنوعة بالجامع الأزهر الأنور ، ولم يجذب طلابه إلى تكميل عقولهم بالعلوم الحكيمة التي كبير نفعها في الوطن ليس ينكر .

نعم إن لم اليد البيضاء في إتقان الأحكام الشرعية العملية والاعتقادية ، وما يجب من العلوم الآلية كعلوم العربية الاثنى عشر ، وكانطق والوضع وآداب البحث والمقولات وعلم الأصول .

غير أن هذه وحده لا يفي للوطن بقضاء الوطر ، والكامل يقبل الكمال كما هو متعارف عند أهل النظر .

ولقد تألفت في تاريخ الأزهر الشريف أسماء شخصيات علمية أتقنت العلوم الإسلامية والعلوم اللغوية ، ثم أضافت إلى ذلك رصيذاً ضخماً إلى رأس مالها العلمي في مختلف العلوم والفنون .

ومن هؤلاء اللامعين المتألقين أبو على الحسن بن الحسن بن الهيثم المولود سنة ٣٥٥ هـ والمتوفى سنة ٤٣٠ هـ . وقد كان علامة في الهندسة والطبيعة والرياضة والطب والفلسفة ، وقد كلفه الحاكم بأمر الله أن يدرس أحوال النيل ، وبعد وفاة الحاكم استوطن ابن الهيثم قبة على باب الأزهر ، واشتغل بالعلم والتصنيف وأجرى تجارب على انكسار الأشعة الضوئية المارة في

أوساط شفاقة كالماء والهواء . وله مؤلفات كثيرة يعتز بها أهل الشرق والغرب ، ومنها :

- ١ - كتاب المناظر ، في الضوء والبصريات .
- ٢ - رسالة عن ظواهر الشفق .
- ٣ - رسالة عن مؤلفات أرسطو في الطبيعة .
- ٤ - رسالة في الضوء .
- ٥ - رسالة عن ألوان الطيف والهالة والظل والكسوف والخسوف .
- ٦ - رسالة عن مؤلفات إقليدس وبطليموس في الضوء .
- ٧ - رسالة عن المرايا المحرقة .
- ٨ - رسالة في تربيعة الدائرة .

ومن هؤلاء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر المعروف بالقضاعي الذي عاش في القرن الخامس الهجري ، وكان له شغف بالتاريخ والأدب والعلوم الأخرى ، فوق علوم الشريعة واللغة ، وقد توفى هذا العالم الجليل الواسع الأفق سنة أربع وخمسين وأربعمائة ، ومن كتبه كتاب « عيون المعارف » وكتاب « المختار في ذكر الخطط والآثار » .

ومن الأعلام الذين تألقوا في سماء الأزهر موفق الدين عبد اللطيف ابن محمد البغدادى المعروف بابن اللباد . وقد ولد سنة سبع وخمسين وخمسمائة للهجرة ، وقد نشأ محباً للعلم ، منكباً على البحث ، وألم بأكثر علوم عصره ، وقال عنه الإمام السبكي : إنه نحوى لغوى متكلم ، طبيب خبير بالفلسفة .

وواظب البغدادى على التدريس في الأزهر الشريف ليلاً ونهاراً ، وأعجب به صلاح الدين الأيوبي . وكلفه التدريس في الجامع الأموى بدمشق .

وعاد إلى الأزهر فقام فيه بتدريس الطب لطلابه ، وظل يخدم العلم حتى
لحق ربه سنة تسع وعشرين وستمائة .

ومن هؤلاء الأعلام رفاعة الطهطاوى ، صاحب أول دعوة إلى إصلاح
الأزهر ، وزعيم الترجمة للعلوم إلى العربية ، وعين مديراً لمدرسة الألسن ،
بعد أن تخرج في الأزهر ، وعاد من بعثته إلى فرنسة ، وظل مثالا للعالم الباحث
الدؤوب ، حتى توفي سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة بعد الألف للميلاد .

ومن مؤلفاته ومترجماته مايلي :

- ١ - تلخيص الإبريز في تلخيص باريز .
- ٢ - مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية .
- ٣ - المرشد الأمين للبنات والبنين .
- ٤ - ترجمة قصة « تلياك » الفرنسية .
- ٥ - ترجمة كتاب « بداية القدماء وهو آية الحكماء » .
- ٦ - ترجمة القانون المدنى الفرنسى .
- ٧ - ترجمة كتاب « هندسة ساير » .

* * *

ولما كان إدخال العلوم الحديثة في الأزهر لم يتم بسهولة ، بل قوبل
باعتراضات وتعويقات ، من أمثال المرحوم الشيخ محمد عليش الذى كان
يتزعم في القرن التاسع عشر حركة المقاومة ضد العلوم الحديثة وإدخالها في
الأزهر كان الراغبون في إدخالها يحتالون على ذلك بشتى الأساليب ، بل لقد
اضطرت الحكومة نفسها إلى مثل هذا في عهد الخديو إسماعيل ، وكان يعاونه
في هذا الاتجاه المرحوم الشيخ محمد العباسى المهدي شيخ الجامع الأزهر
حينئذ .

ومن الذرائع التي توسلوا بها أن عالماً تونسياً فاضلاً هو الشيخ محمد بريم أشهر علماء الزيتونة بتونس تقدم باستفتاء إلى الشيخ محمد الإنبائي الذي كان شيخاً للأزهر يومذاك سنة ١٣٠٥ هـ - ١٨٨٧ م يقول له في هذا الاستفتاء بعد التمهيد :

« ما قولكم رضى الله عنكم : هل يجوز تعلم المسلمين للعلوم الرياضية مثل الهندسة والحساب والهيئة والطبيعات وتركيب الأجزاء المعبر عنها بالكيمياء ، وغيرها من سائر المعارف ، لاسيما ما ينبغي عليه منها من زيادة القوة في الأمة بما تجارى به الأمم المعاصرة لها في كل ما يشمله الأمر بالاستعداد بل هل يجب بعض تلك العلوم على طائفة من الأمة بمعنى أن يكون واجباً وجوباً كفاً على نحو التفصيل الذي ذكره حجة الإسلام الغزالي في (إحياء العلوم) ، ونقله علماء الحنفية أيضاً وأقروه ؟

وإذا كان الحكم فيها كذلك فهل يجوز قراءة العلوم الآلية من نحو وغيره الرائدة الآن بالجامع الأزهر وجامعة الزيتونة والقرويين ؟

أفيدوا بالجواب ، لازتم مقصداً لأولى الأبواب . .
وأجاب الشيخ الإنبائي بقوله :

« يجوز تعلم العلوم الرياضية مثل الحساب والهندسة والجغرافية ، لأنه لا تعرض فيها لشيء من الأمور الدينية ، بل يجب منها ما تتوقف عليه مصلحة دينية أو دنيوية وجوباً كفاً ، كما يجب علم الطب لذلك كما أفاده الغزالي في مواضع من كتابه الإحياء ، وما زاد على الواجب من تلك العلوم مما يحصل به زيادة في القدر الواجب فتعلمه فضيلة .

ولا يخل في علم الهيئة الباحث عن أشكال الأفلاك والكواكب وسيرها

— علم التنجيم المسمى بعلم أحكام النجوم ، وهو الباحث عن الاستدلال بالتشكلات الفلكية على الحوادث السفلية ، فإنه حرام كما قال الغزالي .

وأما الطبيعيات وهى الباحثة عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها كما فى كتاب الإحياء فى الباب الثانى من كتاب العلم . فإن كان ذلك البحث عن طريق أهل الشرع فلا مانع منها كما أفاده العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الميمنى فى جزء الفتاوى الجامع للمسائل المنتشرة ، بل لها حينئذ أهمية بحسب أهمية ثروتها كالوقوف على خواص المعدن والنبات ، المحصل للتمكن فى علم الطب ، وكمعرفة عمل الآلات النافعة فى مصلحة العباد .

وإن كان على طريقة الفلاسفة فالاشتغال بها حرام ، لأنه يؤدى إلى الوقوع فى العقائد المخالفة للشرع ، كما أفاده العلامة المذكور .

نعم يظهر تجويزه لكامل القرينة الممارس للكتاب والسنة ، للأمن عليه مما ذكرنا ، قياساً على المنطق المختلط بالفلسفة ، على ما هو المعتمد فيه من أقوال ثلاثة ، ثانياً الجواز مطلقاً ، وثالثاً المنع مطلقاً . . . . .

* * *

وفى سنة ١٩١١ م صدر قانون يتعلق بتنظيم الجامع الأزهر ، فبعد أن كان التعليم فيه مطلقاً غير مقيد أو محدد ، قسم القانون المذكور الدراسة إلى مراحل ، لكل منها نظام ومواد خاصة ، وأنشئت بمقتضاه هيئة للإشراف على شئون الأزهر تسمى « مجلس الأزهر الأعلى » ، وأنشئت هيئة كبار العلماء ، وأنشئت معاهد دينية جديدة فى بعض عواصم المديرىات ، وأضاف هذا القانون إلى مواد الدراسة مواد جديدة هى التاريخ ، والجغرافيا ، والرياضة

ومبادئ الطبيعة والكيمياء ، وصدر قانون آخر سنة ١٩٣٦ ، وهو متمم للقانون السابق .

وينبغي أن نذكر جهود أعلام تعبوا وناضلوا في سبيل نقل الأزهر من ماضيه المعتم الضيق إلى حاضر مشرق طيب ، ينبغي أن نذكر أمثال الشيخ : محمد الأحمدى الظواهرى ، ومحمد مصطفى المراغى ، وعبد المجيد سليم ، وعلى رأس الجميع الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، رضوان الله على الجميع . وفى العصر الحديث وضعت قوائم بأسماء الكتب التى يدرسها الطلاب فى الأقسام المختلفة ، فى المواد المختلفة ، فمنها قائمة بكتب الحساب والجبر ، نجد فيها الكتب التالية :

- ١ — الوسيلة ، لابن الهائم .
- ٢ — التحفة السنية ، للسبط .
- ٣ — السخاوية ، للسخاوى .
- ٤ — الياشمينية ، لابن الهائم .
- ٥ — منظومة فى الحساب ، لعبد الرحمن الأخضرى .
- ٦ — نزهة النظر ، لابن الهائم .
- ٧ — الدرة البيضاء ، للأخضرى .
- ٨ — الخلاصة ، لبهاء الدين العاملى .
- ٩ — التلخيص ، للدمياطى .
- ١٠ — اللمعة فى الحساب ، لابن الهائم .

وهذه قائمة أخرى تتضمن أسماء الكتب فى مادة الميقات والهيئة :

- ١ — رقائق الحقائق ، للسبط .

- ٢ — خلاصة المختصرات ، لابن عائشة :
  - ٣ — المطلب ، للسيط .
  - ٤ — رسالة في العمل بالربيع ، للجبرتي .
  - ٥ — المقدمة ، لمحمد المجدى .
  - ٦ — تحفة الإخوان ، لابن قاسم :
  - ٧ — الوضع على الجهات ، للمالكي الأندلسي .
  - ٨ — هداية الخائر للسيط .
  - ٩ — رسالة في الوقت والقبلة ، للقليوبي .
  - ١٠ — رسالة في معرفة التواريخ ، لابن مهدي .
  - ١١ — دستور علم الميقات ، لرضوان أفندي .
  - ١٢ — زاد المسافر ، لأحمد بن المجدى .
  - ١٣ — تسهيل الدقائق ، لتحليل الفرازى .
  - ١٤ — رسالة المنحرفات ، لتحليل الفرازى .
  - ١٥ — التذكرة ، للطوسى .
  - ١٦ — المطلع السعيد ، لحسين زائد .
- وهذه قائمة في مادة الرسم ، نجد فيها :
- ١ — منظومة في الرسم العثماني .
  - ٢ — منظومة في الرسم القياسى .

* * *

وكان المؤلف أن يفتى رجال الأزهر في أمور العقائد والعبادات في
الأعم الغالب ، ولم يكونوا يتطرقون إلى موضوعات تتصل بالحياة ومطالبها ،

أو المجتمع ومشكلاته ، ولكن سير الأزهر في طريق التطور والاتصال بالناس ، دفعه إلى تكوين لجنة فيه للإفتاء على المذاهب الفقهية الأربعة ، وأخذت هذه اللجنة — بجوار إفتائها في العبادات ، والزواج والطلاق والميراث تفتى في موضوعات جديدة لها صلتها بالحياة والأحياء .

وهذه فتوى نسوقها نموذجاً للموضوعات الحيوية التي أخذ الأزهر يفتى فيها في العصر الحديث ، فقد تلقت لجنة الفتوى السؤال التالى :

المعروف أن كليات الطب تشرح جسم الإنسان الميت لدراسته ، وكذلك تشرح اللجنة في الوفاة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة ، فما حكم الشرع في تشريح الجثث بغية التعليم الطبي لتخريج الأطباء ، وبغية معرفة أسباب الوفاة في الحالات الجنائية ؟

وأجابت اللجنة بالفتوى التالية :

من مقدمات الطب — بل من مقوماته — تشريح الأجسام ، فلا يمكن للطبيب أن يقوم بطب الأجسام وعلاج الأمراض بأنواعها المختلفة إلا إذا أحاط علماً بتشريح جسم الإنسان علماً وعملاً ، وعرف أعضائه الداخلية ، وأجزاءه المكونة لبنيته ، واتصالاتها ومواضعها وغير ذلك ، فهو من الأمور التي لا بد منها لمن يزاول الطب ، حتى يقوم بما أوجب الله عليه من تطبيب المرضى وعلاج الأمراض ، ولا يمتري في ذلك أحد : ولا يقال قد كان فيها سلف طب ولم يكن هناك تشريح ، لأنه كان طباً بدائياً لعلل ظاهرة .

وكلامنا في الطب لشئ الأمراض والعلل ، والعلوم تزايد ، والوسائل تنمو وتكثر .

وإذا كان التشريح كذلك كان واجباً بالأدلة التي أوجبت تعلم الطب وتعليمه ، وكانت مباشرته واجبة على طائفة من الأمة ، لأنه من القواعد الأصولية أن

الشارع إذا أوجب شيئاً تضمن ذلك إيجاب ما يتوقف عليه ذلك الشيء ،
فإذا أوجب الصلاة كان ذلك إيجاباً للطهارة التي تتوقف الصلاة عليها .

وإذا أوجب — بما أوماننا إليه من الأدلة — على فريق تعلم الطب وتعليمه
ومباشرته ، فقد أوجب بذلك عليهم علم التشريع وتعليمه ومزاولته عملاً .

هذا دليل جواز التشريع من حيث كونه علماً يدرس ، وعملاً يمارس ،
بل دليل وجوب التخصص في مهنة الطب البشري وعلاج الأمراض .

أما التشريع لأغراض أخرى ، كتشريع جثث القتلى لمعرفة سبب الوفاة ،
وتحقيق ظروفها وملابساتها ، والاستناد إليه في إثبات الجناية على القاتل ، أو
في نفيها عنه ، فلا شبهة في جوازه أيضاً إذا توقف عليه الوصول إلى الفصل
في أمر الجناية ، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام ، حتى لا يظلم
بريء ، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم ، هذا ما تعنى به اللجنة ، والله أعلم .

• • •

ولا شك أن أوسع تطور في الأزهر ، وأبعد نقله له من ماضيه إلى
أسلوب الجامعات المادية الحديثة ، هو ما يتمثل في قانون تطور الأزهر ،
وهو القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي
يشملها .

لقد قال في صدر هذا القانون النص على أن الأزهر هو الهيئة العلمية
الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ، ودراسة وتجليته
ونشره وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب ، وتعمل على إظهار
حقيقة الإسلام وأثره في تقدم البشر ورق الحضارة ، وكفالة الأمن والطمأنينة
وراحة النفس لكل الناس في الدنيا والآخرة .

كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للأمة العربية ، وإظهار أثر العرب فى تطور الإنسانية وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب ، وتقديم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية ، وتزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن ، وتخرج علماء عاملين متفهمين فى الدين ، يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية ، كأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أسباب النشاط والإنتاج والريادة والقودة الطيبة ، وعالم الدنيا للمشاركة فى الدين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية الإسلامية والعربية والأجنبية .

ويشمل الأزهر — بناء على هذا القانون المطور له الهيئات الآتية :

١ — المجلس الأعلى للأزهر .

٢ — مجمع البحوث الإسلامية .

٣ — إدارة الثقافة والبحوث الإسلامية .

٤ — جامعة الأزهر .

٥ — المعاهد الأزهرية .

وتختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر ، وبالبحوث التى تتصل بهذا التعليم ، أو ترتب عليه ، أو تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره .

وبمقتضى هذا القانون أنشئت فى جامعة الأزهر كلية الطب ، وكلية لطب الأسنان ، وكلية للزراعة ، وكلية للتجارة والمعاملات ، ومعهد للغات والترجمة .

ولكى يتجاوب قانون تطوير الأزهر مع المجتمع الإسلامى شمل إنشاء كلية خاصة بالبنات ، روعى فيها أن تنهض برسالة الدين واللغة ، بجوار نهضتها بالعلوم الأخرى ، وهذه الكلية هى كلية البنات الإسلامية التى تهدف إلى تخريج عالمات متفقهات فى الدين ، إلى جانب الثقافات المختلفة من شتى فنون المعرفة .

والمنتظر أن تتطور هذه الكلية إلى جامعة إسلامية للبنات تتحول فيها شعبها إلى كليات جامعية حديثة ، لا يقتصر اهتمامها على تزويد الطالبات بالدراسات الإسلامية الأدبية والتجارية ، كما أريد لها عند إنشائها ، بل تنشأ فيها كليات عملية مختلفة مثل الطب والهندسة والزراعة ، لتتاح الفرصة أمام المرأة المسلمة الراغبة فى الجمع بين الثقافة الدينية الأصيلة والعلوم الحديثة ، سواء أكانت فى مصر أم فى أى قطر من أرجاء العالم الإسلامى .

أما بعد ، فقد انتقل الأزهر بقانون التطوير من « الجامع » إلى « الجامعة » . ومن نظام « الحلقة » فى ساحة المسجد إلى نظام « المدرج » المنشأ على أحدث طراز .

ومن « شيخ العمود » إلى « الأستاذ الدكتور » .

ومن « صاحب الفضيلة » إلى « فضيلة الدكتور » .

ومن « جامعة إسلامية عربية » إلى « جامعة إسلامية عربية عصرية » .

وليست العبرة بالشكل والمظهر ، بل العبرة بالمضمون والجوهر .

وعلى الرغم من الثغرات التى تبدو من خلال « التطوير » لا تزال القلوب المؤمنة تحقق نبضاتها بخالص الدعاء إلى الله جل جلاله أن يبق على الأزهر الشريف حصناً حصيناً لركنين أساسيين جليلين ، هما : الإسلام والعروبة . وعلى الله قصد السبيل .

إحياء علوم الدين للغزالي

السؤال :

نريد تعريفاً بكتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي .

الجواب :

كان القدر المسعد يريد أن يربط حياتي وفكري بحجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنه ، فقد قرأت له وقرأت عنه وأنا فتى ناشئ في أول دراستي الأزهرية منذ قرابة نصف قرن ، ثم طالعت كتابه الكبير الخطير « إحياء علوم الدين » ، وانتفعت به كثيراً وطويلاً . في كتابتي وخطابتي ، ابتداء من عهدي بالجامع الصغير في قرنتي « البجلات » خلال الثلاثينيات من هذا القرن العشرين . إلى « الجامع الأزهر » في الخمسينيات . إلى « جامع الرفاعي » في الستينات والسبعينيات ، إلى غير ذلك من أماكن الكتابة والمحاضرة .

وفي سنة ١٩٦٦ أخرجت لي دار الهلال كتاباً عنوانه « الغزالي والتصوف الإسلامي » . ولعل الغيب يطوى في الغد البقية أو بقايا من الحديث .

والغزالي رجل أوسع ألقابه شهرة لقب « حجة الإسلام » . ثم يليه لقب « مجدد القرن الخامس » في تاريخ الإسلام . وهو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي المشهور بالغزالي . وقد ولد ببلدة « طوس » سنة خمسين وأربعمائة ، ويقال إنه ولد في قرية « غزالة » من قرى طوس . والخطب في هذا الخلاف يسير .

وقد نشأ فقيراً . وفقد أباه وهو ما زال في صباه ، ودخل إحدى المدارس الدينية بطوس . ثم انتقل إلى جرجان . حيث درس الفقه . ورحل

إلى نيسابور من أجل العلم أيضاً ، واتصل بالوزير السلجوقي « نظام الملك » ،
وتولى التدريس في المدرسة النظامية ببغداد .

وفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة تعرض الغزالي لأزمة روحية فكرية
استمرت لديه شهوراً ، حيث تعرض للقلق والاضطراب والشك . ثم ارتحل
إلى الشام حيث اعتزل الناس قرابة عامين قضاهما في الاعتكاف والزهد ، ثم
رحل إلى بيت المقدس . حيث بدأ تأليف كتابه الجليل : « إحياء علوم
الدين » ، وأتمه في دمشق .

وحج الغزالي . وتنقل في البلاد ، ثم عاد إلى التدريس في المدرسة
النظامية . ثم عاد إلى وطنه ، وقضى فيه أواخر أيامه ، ثم لحق بربه سنة
خمس وخمسمائة .
رضوان الله عليه !

هذا تعريف عاجل خاطف لا بد منه بين يدي الحديث عن كتابه
« إحياء علوم الدين » . وهو أعظم كتب الغزالي حجماً ومكانة ، وهو أوسعها
شهرة . وقد تغنى به كثيرون . وتحامل عليه كثيرون . واعتدل في نقده
كثيرون . واشتط في ذمه كثيرون .

وقد طبع عدة طبعات . ووضعت له شروح وتلخيصات . وترجم إلى
الفارسية والألمانية والتركية والأوردية . وللغزالي كتاب سماه « كيمياء السعادة »
ألفه بالفارسية . وهو كتاب كبير . وكأنه ترجمة لكتاب « إحياء علوم
الدين » .

ولقد وصفت كتاب إحياء علوم الدين آنفاً – منذ قليل – بأنه كتاب
« كبير وخطير » وأنا أعني مدلول هذين اللفظين على سعته . فكتاب الإحياء
أكبر كتب الغزالي حجماً بلا استثناء . وهو أيضاً أخطر كتبه أثراً ومكانة ،

ولعله لم يحظ كتاب بمثل ما حظى به كتاب الإحياء من الانتشار ، ومن التأييد ، ومن الانتقاد ، في وقت واحد :

ولذلك قلت عنه في كتابي « الغزالي والتصوف الإسلامي » :

كتاب إحياء علوم الدين هو أوسع كتب الغزالي شهرة . وأعلاها مكانة ، وأدناها على طريقته في المزج بين الفقه والتصوف ، وبين التفكير والتهديب . وإذا كان هناك من تحامل على هذا الكتاب وطعن فيه ، لأنه يحوى بعض الأحاديث الضعيفة . أو بعض القصص التي تحتاج إلى نظر . أو لونها من المبالغة في بعض الزهديات أو الأخلاقيات . فإن كثيرين قد أغرقوا بهذا الكتاب وهاموا به حباً . حتى كتبوا نسخه بأيديهم ، وتبركوا بهذا الكتاب ، وقالوا فيه من عبارات التمجيد ما يعد نوعاً من المبالغة أو الإسراف في المدح ، وهذا مثلاً النووي يقول : « لو عدمت كتب الإسلام - والعياذ بالله - وبقي الإحياء لأغنى عما ذهب » .

ولم تقتصر العناية الكبيرة بهذا الكتاب على السابقين . بل نرى المتأخرين من الأئمة والعلماء يواصلون هذه العناية به . حتى طبع جملة طبعات ، وترجم إلى عدة لغات . وهذا هو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده يزوره الشيخ محمد مصطفى المراغي . وهو يهيم بالسفر إلى السودان لتولى القضاء هناك . ويوصيه الإمام فيكون الكتاب الوحيد الذي يسأل الإمام عنه هو « الإحياء » حيث يقول للشيخ المراغي مؤكداً : هل صحبت معك كتاب إحياء علوم الدين للغزالي ؟

والسيد محمد رشيد رضا صاحب « مجلة المنار » و « تفسير المنار » ، والتلميذ الأكبر للأستاذ الإمام . وخليفته من بعده . وناشر علمه في الآفاق . يؤكد أكثر من مرة أن أعظم كتاب أثر فيه هو « الإحياء » . ويقول إن هذا

الكتاب هو « أستاذه الأول » . وقد انتفع السيد رشيد انتفاعاً كبيراً بنصوص الإحياء حين تكلم عن الغزالي في مجلة المنار ، ففعل الكثير من هذه النصوص خلال هذا الحديث . حتى كان كلام السيد يفرق أحياناً بقلته بين كلام الإحياء بكثرته .

وقد بدأ الغزالي تأليف كتابه في القدس سنة تسع وثمانين وأربعمائة ، ويروى أنه كان يؤلفه في بيت موجود بالجهة الشمالية الشرقية لقبة الصخرة بالقدس ؛ وقد أخذت لهذا المنزل ، وأمامه الأستاذ أمين الريحاني والدكتور إسحق موسى الحسيني ، وقد نشر الأستاذ محمد مصطفى جمعة هذه الصورة في كتابه : « تاريخ فلاسفة الإسلام » . ثم أتم الغزالي كتابه في دمشق .

وكثر المختصرون كتاب الإحياء ، والمخلصون له والمعلقون عليه ، والباحثون فيه . وأول من اختصره هو شقيق الغزالي : أبو الفتوح أحمد بن محمد الغزالي المتوفى بقزوين سنة عشرين وخمسمائة . وسماه : « لباب الإحياء » ثم اختصره آخرون بعد ذلك . ومن لخصه في العصر الحديث الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه : « موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين » . وقد لخصه القاسمي استرشاداً برأى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده . إذ قال للقاسمي وهو يزوره : « إن أعظم كتاب للوعظ والإرشاد هو كتاب الإحياء لو جرد واختصر اختصاراً حسناً » . واستجاب القاسمي لاقتراح الإمام . وقام محي الدين صبري الكردى بطبعه .

وأول من نعرف من الشارحين لكتاب الإحياء هو السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى . حيث شرحه في كتاب سماه : « إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين » . ويقع في عشرة أجزاء ضخمة .

• • •

ويتبين لنا الدافع الذى دفع الغزالى إلى تأليفه كتابه من المقدمة التى جاءت فى طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية سنة ١٣٥٦ هـ . حيث جاء فى تلك المقدمة أنه كان لتعريف الثقافة اليونانية وغيرها من الثقافات الأعجمية فى العصر العباسى أثره الرجعى فى الحركة الفكرية الإسلامية . وزاد الخطر فى أواخر القرن الثالث الهجرى ، ثم أخذ يزحف بماديته على ما أوجده الإسلام من خلق روحى فاضل ، وآداب اجتماعية سامية .

وما فتح القرن الخامس الهجرى صفحاته . حتى كادت موجة المادية الملحدة تأتى على بنيان الدين الإسلامى من القواعد ، وفى هذا القرن تمكن بعض أعداء الملة الخنيفية السمحة من نفث سمومهم فى تيار الأفكار العامة . مما أخذوا ينشرونه من أفكار خاطئة أثيمة . مهدوا لها تمهيداً باطنياً وضعوا أسسه بتفكير خبيث أضلوا به كثيراً من القائمين بالشئون العلمية . وأوجدوا فى الأوساط المثقفة نوعاً من الجدل السوفسطائى صرف أغلب أهل العلم والرأى عن سبيل الهدى ، وكاد يودى بمجموع الأمة الإسلامية فى مهاوى الهلاك .

فى هذا الظرف العصيب ، وفى وسط تلك الزوبعة المادية وقف الغزالى يناضل عن تعاليم الإسلام فأخذ فى تأليف كتبه ، وفى طليعتها « إحياء علوم الدين » . ولقد ألفه بعد أن نضج عقله واستوى تفكيره وقر قراره . وبعد أن درس الفلسفة وعرف ما عند أهلها ، وأدرك مواطن نقده لها ، وبعد أن عرف طريق التصوف ، وقرأ كتب المتصوفة من أمثال أبى طالب المكي . والحارث المحاسبى . والجنيد . وأبى يزيد البسطامى . وقد اعترى الغزالى بكتابه وذكر فى طلائعه أنه يمتاز عما كتبه غيره فى هذا المجال بخمسة أمور هى :

١ - حل ما عقده . وكشف ما أجملوه .

- ٢ - ترتيب ما بددوه ، ونظم ما فرقوه .
- ٣ - إيجاز ما طولوه ، وضبط ما فرقوه .
- ٤ - حذف ما قرروه ، وإثبات ما حرروه .
- ٥ - تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام .

ولعل من حق الغزالي أن يفخر بعلمه وبضاعته ، وكيف لا وهذا هو العقاد يتحدث في كتابه « أنا » عما كتبه ، وعما لم يكتبه ، وعما يريد أن يكتبه فيقول فيما يقول :

« قد ألفت عن ابن سينا وعن ابن رشد ، وهما أكبر فلاسفة اللغة العربية في المشرق والمغرب ، وبقى كتاب عن الغزالي الفيلسوف الذي يصارع الفلاسفة ، والفقهاء الذي يؤدب الفقهاء ، والمتصوف الذي يكشف عن عالم الخفاء ، كما يكشف عن عالم الشهادة .

وليس في المشرق والمغرب من هو أرجح فكراً ، وأصنى عقلاً ، وأقوى دماغاً من هذا الإمام الجليل ، ولولا اتساع الأفق الذي تدفعنا إليه الكتابة عنه ، لبدأت بترجمته ونقده قبل ابن سينا وابن رشد وغيرهما من حكماء المشرق والمغرب » .

* * *

وقد قسم الغزالي كتابه إلى أربعة أرباع :

ربيع العبادات ، وفيه يتحدث عن قواعد العقائد ، والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج ، وعن قراءة القرآن الكريم ، والأذكار والدعوات ؛ وربيع العادات ، وفيه يتحدث عن آداب الأكل والزواج والكسب ومعامشة الناس ، وآداب السفر والسفر ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخلاق النبوة على صاحبها الصلاة والسلام ،

وربع المهلكات ، وفيه يتحدث عن النفس والشهوات والآفات .

وربع المنجيات ، وفيه يتحدث عن طائفة من الفضائل ، مثل الصبر ، والشكر ، والرجاء ، والتوكل ، والإخلاص ، والمراقبة ، والتفكير ، وذكر الموت .

ويعلل الغزالي تقسيم كتابه إلى الأرباع الأربعة بقوله :

« وإنما حملني على تأسيس هذا الكتاب على أربعة أرباع أمران :

أحدهما — وهو الباعث الأصلي — أن هذا الترتيب في التحقيق والتفهيم كالضروري ، لأن العلم الذي يتوجه به إلى الآخرة ينقسم إلى علم المعاملة ، وعلم المكاشفة ، وأعني بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط ، وأعني بعلم المعاملة ما يطلب منه مع الكشف العمل به .

والمقصود من هذا الكتاب علم المعاملة فقط دون علم المكاشفة ، التي لا رخصة في إيداعها الكتب ، وإن كانت هي غاية مقصد الطالبين ، وهطمح نظر الصديقين ، وعلم المعاملة طريق إليه ، ولكن لم يتكلم الأنبياء صلوات الله عليهم مع الخلق إلا في علم الطريق والإرشاد إليه .

وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثيل والإجمال ، علماً منهم بقصور أفهام الخلق عن الاحتمال . والعلماء ورثة الأنبياء ، فإلهم سبيل إلى العدول عن نهج التأسى والاقتداء .

ثم إن علم المعاملة ينقسم إلى علم ظاهر ، أعني العلم بأعمال الجوارح . وإلى علم باطن ، أعني العلم بأعمال القلوب ، والجاري على الجوارح إما عادة وإما عبادة ، والوارد على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت ، إما محمود وإما مذموم ، فبالواجب انقسم هذا العلم إلى

شطرين ، ظاهر وباطن : والشطر الظاهر المتعلق بالجوارح انقسم إلى عادة وعبادة ، والشطر الباطن المتعلق بأحوال القلب وأخلاق النفس انقسم إلى مذهب ومحمود . فكان المجموع أربعة أقسام ، ولا يشذ نظر في علم المعاملة عن هذه الأقسام .

الباعث الثاني : أتى رغبة من طلبة العلم صادقة في الفقه الذي صلح عند من لا يخاف الله سبحانه وتعالى ، المتدرع به إلى المناجاة والاستظهار بجاهه ومنزله في المنافسات ، وهو مرتب على أربعة أرباع ، والمتزني بزي الحبوب محبوب ، فلم أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تلطفاً في استدراج القلوب .

• • •

والغزالي - في العادة - يبدأ الموضوع من موضوعات كتابه بمقدمة فيها تذكير وعظة ، وفيها سمع وصنعة ، فهي شبيهة بمقدمة الخطب المنبرية ، فيها حمد وتسييح ، وثناء على الله عز وجل ، وصلاة وتسليم على رسوله ﷺ ، وفيها إشارات ورموز إلى حقائق الموضوع الذي سيرضه .

وبعد هذه المقدمة يورد الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع ، ثم يسوق الأحاديث النبوية الواردة في هذا المجال ، وفي العادة يطلق الغزالي على هذه الأحاديث كلمة « الأخبار » .

ثم ينتقل إلى إيراد الكلمات الواردة في الموضوع عن الصحابة - وفي طليعتهم الخلفاء الراشدون الأربعة ، وينقل كذلك عن التابعين ، وهو يسمي هذه الكلمات باسم « الآثار » .

ثم يفيض في التحليل والتفصيل ، بروح صوفية مدققة متعمقة ، ويمتد

نفسه في هذه الناحية حتى تتغلب الصبغة الصوفية على غيرها من الألوان
والزعات .

وهو يسمى أبواب كتابه كتباً ، ويبدأ كل كتاب منها - كما أشرت -
بمقدمة كأنها فاتحة خطبة منبرية ، فهو مثلاً يفتتح كتاب « قواعد العقائد »
بهذه المقدمة :

« الحمد لله المبدئ المعيد ، الفعال لما يريد ، ذى العرش المجيد ، والبطش
الشديد ، الهادى صفوة العبيد ، إلى المنهج الرشيد . والمسلك السديد ، المنعم
عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم من ظلمات التشكيك والترديد ،
السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين
بالتأييد والتسديد ، المتجلى لهم في ذاته وأفعاله بحاسن أوصافه التي لا يدركها
إلا من ألقى السمع وهو شهيد ، المعروف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له ،
فرد لا مثيل له ، صمد لا ضد له ، منفرد لا ند له ، وأنه واحد قديم لا أول
له ، أزلى لا بداية له ، مستمر الوجود لا آخر له ، أبدى لا نهاية له ،
قيوم لا انقطاع له ، دائم لا انصرام له ، لم يزل ولا يزال موصوفاً بنعوت
الجلال ، لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال . بتصرم الآباء وانقراض
الآجال ، هو الأول والآخر . والظاهر والباطن ، وهو بكل شئ عليم » .

وهو يفتتح « كتاب أسرار الطهارة » بقوله :

« الحمد لله الذى تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة ، وأفاض على قلوبهم
تزكية لسرائرهم أنواره وألطافه ، وأعد لظواهرهم تطهيراً لها الماء المخصوص
بالرقة واللطافة . وصلى الله على النبي محمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم
وأكنافه ، وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تنجينا بركاتها يوم المخالفة ،
وتنتصب جنة بيننا وبين كل آفة » .

وهو يكثر من التشقيقات والتفريعات والتقسيمات ، ويفتن في ذلك افتناناً عجيباً ، ونحن نراه — على سبيل المثال — يتحدث عن الطهارة ، فيجعلها أربع مراتب :

- الأولى — تطهير الظاهر عن الأحداث ، والأخبار ، والفضلات .
  - الثانية — تطهير الجوارح عن الجرائم ، والآثام .
  - الثالثة — تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة ، والرذائل الممقوتة .
  - الرابعة — تطهير السر عما سوى الله تبارك وتعالى .
- ثم يشرع بعد ذلك في تبيان كل مرتبة من هذه المراتب بتفصيل وتحليل .

* * *

وللفقه نصيب في كتاب « الإحياء » ، والغزالي فقيه شافعي ، ويظهر فقه الشافعي بوضوح في القسم الأول من كتابه ، عندما يتحدث عن الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج ، ولكنه يمزج الفقه بالتصوف وبالأخلاق ، ويعنى عناية واضحة باستنباط الأسرار والحكم الموجودة في كل فريضة أو عبادة .

ولقد أفضت في الحديث عن هذه الناحية في كتابي : « الغزالي والتصوف الإسلامي » وما قلته إن الغزالي حينما يتحدث عن الصلاة — مثلاً — يربط بين أحكامها وأعمالها وصبغة التصوف ، فهو يتحدث عن خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيها ، ويقول إن ذلك مهمل في كتب الفقه : « ونحن كاشفون من دقائق معانيها الخفية ما لم تجر العادة بذكره في الفقه » .

وهو يفعل مثل هذا حين يتحدث عن أسرار الصوم وشروطه الباطنة ، فإنه يربط بين عبادة الصوم المفروضة وبين المعاني الصوفية ، فيقول :

« اعلم أن الصوم ثلاث درجات : صوم العموم ، وصوم الخصوص .
وصوم خصوص الخصوص : أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن
قضاء الشهوة كما سبق تفصيله . وأما صوم الخصوص فهو كف السمع
والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام . وأما صوم
وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن المم المم الدنية والأفكار
الدنيوية ، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية . »

وحينما يبحث الغزالي فريضة الحج يحصر على الخطة نفسها . وهي ربط
العبادات المفروضة بالمعاني الصوفية ، فتوبا للإحرام في الحج شبهان بالكفن ،
والخروج من البلد توجه إلى الله . وقطع للعلاق مع الناس ، ودخول الميقات
كالخروج إلى ميقات القيامة . والإحرام والتلبية إجابة لنداء الله تعالى ،
والطواف بالبيت صلاة وتشبه بالملائكة الحافين من حول العرش . وليس
المقصود هنا طواف الجسم . بل المقصود طواف القلب . واستلام الحجر
الأسود مبايعة لله تعالى على الطاعة . والسعى بين الصفا والمروة إظهار
للإخلاص في خدمة المولى سبحانه . فالسعى يذهب ويجيء استعداداً لأي
خدمة . والوقوف بعرفة كالوقوف في الحشر يوم القيامة . ورمى الجمار
إظهار للرق والعبودية وقهر الشيطان .

وهو يرى أن أول أعمال الحج هو فهم موقع الحج من الدين ، ثم الشوق
إليه . ثم العزم عليه ، ثم قطع العلائق الممانعة منه . ثم شراء ثوب الإحرام ،
ثم شراء الزاد . واكتراء الراحلة ، ثم الخروج ، ثم السير في البادية ، ثم
الإحرام من الميقات بالتلبية . ثم دخول مكة . ثم استتمام الأفعال .

وبعد أن يذكر هذه الأعمال يبدأ في تحليلها وربطها بالمعاني الصوفية ،
ففي شرح «عني » التهم « يقول إنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا

بالتنزه عن الشهوات ، والكف عن الملذات ، والاقتصار على الضروريات ،
والتجرد لله عز شأنه في جميع الحركات والسكنات .

وفي شرح معنى « العزم » يطالب الحاج بأن يجعل عزمه خالصاً لوجه الله
سبحانه ، بعيداً عن شوائب الرياء والسمعة .

وفي شرح معنى « قطع العلائق » يطالب بالتوبة الخالصة لله تعالى ،
ورد كل المظالم والحقوق ، وقطع علاقة القلب بالدنيا ، وهكذا . . .

ويظهر أن توسع الغزالي في عملية الربط بين العبادات والمعاني الصوفية
قد بدا في نظر بعض الباحثين أمراً لم يخل من شطط في مناصرة التصوف ،
وإجحاف بمكانة الفقه ، فقال هذا البعض : « على الرغم من أن الغزالي كان
فقيهاً ممتازاً ، وأصولياً مرموق المكانة ، فقد أنزل الفقه من المكانة التي كان
يحتلها بين سائر العلوم ، وجعله خادماً للتصوف وتابعاً له » .

وبعض هذا القول قد يحتاج إلى مراجعة ، فإن الغزالي لم يقصد — فيما
نفهم — أن يحجف بمكانة الفقه ، بل على العكس قد أراد أن يزيده رفعة
وعلواً ، بأن يبعث فيه الروح والحياة ، فهو لم يشأ أن يبقى الفقه مجموعة من
الأحكام المتحجرة الجامدة الشكلية الخالية من التأثير والانفعال والحياة ،
فعرض هذه الأحكام مخفوفة بأضواء من التصوف الذي لا يقنع بالأشكال
والمظاهر فقط ، بل يعنى بالأرواح والبواطن ، ويرى أن كل عمل لا يتحرك
فيه القلب مع الجارحة لا يكون عملاً كاملاً مستحقاً لجزيل الثواب ، وإن
أسقط تبعه العقاب عنه لمجرد أدائه أداء شكلياً .

على أن الغزالي قد يفوته التحقيق الفقهي في بعض ما كتبه في العبادات ،
مثل ما فعله عندما تكلم عن « صلاة رجب » أو « صلاة الرغائب » وهي

صلاة غير ثابتة : والحديث الذي أورده فيها « رزين » في كتابه حديث موضوع .

ومثل كلامه عن « صلاة ليلة النصف من شعبان » - وتسمى صلاة الخير - فإن الحديث المذكور فيها حديث باطل .

ومثل « صلاة التسابيح » ، والصلوات التي ذكرها منسوبة إلى أيام الأسبوع .

ومهما كانت الأخطاء التي نشأت عند الغزالي في هذا المجال ، فإننا لانستطيع أن ننكر على ابن خلدون ما ذكره - وهو يتحدث عن الفقه والتصوف - من أن الغزالي رحمه الله قد جمع في كتابه « إحياء علوم الدين » بين ذكر الأحكام الفقهية ، وذكر أحكام الورع والافتداء ، وأنه أوضح آداب المتصوفة وسنتهم ، وشرح اصطلاحهم في عباراتهم ، حتى صار « علم التصوف » علماً مدوناً . بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط ، وكانت أحكامها تؤخذ عن صدور الرجال .

* * *

ومن الطرائف في كتابة الإحياء ما تحدث به الغزالي عن « القصص » ، وهو يرحب بها إذا كانت صادقة واعظة . فيقول : « فإن كانت القصة من قصص الأنبياء عليهم السلام ، فيما يتعلق بأهـور دينهم ، وكان القاص صادقاً صحيح الرواية ، فليست أرى به بأساً ، فليحذر الكذب وحكايات أحوال تولى إلى هفوات . أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها ، أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات متداركة بحسنات تغطي عليها ، فإن العامي يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته ، ويمهد لنفسه عذراً فيه ، ويحتج بأنه حكى كيت وكيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر ، فكلنا

بصدد المعاصي . فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أكبر مني ؛
ويفيدة ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لا يدري . فبعد الاحتراز عن
هذين المحذورين فلا بأس به . وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة .
وإلى ما يشتمل عليه القرآن . ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار . .

ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات . ويزعم أن
قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق . فهذه من نزعات الشيطان . فإن في الصدق
مندوحة عن الكذب . وفيما ذكر الله تعالى ورسوله ﷺ غنية عن الاختراع
في الوعظ . .

ومن الموضوعات التي تعرض لها الغزالي في كتابه « الإحياء » الشعر ،
وهو هنا يقول :

« وأما الأشعار فتكثرها في المواعظ مذموم . قال الله تعالى : (والشعراء
يتبعهم الغاؤون . ألم تر أنهم في كل واد يهيمون) . وقال تعالى :
(وما علمناه الشعر وما ينبغي له) . وأكثر ما اعتاده الوعاظ من الأشعار
ما يتعلق بالتواصف بالمشق وجمال المعشوق . وروح الوصال وألم الفراق
والمجلس لا يحوى إلا أحلاف العوام ، ومواطنهم مشحونة بالشهوات ،
وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة ، فلا تحرك الأشعار
من قلوبهم إلا ما هو مستكن فيها ، فقتشتل فيها نيران الشهوات ،
فيزعقون ويتواجلون . وأكثر ذلك أو كله يرجع إلى نوع فساد ، فلا
ينبغي أن يستعمل من الشعر إلا ما فيه موعظة أو حكمة على سبيل استشهاد
واستئناس . وقد قال ﷺ : « إن من الشعر لحكمة » .

ولو حوى المجلس الخواص الذين وقع الاطلاع على استغراق قلوبهم
بحب الله تعالى ، ولم يكن معهم غيرهم فإن أولئك لا يضر معهم الشعر الذي

يشير ظاهره إلى الخلق ، فإن المستمع ينزل كل ما يسمعه على ما يستولى على قلبه .

ولقد استشهد الغزالي بكثير من الأبيات الشعرية في كتابه « الإحياء » ولو جمعنا ما فيه من أبيات لتكون منها ديوان لطيف الحجم من الشعر . ومن الأبيات التي استشهد بها :

وراعى الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب ؟
وقول الشاعر :

يا معشر القراء ، ياملح الباد ما يصلح الملح إذا الملح فسد ؟
وقول الشاعر :

يا واعظ الناس قد أصبحت متهماً إذا عبت منهم أموراً أنت تأتينا
أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهداً فالملوقات لعمري أنت جانينا
تعيب دنيا وناساً راغبين لها وأنت أكثر منهم رغبة فيها !
وقول الشاعر :

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه

* * *

ولعل أكبر المآخذ التي وجهها الناقدون إلى كتاب « الإحياء » هو عدم تدقيق الغزالي في رواية الأحاديث النبوية ، وهذا غيب فتح عليه الكثير من الهجوم . وقد قال الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : « بضاعة الغزالي في الحديث مزجاة » أى قليلة .

وإذا كان بعض الناقدين أو الحاملين على الغزالي قد توسعوا في تجسيم هذا العيب ، فإن مما لاشك فيه أن كتاب « الإحياء » تكثر فيه الأحاديث الضعيفة ، وكذلك توجد فيه أحاديث لا أصل لها ، وأحاديث نص علماء الحديث على أنها موضوعة .

ومن العجيب أن أول حديث استشهد به الغزالي في كتابه « الإحياء » حديث روى بإسناد ضعيف وهو الحديث الذي ذكره في المقدمة ، وجاء فيه « أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعلمه » .

ومن الأحاديث الموضوعة في الكتاب ما روى عن أبي ذر : « حضور مجلس عالم أفضل من صلاة ألف ركعة ، وعيادة ألف مريض ، وشهود ألف جنازة ... » إلخ .

ومن فضل الله على قراء كتاب « الإحياء » أن قيض لهم عالماً جليلاً لتمحيص حال الأحاديث النبوية التي استشهد به الغزالي في كتابه ، ولا يمكن لقارئ « الإحياء » أن يسير على هدى دون أن يستنير بهذا التمحيص .

ذلك العالم الجليل هو زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الذي ولد بمصر سنة خمس وعشرين وسبعائة ، واشتغل بعلم الحديث النبوي وتبحر فيه ، حتى صار عالماً من أعلامه .

وقد ألف كتابه النفيس الذي سماه « المغني عن حمل الأسفار في الأسفار » في تخريج ما في الإحياء من الأخبار « عزا فيه الأحاديث إلى مخرجيها . مع الإشارة إلى درجتها وما قيل فيها .

* * *

إن كتاب « إحياء علوم الدين » هو أبرز كتب الغزالي وأدلها على عقلية وشخصيته ، وهو برغم عيوبه والمآخذ عليه ، كنز ثمين ، اختلطت جواهره

ولآ لئه ببعض الأوشاب والأخلاط ، وأنت فائز منه بالكثير الغزير ، إذا
توقيت مافيه من شطحات فى الأخبار والروايات .

وعلى الله قصد السبيل .

• • •

افتراءات على الإسلام

السؤال :

نريد نماذج من الافتراءات على الإسلام .

الجواب :

لعلّ أصدق دليل على أن الإسلام الحنيف من عند الله تبارك وتعالى
وأن يمر عليه أكثر من أربعة عشر قرناً . وهو يتعرض فى كل حين وأوان
لشئ ضرور العداوة والمقاومة والاعتداء والافتراء . ومع ذلك يظل قائماً
ثابتاً شامخ الأصول والأركان . يستطيع أى راغب أن يقبل على دراسته
فى كتابه « القرآن » وسنة رسوله ﷺ ، وراثته الفقهى الضخم ، فيجد
أن معالم الإسلام بفرائضه وعقائده وواجباته وآدابه واضحة المعالم مما يأخذ
بالألباب ويثير العقول . فلم يستطع تطاول الأزمان ولا تعاقب الدهور أن
يمحو اسمه من سمائه . ولا لوحة من لوحاته . ولعلّ هذا مصداق قوله تعالى :
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

ولعله ينبغى لنا فى مطلع المناقشة لطائفة من هذه المقتربات على الإسلام
أن نتذكر أنه دعوة عالمية لا تقتصر على جنس أو لون أو طبقة ، ومما يدل
على هذه الصبغة العالمية قول الله تعالى لرسوله فى القرآن : (وما أرسلناك
إلا رحمة للعالمين) .

ومن طلائع هذه الافتراءات من أعداء الإسلام عليه وعلى أهله : قيام كثير من المستشرقين غير المسلمين . ومن رجال الدين الذين يقودهم التعصب والهوى . لا الإنصاف واليقين . بوضع ترجمات للقرآن الكريم في مختلف العصور . ونحن نجد في المكتبة الإنسانية عشرات من هذه الترجمات للقرآن بمختلف اللغات . وهي ترجمات مضحكة ومؤسفة في آن واحد لأن اللغة العربية — وخاصة لغة القرآن . لغة ثرية غنية مليئة بالاستعارات والمجازات والرموز . ولذلك يصعب أن ينقل نص عربي بهذه الصورة ، من لغة الأم ، إلى لغة أخرى ، مع الاحتفاظ بمقومات النص الأصيل ، والذين يشتغلون بالترجمات بين اللغات يعرفون هذا مع أسهل اللهجات وأبسط اللغات . فكيف بلغة الكتاب الإلهي المجيد ، ولذلك أجمع جمهور علماء السلف على أن النص القرآني لا يجوز ترجمته إلى لغة أخرى لأن ذلك غير ممكن .

وأظن أننا نتفق على أن العصر الحاضر قد شهد كثيراً من العلماء المسلمين المجددين أمثال جمال الدين الأفغاني وشكيب أرسلان ورشيد رضا ومحمد مصطفى المراغي ، ومنذ نصف قرن تقريباً فكر بعض هؤلاء المجددين في محاولة لترجمة معاني القرآن . وكتب الإمام المراغي بحثاً عن ذلك . عاونه فيها المرحوم العلامة محمد فريد وجدى ، وقد قال المراغي ووجدى ورفاقهما أن الذى يمكن هو ترجمة تفسير القرآن أو معاني القرآن ، وأما النص القرآني فغير مستطاع أن ينقل بمضمونه وخصائصه إلى لغة أخرى دون أن يكون هناك قصور أو تقصير .

ومن المؤسف أن جميع الترجمات القرآنية لم ترتفع في فهم أصحابها ولا في لغتهم وبيانهم إلى مستوى الفهم لنص القرآن فوق أصحابها في مزالق مضحكة يستطيع أن يتأكد منها من يرجع إلى ترجمة من هذه الترجمات .

ولعل هذا هو الذى دفع بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن يكلف

عدداً كبيراً من علماء الأزهر الشريف لكي يضعوا تفسيراً موجزاً للقرآن ، وينشر أولاً بالعربية ويترجم إلى اللغات الحية كالإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها ثم يطبع ، على أن ينص في مقدمته على أن هذه ترجمة للمستطاع للبشر من معاني القرآن الكريم ، وأن يطبع معه فوق ذلك النص العربي للقرآن نفسه حتى لا تختلط النص الإلهي بالتفسير المترجم ، وينص مع ذلك أيضاً أن هذا المترجم ليس ماتستطاع المفسر أن يصل إليه من معاني القرآن ، لأن هذه المعاني كالكنز الذي قد نعرف بداياته ولكن لا نستطيع باوغ نهايته .

ولعل أقرب الترجمات للقرآن إلى روحه ومضمونه هي الترجمة التي وضعها بالإنجليزية العالم الإسلامي الباكستاني الشيخ يوسف علي ، ومع ذلك رأى نفسه محتاجاً في هذه الترجمة إلى أن يضع في هوامش صفحاتها ما يشير إلى أنه صاحب مجهود بشري محدود لا يستطيع أن يبلغ مدى أن يتطلبه هذا العمل الجليل .

ولقد نشأ عن ترجمات القرآن الخاطئة كثير من الأخطاء والآثار السيئة وقد نشأ بعضها عن سوء النية عند بعض المترجمين ، ونشأ قسم آخر منها عن الجهل والقصور ، وحينما أقبل على هذا الترجمات المسلمون الذين لا يعرفون العربية ، أو الذين يريدون أن يتعرفوا للإسلام أخذوا صورة مشوهة عنه ، ووقعوا في أخطاء عديدة بسبب ما وضعوه بين أيديهم من ترجمات قاصرة ومحرقة .

ومن واجبات المسلمين العرب— وخاصة الذين يملكون الطاقات المادية منهم أن يقوهوا بالواجب المفروض عليهم ، وهو التعريف بالإسلام تعريفاً دولياً صحيحاً ، وأن يترجموا تحت إشرافهم الكتب الكفيلة بشرح الإسلام باللغات الحية ، وأن ينشرها في شتى بقاع الأرض ، وأن يتضامنوا لاستكمال ترجمة تفسير القرآن باللغات الحية ونشرها على نطاق واسع يشمل أولاً :

المسلمين الذين لا يقرءون العربية : والذين يفكرون في دراسة الإسلام ، أو اعتناقه ، والذين يسيئون فهم الإسلام لوجود صور مشوهة عنه بين أيديهم بسبب جهل الجاهلين من المستشرقين وبسبب عداوة أهل الضغينة من غير المسلمين .

* * *

ومن هذه المفتريات التي أثارها أعداء الإسلام أن هذا الدين العظيم قد انتشر بحد السيف وهي قرية قد تناو لها بالتنفيذ كثير من علماء الإسلام أمثال الإمام محمد عبده . والكاتب العملاق عباس العقاد . ومن أراد تتبع ما قاله هؤلاء فإنه سيجده ميسوراً بين يديه ولكننا نحب أن نؤيد دفع هذه القرية بشهادات من غير مسلمين ، وقديماً قيل : الفضل ما شهدت به الأعداء ، فهذا مثلاً هو توماس كارليل في كتابه « الأبطال » يتخذ النبي محمداً ﷺ مثلاً لبطولة النبوة ويقول عنه : « إن اتهامه بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته . سخف غير مفهوم إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس . أو يستجيبوا لدعوته . فإذا آمن به من يقدر على حرب خصومهم فقد آمنوا به طائعين ومصدقين . وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدرُوا عليها » .

ويعلق العقاد على ذلك بأن الواقع الثابت في أخبار الدعوة الإسلامية أن المسلمين كانوا هم ضحايا القسر ، والتعذيب ، قبل أن يقدرُوا على دفع الأذى . من مشركي قريش في مكة المكرمة . فتركوا ديارهم مرغمين . وذاقوا الغربة عن أهلهم حتى بلغوا الحبشة . إذا لم يأمنوا على أنفسهم في وطنهم ثم هاجروا إلى يثرب « المدينة » وظلوا بها حتى تمكنوا من العودة إلى ديارهم .

والحرب في الإسلام كما يفهم كل بصير بفقه الإسلام لا تقوم شرعاً

إلا لدفع العدوان ، أو استرداد المغصوب من الأرض ، أو إنقاذ المهضوم من الضعفاء ، أو إزالة عوائق الفساد من الطريق وتحقيق الحرية الدينية لجميع الناس على السواء وهذا هو ما فهمه العلماء من قول الله تعالى : (فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين * فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم * وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين لله ، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) .

ولقد جاء الإسلام وشعاره الأساسي في مجال الدعوة هو قول الله تعالى في سورة النحل : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل سبيله ، وهو أعلم بالمهتدين) وقوله في سورة العنكبوت : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن) . وقد ظل الإسلام في مكة ثلاثة عشر عاماً وبتاتى أتباعه ألوان العذاب والاضطهاد من الكفار والمشركين ، ولما زاد الويل وكثر العذاب تأذن الله للمستضعفين في الأرض بأن يدافعوا عن أنفسهم فقال لهم القرآن : (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) ولما تضاعف العذاب مرة أخرى ، نزل قوله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) .

ولقد نسيت ، فبدأت آخذ من الرحيق الذى تعودت الاستقاء منه ، مع أنى أريد أن آخذ نفسى بالمجوء إلى شهادات غير المسلمين في هذا الباب لتكون أقوالهم أدل وأوقع ، فهذا هو السير توماس ارنولد المتوفى سنة ١٩٣١ ، وصاحب كتاب « الدعوة إلى الإسلام » ، والذى يقول عنه المستشرق المشهور « نيكلسون » : « إنه لم يتحدث إليه أحد إلا أحس فيه عقلا على جانب عظيم من الحيوية والقوة » .

إن ارنولد يقول في كتابه هذا عن الإسلام ، يرجع انتشار هذا الدين

فى تلك الرقعة الفسحة من الأرض إلى أسباب شتى اجتماعية وساسية ودينية ، على أن هناك عاملاً من أقوى العوامل الفعالة التى أدت إلى هذه النتيجة العظيمة ، تلك هى الأعمال المضطربة : التى قام بها دعاة من المسلمين وقفوا حياتهم على الدعوة إلى الإسلام ، متخذين من هدى الرسول مثلاً أعلى وقذوة صالحة ، والقرآن ، يأمر بالدعوة والإقناع وينهى عن الإكراه ، ولم تثنِ مهمة تبليغ الرسالة فى تاريخ الإسلام بعد تراث وتفكير ، ولكنها كانت ملقاة على عاتق المؤمنين منذ البداية ، وزرى ذلك واضحاً فى هذه الآيات القرآنية التى نقلها هنا مرتبة بحسب تاريخ نزولها .

وأخذ «أرنولد» يسوق عدداً كبيراً من الآيات ، فيها أنصع البراهين ، على أن طريق الدعوة فى الإسلام ، هو طريق الإقناع لا الإكراه ، ويتوسع المستشرق ، غير المسلم ، فيذكر أن الإكراه والاضطهاد والعنف كان من جانب الكفار للمسلمين لا من جانب المسلمين للكفار فقد حاول الكفار مراراً لإقناع عم النبي وهو أبو طالب زعيم بنى هاشم الذين ينتسب إليهم محمد . لينعه ويصده عن سب آلههم وإلا اتخذوا وسائل أشد عنفاً : وحاول أبو طالب أن يمنع الرسول من الاستمرار فى الدعوة إلى دينه بالحسن ، فقال كلمته المأجدة الخالدة : « والله يا عم لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . فآثر ذلك فى نفسى أبى طالب وقال له : اذهب يا بن أخى فقل ما أجبته فوالله لا أسلمك إليهم أبداً .

ولما رأى الكفار أن الإسلام يتقدم برغم ميل أهله إلى المسالمة والمودعة ، والمجادلة بالتي هى أحسن ، انجبه الطغاة الكفار ، إلى كل ما أمكن من وسائل الوعيد والتكيد والاضطهاد .

ويؤكد أرنولد أن القوة لم تكن عاملاً للدخول فى الإسلام بدليل من

الواقع التاريخي حين يشير إلى أنه يمكن أن نحكم من الصلات الودية التي قامت بين المسيحيين والمسلمين من العرب بأن القوة لم تكن عاملاً حاسماً في تحويل الناس إلى الإسلام ، فمحمد نفسه قد عقد مع بعض القبائل المسيحية . وأخذ على عاتقه حمايتهم ومنحهم الحرية ، في إقامة شعائرهم الدينية ، كما أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم ونفوذهم في أمن وطمأنينة .

وبخلص إلى نتيجة يؤكد بها : وهي أننا إذا نظرنا إلى التسامح الذي امتد على هذا النحو إلى المسيحيين بين المسلمين في صدر الحكم الإسلامي ، ظهر لنا أن الفكرة التي شاعت ، بأن السيف كان العامل في تحويل الناس ، إلى الإسلام بعيدة عن التصديق .

وبأقنى المستشرق بكل Buckle الذي يستغين به أرنولد في بحوثه ، فيقرر أن هناك شواهد كافية ، تدلنا على وجود جهود سليمة في الدعوة لنشر عقيدة الإسلام . خلال السنوات السّائة الأخيرة وإن كان السيف كما يقول ، يمتشق أحياناً لمواجهة المتطاولين ، ولكن الدعوة والإقناع وليس القوة والعنف كما يزعم البعض كانا الطابعين الرئيسيين لحركة الدعوة .

وإن النجاح الرائع في هذا المجال قد أجروه بنوع خاص ، فقد كسبوا الطريق إلى قلوب الناس بتعلم لغتهم ، وتعود عاداتهم ثم أخذوا في رفق وتدرج ينشرون معارف دينهم ، وهم مثلاً قد بدءوا بأن يفتحوا باب الإسلام ، أمام نساء البلاد اللاتي تزوجوا منهن ، والأشخاص الذين ارتبطوا معهم بعلاقات تجارية ووشائج إنسانية ، وبدلاً من أن يعتزل هؤلاء التجار الأهل في أنفة وكبرياء ، امتزجوا بهم شيئاً فشيئاً ، واستخدموا كل ما يميزون به من تفوق في العقلية والحضارة في القيام بالدعوة للإسلام وفي الواقع كما يقول بكل Buckle كأن دعاة المسلمين على جانب عظيم من الحكمة والروية .

* * *

ونستطيع هنا أن نتساءل : كيف انتشر الإسلام مثلاً في أفريقيا ،

فى السودان والحبشة وبلاد النوبة ؟ هل انتشر على أيدى المقاتلين المحاربين ، أصحاب السيوف ، أم بأيدى التجار والصوفية ؟ وكيف انتشر الإسلام فى آسيا فى الهند وإندونيسيا والملايو والصين وغيرها هل كان ذلك أيضاً بقوة السيف ، أم كان عن طريق التجار والدعاة المسلمين ، والصوفية الروحانيين ، بل أكثر من ذلك : ماذا كان من أمر المغول والتتار ، الذين أقبلوا على العالم العربى الإسلامى مخربين مدمرين محطمين لدعائم الحضارة العربية والمدنية الإسلامية حتى أسقطوا الخلافة واحتلوا دار السلام « بغداد » وهى عاصمة الدولة الإسلامية العريضة فى ذلك الوقت .

إن هؤلاء الفاتحين المخربين ، قد تحولوا « بقدرة قادر » كما تعبر العامة إلى مسلمين وصار العدد الضخم من جنود هولاء كو وجنكيزخان وأتباعهم وأحفادهم ، دعاة مخلصين للإسلام ، فما هو السيف الذى سلطه الإسلام وأمله على هؤلاء الأقوياء والذين استطالوا بقوتهم ضد الإسلام . ثم صاروا من أوفى الأوفياء لدعوة الإسلام ؟ ! (وربك يخلق ما يشاء ويختار) . كما يقول القرآن الكريم .

ولو رجعنا إلى القرآن الكريم ، وهو الدستور الأساسى لدعوة الإسلام لوجدنا الله تبارك وتعالى يوجه رسوله ﷺ ، فيقول له فى ختام السورة : (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها ، وله كل شئ وأمرت أكون من المسلمين * وأن أتلو القرآن ، فمن اهتدى فلإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فقل إنما أنا من المندرين) .

فآلية الأولى من هاتين الآيتين ، كما يذكر بعض العلماء تشير إلى مضمون دعوة الحق ، وهى الدعوة إلى الله وحده ، والآية الثانية الأسلوب ، الذى ينبغى أن تكون عليه الدعوة ، فتقرر أن واجب الرسول هو أن يتلو القرآن على الناس ، فمن اهتدى فلإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فلها ، ماجاء فى هذه

الرسالة دون أن يكره أحداً أو يلزم بها أحداً . ولا تتفق إطلاقاً طبيعة هذه الدعوة مع أن يكون هناك إكراه من إنسان لآخر على قبولها ، لأن الإكراه في ذاته لا يتفق مع كرامة الإنسان ولا مع حريته الفردية . ولا مع استقلاله في الرأي .

بل أكثر من ذلك يذكر القرآن أن معارضة المعارضين ، لا تستوجب قتالهم فهو يقول في سورة الأنعام مخاطباً النبي ﷺ : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره . وإما ينسبك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين * وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون) .

فالقرآن لم يطلب من المسلمين إلا أن يغادروا مجالس هؤلاء الضالين صيراجعون أنفسهم ليعودوا إلى الصواب .

* * *

وتأتى فرية أشنع وأفطع وهى تلك الفرية التى طالما لأكها أعداء الإسلام فى الماضى والحاضر وهى أن القرآن كلام محمد . وليس كلام الله ولست أدزى ولا المنجم يدري : إذا كان القرآن من كلام محمد وهو بهذه الروعة والبيان . فما الذى دعاه إلى أن ينسب القرآن لغيره . ولا ينسبه إلى نفسه ، وقد كان يستطيع أن يكسب بذلك مكانة كبيرة ، وسمواً مرموقاً .

ولقد كتبت عن إعجاز القرآن مئآت الكتب ، فى مختلف اللغات . وبشتى الاتجاهات وإلى اليوم لا يزال كثيرون من علماء الإسلام . وغير الإسلام . يؤلفون حول الموضوع . وتعددت طرقهم ومناهجهم منهم من اتجه إلى الناحية التشريعية . ومنهم من اتجه إلى الناحية البيانية . ومنهم من اتجه إلى الناحية العلمية . ونحن نشاهد فى عصرنا ، أفراداً كثيرين بلغوا

الغاية في التفكير والبحث يضعون مؤلفات كثيرة عن الإعجاز العلمي في القرآن ، ويتعرضون للتعليق والتحليل . لمثل قوله تعالى : (وأرسلنا الرياح لواقح) وقوله : (يلي قادرين على أن نسوى بنانه) وقوله : (فمن يرد الله حرجاً ، كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) .

ومن أكثر من ألف عام ومؤلفات العباقره من العلماء تنوالى عن إعجاز القرآن ، فهذا مثلاً هو شيخ المؤلفين في البلاغة، الإمام عبد القاهر الجرجاني يقول عن إعجاز القرآن للعرب وغيرهم من باب أولى : « أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمهم ، وخصائص صادفوها في سياق لفظه ، وبدائع راعتهم من مبادئ آياته ، ومقاطعها ، ومجاري ألفاظها ، ومواقعها ، وفي مضرب كل مثل وساق كل خبر ، وصورة كل عبرة ، وتنبيه وإعلام وتذكير ، وترغيب وترهيب ، ومع كل حجة وبرهان وصفة وبنيان وبهرهم أنهم تأملوا سورة سورة ، وعشر عشر ، وآية آية ، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينوبها مكانها أو لقطعة ينكر شأنها أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أخرى وأخلق ، بل وجدوا أنساقاً بهر العقول وأعجز الجهود ، ونظاماً والتاماً وإتقاناً وإحكاماً » .

هكذا تحدث الإمام عبد القاهر في كتابه العظيم دلائل الإعجاز ، وهو يشير بهذا إلى تحدى القرآن للناس ، وقد بدأ القرآن تحديه ، يقول : (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) .

وعجز أساطين البلاغة ، وأمرأه البيان عن ذلك .

وعاد القرآن يخفف عبء التحدى فطالبهم أن يأتوا بعشر سور من مثل

القرآن فقط . فقال : (أم يقولون افتراه ، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات . وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) ومرة أخرى عجز أساطين البلاغة وأمرء البيان عن الثبات أمام هذا التحدى ..

وعاد القرآن مرة أخرى يخفف عبء التحدى . فطالبهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن فقال : (إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين) وعجز أساطين البلاغة وأمرء البيان . فثبت أن القرآن معجز بأنه ليس في طاقه البشر أن يأتوا بشيء من مثله .

ومنذ السنوات الأولى في بدء الدعوة وفي حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، كان بلغاء العرب . لا يؤمنون بالإسلام . ولا بالرسول .

ومع ذلك يشعرون من أعماقهم بروعة القرآن وجلاله حتى إن أحدهم يسجد له عند سماعه ، وهو غير مؤمن به . ولا بالرسول الذى أوحى إليه من عند الله ، وعندما سئل من رفاقه : لماذا سجدت له . وأنت كافر به ؟

قال : « سجدت لبلاغته » .

وهذا هو الوليد بن المغيرة الذى كان من أعدى الأعداء لرسول الله ﷺ ، وهو الذى هدده القرآن في سورة المدثر فقال عنه : (ذرني ومن خلقت وحيداً . وجعلت له مالا ممدوداً . وبينين شهوداً . ومهدت له تمهيداً . ثم يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيداً . سأرهقه صعوداً) .

هذا الوليد الذى عاش كافراً ومات كافراً هو الذى قال لرفاقه من المشركين من أمثاله ، وهو يتحدث عن القرآن : « والله ما منكم رجل أعرف بالشعر مني . ولا أعلم برجزه وقصيده مني والله ما يشبه الذى يقوله محمد

شيئاً من هذا والله إن لقوله الذى يقوله لحلاوة : وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه
لمنمر ، وإن أسفله لمغدق : وإنه يعلو ولا يعلى عليه .

فاذا جاء اليوم خفافيش هزيلة ، من أدعياء العلم والمعرفة ليزيدوا فى
الافتراء على القرآن : مأثمة جديدة ، فليسوا بأول من نطح الصخرة السماء
أو أنكر الشمس الزهراء ، أو حاول أن يطاول وهو قىء على سطح الأرض :
عنان السماء .

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأو هو قرنه الوعل
وقديماً قبل لمن يتعرض للعاقلة وهو لا يبلغ مستواهم :

هى الشمس مسكنها فى السماء فعز الفؤاد عزاء جيلاً
فلن تستطيع إلها الصعود ولن تستطيع إليك النزول

إن آفة هؤلاء المستشرقين العالية هى أنهم أهل حقد وضعينة على الإسلام
وكتابه . ونبيه : فهم حين يتحدثون عنه ، فإنما يخضعون لتعصبهم الأعمى
الذى لا تتحقق معه موضوعية بحث ، ولا حيدة حكم ، وهم أيضاً يتعرضون
لدقائق الموضوعات المتصلة باللغة والبيان والبلاغة ، وهم أجهل الناس باللغة
العربية . لم يعرفوا منها إلا ألفاظاً يرطنون بها كما يرطن « الخواجة » الدخيل
بالغة العربية بين أهلها . ولهم فى ذلك مواقف مبكية ومأس مخزية .

ومن مآخذ بعض الناس فى أمريكا أنهم يسيئون استغلال الإسلام كما
يسيئون تصويره . وشواهد ذلك قد يضيق عنها مجال هذا المقال ، ولكن
حسبى أن أشير إلى بعض هذه الشواهد .

فتنحن مثلاً نرحب باتجاه الأمريكيين إلى الإسلام ودراسته . ونرحب
مثلاً بالسودانهم . لأنهم وجدوا فيه ديناً يدعو إلى الوحدة الإنسانية والأخوة
البشرية . ولكن بعضهم أساء استغلال ذلك وفهمه ، فأخذوا يذيعون أن اللجنة

التي وعد الله بها عباده ، إنما يدخلها السود لا البيض ، وهذا من غير شك
افتراء على الإسلام ، باسم الانتساب إلى الإسلام .

حقاً لقد قال رسول الله ﷺ : « ليس لابن البيضاء على ابن السوداء
فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح » . ولكنه أيضاً قد قال : « ليس منا من
دعا إلى عصبية » .

ويحاول بعض البيض في أمريكا أن يطلقوا لأنفسهم العنان للتحرر في
أمور الدين ، حتى إنني قد سمعت بعض المسلمين هناك يريدون أن يجعلوا
صلاة الجمعة يوم الأحد لا يوم الجمعة ، لأن العطلة هناك يوم الأحد ، مع
أن القرآن ينص فيقول : (يأيتها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) .

وبعد... فإن افتراءات الجهلة والأعداء من غير المسلمين كثيرة موصولة ،
وشوقى رحمه الله يقول : « حديث الأفاعى طويل المدى » . ولكننا على ثقة
ويقين بأن دعوة الإسلام في سماحتها وعدالتها ستمضي في مسيرتها ، وسيهيئ
الله لها من أهلها . والمنصفين من غير أهلها إن وجدوا ، ليترجموا عما فيها
من حق وصدق .

وعلى الله قصد السبيل .

• • •

الجنة والنار

في الأحاديث القدسية

السؤال :

كيف ذكرت الأحاديث الجنة والنار ؟

الجواب :

منذ أقدم العصور والإنسانية تتطلع إلى حياة أبقي وأخلد من هذه الحياة التي نجاها فوق الأرض ، ومنذ أقدم العصور الإنسانية العاقلة ترقب في هذه الحياة الباقية إقامة لموازين الحق ، بيد بارئ الخلق ، كي يكون هناك قصاص عادل ، يردع به الظالم ، وينصف به المظلوم .

ولقد جاءت كتب الله عز وجل تقص علينا من أنباء الحياة الأخرى ، وأهم ما فيها هو الجنة والنار ، وجاء المرسلون يحدثون الناس عن هذه الأنباء . والكلام عن الجنة والنار في القرآن الكريم واسع فسيح ، حيث توجد عشرات وعشرات من الآيات تدور حول هذا الموضوع ، ولو رجعنا على سبيل المثال إلى كتاب « تفصيل آيات القرآن الحكيم » لرأينا فيه صفحات كثيرة تضم الآيات المتعلقة بالجنة والنار ، وكذلك الحديث عن هذا الموضوع في الأحاديث القدسية والنبوية واسع فسيح ، وإذا كان القرآن هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فإن عيب كتب الأحاديث أنه أضيف إليها جانب من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أو الغريبة أو المنكرة ، وهذا العيب يجعل مهمة الباحث شاقة أو عسيرة ، لأنه يحتاج إلى تمحيص النصوص واستخلاصها ، قبل الاستعانة بها في إقامة بحثه .

ولعل أول سؤال يثور في هذا المجال هو : لماذا خلق الله الجنة والنار ؟ .

ويجب الإمام ابن القيم في كتابه « طريق المهجرتين » عن هذا السؤال :
« اقتضت حكمته سبحانه أن خلق داراً لطالبي رضاه ، العاملين بطاعته ،
المؤثرين لأمره . القائمين بمحابه . وهى الجنة ، وجعل فيها كل شئ مرضى ،
وملأها من كل محبوب ومرغوب ومشتهى ولذيد ، وجعل الخير بحذافيره
فيها . وجعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والأقوال .

وخلق داراً أخرى لطالبي أسباب غضبه وسخطه ، المؤثرين لأغراضهم
وحظوظهم على مرضاته : العاملين بأنواع مخالفته ، القائمين بما يكره من
الأعمال والأقوال ، الواصفين له بما يليق به ، الجاحدين لما أخبرت به رسله
من صفات كماله ونعوت جلاله . وهى جهنم ، وأودعها كل شئ مكروه ،
وسجنها مليء من كل شئ مؤذ ومؤلم . وجعل الشر بحذافيره فيها ، وجعلها
محل كل خبيث من الذوات والأقوال والأعمال : فهاتان الداران هما دار
القرار » .

* * *

و « الجنة » فى الأصل هى البستان ، أو المكان الذى تظله الأشجار حتى
يستتر الداخل فيه . ثم أطلقت الكلمة فى التعبير الدينى على دار النعيم والثواب
وهى الدار الموعود بها المؤمنون فى الحياة الآخرة .

وهناك خلاف طويل بين العلماء حول الجنة والنار : أهما موجودتان الآن
أم ستوجدان فى الآخرة ؟ . . أهما فى الأرض أم فى السماء ؟ . . والجنة التى
يدخلها المؤمنون : أهى جنة آدم التى تحدث عنها القرآن أم هى جنة أخرى
غيرها ؟ . . . ولا ينبغي ألا يشغلنا هذا الخلاف طويلا ، فأهل الإيمان يؤمنون
بأصل القضية ، وهو أن هناك جنة ينعم فيها المفلحون ، ولا عليهم بعد ذلك
أن يدخلوا فى التفاصيل ، ومن صفاتهم الأساسية كما ذكر القرآن : (والذين
يؤمنون بالغيب) .

والجنة - كما نحدثنا الأحاديث - ثمانية أبواب ، كل باب منها لعمل من الأعمال الصالحة ، وهي منازل أو أقسام أو درجات أو طبقات ، وبملاحظة هذه الأقسام جاز أن يعبر عنها بأنها « جنة » وبأنها « جنتان » وبأنها « جنات » . فهناك جنة عدن ، وجنة المأوى ، وجنة النعيم ، وجنة السلام ، وجنة الفردوس . . . وفي كل جنة من هذه الجنات طبقات ودرجات ، و « الفردوس » هو أعلى المنازل في هذه الجنات ، وقد يعبر عنه بكلمة « الفردوس الأعلى » .

وتصور لنا الأحاديث بناء الجنة في صورة باهرة ، جميلة جذابة ، كأن يقول الحديث : « بناء الجنة لبنة من فضة ، ولبنة من ذهب ، وملاطها [أى طينها] المسك الأذفر ، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ، وتراها الزعفران من دخلها ينعم ولا يبؤس [لا يحزن] ، ويخلد ولا يموت ، لا تبلى ثيابهم ، ولا يفنى شبابهم » .

وفي الجنة خيام من لؤلؤ ، والخيمة في الأصل البيت المربع من بيوت الأعراب ، ويقول الحديث لما يروى البخارى ومسلم : « في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا » .

وتخبرنا الأحاديث القدسية والنبوية بفنون من الأشياء الموجودة في الجنة ، ففيها الأشجار والأنهار ، والفواكه ولحم الطير ، والخور العين والولدان المخلدون ، والسرر والحريير والإستبرق ، والفضة والذهب .

ولقد سئل رسول الله ﷺ فقيل له : يا رسول الله ، علام نطلع من الجنة ؟ .

فأجاب : « على أنهار من غسل مصفى ، وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة ، وأنهار من لبن ما يتغير طعمه ، وماء غير آسن ، وفاكهة » .

وجاء الحديث القدسي يقول : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

وفي هذا المجال ثار خلاف طويل حول نعيم الجنة : أهو مادي أم روحي ولكن الصحيح الذي تدل عليه نصوص القرآن والسنة أن هذا النعيم مادي روحي ، وإن كان يتميز عن نعيم الدنيا في كثير من الصفات .

* * *

ومما نخبرنا به الأحاديث أن في الجنة نهراً يسمى « الكوثر » ، ويتحدث عنه النبي ﷺ فيقول : « ذاك نهراً أعطانية الله عز وجل ، أشد بياضاً من اللبن ، وأحلى من العسل » . ويقول أيضاً : « بينا أنا أسير في الجنة [في ليلة الإسراء والمعراج] إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المحجوف . قلت : ما هذا يا جبريل ؟ » .

قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ؛ فإذا طيبه مسك أنفرك [أى شديد الرائحة الحسنة] .

ولقد تحدث القرآن الكريم عن الكوثر في سورة وجيزة سميت باسمه ، وهي : (إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر . إن شانئك هو الأبتر) ، ولكننا هنا نقتصر على الحديث عن الجنة والنار ، كما صورتها الأحاديث القدسية والنبوية .

وإذا كانت الجنة تحوى أفانين من النعيم ، وألواناً من الثواب والتكريم ، فإن الحديث القدسي الذي رواه البخاري يخبرنا بأن رضوان الله الباقي الدائم هو أعظم النعم وأطيب المكارم في الحديث . يقول الله تعالى لأهل الجنة : يا أهل الجنة ؟

فيقولون : ليك ربنا وسعديك .
 فيقول : هل رضيتم ؟ .
 فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟
 فيقول : أنا أعطيتكم أفضل من ذلك .
 فيقولون : يا رب ، وأى شيء أفضل من ذلك ؟
 فيقول : أحل عليكم رضواني ، فلا تخبط عليكم بعده أبداً ! !
 نعم إنه رضا الله الكامل الدائم . وليس وراء هذا نعيم . . . ورضوان من
 الله أكبر .

ولقد سأل بعض الناس رسول الله ﷺ عن أول طعام يأكله أهل الجنة ،
 فأجاب الرسول — كما روى البخارى — بأنه كبد الحوت . أو زيادة كبد
 الحوت ، أى طرف كبده ، وهو أطيب ما يؤكل منه .

• • •

وفى الجنة نساء يشاركن الرجال نعمة التمتع بآلاء الله وخيراتہ ، ونساء
 الجنة يسمين « الحور العين » ، أى النساء المشرقات اللون . الواسعات العيون ،
 الجميلات الأطراف والأشكال ، وهن نساء طاهرات زكيات ، ليس فيهن
 ما يعاب من الناحية الجسمية ، ولا من الناحية النفسية . وصحبة هؤلاء فى الجنة
 أعلى وأكمل من صحبة الدنيا . ولكل رجل فى الجنة زوجتان . واحدة من
 نساء الدنيا ، وواحدة من نساء الجنة ، وما ورد فى كثرة ما يكون للرجل من
 نساء فى الجنة لم يصح منه شيء . وليس فى الجنة بغضاء ولا شحناء ولا غيره .
 يقول الحديث النبوى — كما يروى البخارى والترمذى — عن نساء
 الجنة : « لقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه من الجنة خير من الدنيا وما فيها ،

ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض ، لأضاعت ما بينهما ،
ولمأت ما بينهما رجاً ، ولنصفها - يعنى الخمار - خير من الدنيا وما فيها .
وقفة الأفضال فى الجنة هى الفوز بروية الحق جل جلاله فى الجنة ،
بالصورة والكيفية اللتين يعلمهما الله جل جلاله ، ولذلك يقول الرسول ﷺ
« إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته ، فإن
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس [يعنى صلاة الفجر] وقبل
غروبها [يعنى صلاة العصر] فافعلوا » . ثم قرأ النبي قوله تعالى : (فسبح
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) .

وأول من يدخل الجنة هو خاتم الأنبياء ﷺ ، ولذلك يقول الحديث الذى
رواه مسلم : « أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة » ، وأنا أول من يقرع باب
الجنة . ويقول أيضاً : « آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ، فيقول الخازن
من أنت ؟ فأقول : محمد . فيقول : بك أمرت ، لا أفتح لأحد قبلك » .
ويقول كذلك : « أنا أول الناس يشفع فى الجنة » أى فى فتح أبوابها . وفى
إدخال بعض العصاة فيها بمشيئة الله عز شأنه .

ولا شك أن هذا يدل من جهة على مكانة رسول الله عند ربه . كما يدل
على كرامة الأمة الإسلامية التى تنتسب إلى رسولها . وتستقيم فى أعمالها
وأحوالها .

وأهل الجنة يخلقهم ربهم خلقاً جديداً . ويعودون شباباً . أبناء ثلاثين ،
أو ثلاث وثلاثين سنة . ويصفهم الحديث - كما فى البخارى - بأن قلوبهم
على قلب رجل واحد ، لا اختلاف بينهم ولا تباغض .

وجاء فى الحديث المتفق عليه ما معناه أن أول زمرة يدخلون الجنة على
صورة القمر ليلة البدر فى كمال الصفاء وتمام النور . والذين يلونهم على أشد

كوكب في السماء إضاءة ، لا يبولون ولا يتغوطون ولا تيمخطون ولا يتفلون ، أمشاطهم الذهب ، ورشحهم المسك ، ومجامرهم كالعود الهندى ، وأزواجهم الخور العين . أخلاقهم على خلق رجل واحد ، فلا تحاسد ولا تباغض ، بل بينهم تمام المودة والمحبة ، على صورة أبيهم آدم ، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من صفاء جسمها وحسنه وجمال ، وهذا كناية عن كمال الصفاء والجمال ، يسبحون الله بكرة وعشية ، يلهمون التسبيح دائماً من غير تعب أو مشقة .

وهناك طائفة تدخل الجنة بغير حساب ، وقد ذكر النبي ﷺ أنه نظر فرأى سواداً كثيراً . أى جماعة عظيمة ملأت الأفق ، فقال : يا جبريل ، هؤلاء أمتي ؟

قال : لا ، ولكن انظر إلى الأفق الآخر ، فنظر النبي فإذا سواد كثير ، فقال جبريل : هؤلاء أمتك . وهؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب . ولما سأل النبي : ولم ؟ أجابه جبريل : كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطربون . وعلى ربهم يتوكلون .

ويقص علينا الحديث نبأ آخر رجل يدخل الجنة ، وذلك حين يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد . واستقر أهل الجنة فيها ، واستقر أهل النار فيها ، وهذا كناية عن انتهاء أعمال العباد من الموقف ، لأن الله لا يشغله شأن عن شيء سبحانه .

ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار . وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة ، فيقول : أى رب اصرف وجهي عن النار ، فإنه قد قشبنى ريحها وأحرقنى ذكاؤها [أى أهلكنى ريحها المتتن ولهبها] . فيدعو الله ما شاء أن يدعوه ليصرف وجهه عن النار .

ثم يقول الله تعالى : هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأله غيره .

فيقول : لا أسألك غيره . ويعطى ربه من العهود والمواثيق ما شاء الله .

فيصرف الله وجهه عن النار ، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكنت الله ما شاء أن يسكت ، لتحجيره من رؤية الجنة دون الجرأة على طلبها ، ثم يقول :
أى رب قدمنى إلى باب الجنة .

فيقول الله له : أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألنى غير الذى أعطيتك ؟ ويلك يا ابن آدم ، ما أعذرك . ولا يغضب الله منه لسعة رحمته بعباده .

فيقول العبد : أى رب . ويدعوه ربه أن يقربه من باب الجنة أكثر ، وتفتح أمامه الجنة فيرى حسنها وجمالها ، فيسكت ما شاء الله أن يسكت ، ثم يقول : أى رب ، أدخلنى الجنة .

فيقول الله تبارك وتعالى : أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غيرنا ما أعطيت ؟ ويلك يا ابن آدم ما أعذرك !

فيقول العبد : أى رب ، لا أكون أشقى خلقك . فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه . والمراد بالضحك هنا لازمه ، وهو الرضا وإرادة الإحسان . ثم يقول لعبده : ادخل الجنة .

فإذا دخلها قال الله له : تمن واطلب ما تشاء . فيسأل ربه ويتمنى ما شاء أن يتمنى ، وهنا يقول الله له : ذلك لك ومثله معه !

• • •

ثم يأتى حديث النار أعادنا الله منها . وإنما نستعيد منها . لأنها دار العذاب

والعقاب في الآخرة ، وكان رسول الله ﷺ يقول : أنذرتكم النار . . .
أنذرتكم النار . وكان يستعيذ بالله منها فيقول :

اللهم إني أعوذ بك من حر جهنم . وقال الرسول لأحد أصحابه : كيف
تقول في التشهد ؟ فقال : أتشهد ثم أقول : اللهم إني أسألك الجنة ، وأعوذ
بك من النار ، فأما دندنتك ودندنة معاذ فلا نبحسها .

فقال الرسول ﷺ : حولها ندندن . أي حول الجنة والنار ندعو
ونهمس ، لينقذنا الله من النار ، ويدخلنا الجنة .

ونخبرنا الحديث بأن النار لها خازن ، هو « مالك » ، وله أعوان من
الخنزرة ، وعددهم تسعة عشر ، ويسمون الزبانية ، أي الغلاظ الشداد .

وللنار أبواب ، كل باب منها لدخول أهل عمل من الأعمال السيئة ، فهذا
باب لمن سل سيفه على أمة محمد ﷺ ، وهذا باب لمن ارتكب فاحشة
الزنى ، وهكذا .

وفي النار دركات ، أي بعضها أسفل من بعض ، فهناك جهنم ، ثم لظى ،
ثم السعير ، ثم سقر ، ثم الجحيم ، ثم الهاوية ، ويروى أن الهاوية هي مأوى
المنافقين ، والقرآن يقول : (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) .

ونار جهنم أشد من نار الدنيا ، حتى ذكرت الأحاديث أن نار الدنيا
جزء من سبعين جزءاً من نار الآخرة وقيل : جزء من مائة جزء . وفي
صحيح البخاري ومسلم حديث يقول : « ناركم هذه التي توقدون عليها جزء
من سبعين جزءاً من حر جهنم » .

والنار عميقة بعيدة الغور ، وهناك أحاديث تصور هذا العمق بأنه لو هوى
حجر في النار لظل يهوى سبعين خريفاً ، وإذا كان أهل الأرض يحسون في

جوانب منها بشدة القيظ في الصيف ، وشدة البرد في الشتاء . فإن حديث الصحيحين يقول لنا : « اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب ، أكل بعضي بعضاً ، فنفسي . فأذن لها في نفسيين : نفس في الشتاء ، ونفس في الصيف . فأشد ما تجدون من الحر من سمومها ، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها . وكأن هذا تصوير مجازي لشدة حرارة النار من جهة ، وشدة بردها من جهة أخرى .

وللنار — كما في حديث مسلم — درجات في العذاب ، فمن أهلها من تأخذه النار إلى كعبيه . ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه . ومنهم من تأخذه إلى حمجزته ، ومنهم من تأخذه إلى ررقوته . وفي حديث المسند : إن أهون أهل النار عذاباً رجل متعل بنعلين من نار يغلي بهما دماغه . وفي رواية البخاري : إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع في إخص قدميه جمرة يغلي منها دماغه . وفي رواية أخرى : أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي الرجل . والصور التعبيرية متعددة ، ولكن المعاني متقاربة .

* * *

والأشياء التي يعذب الله بها الأشقياء في النار كثيرة متنوعة . فهناك الزقوم ، وهي شجرة من أخبث الشجر المر ، تنبت في أصل الجحيم ، ثمرها كرموس الحيات ، إذا أكل الأكل منها غلى بطنه .

وهناك الفسليين — بكسر فسكون — وهو صديد أهل النار . أو نوع من الشجر .

وهناك المهل — بضم فسكون — والمهل هو عكر الزيت الأسود الوسخ ، يغلي في البطون ، وقيل هو التحاس المذاب .

وهناك الضريع . وهو نوع خبيث من التبلت فيه أشواك .

وهناك الحميم : وهو الماء البالغ نهاية الحرارة .

وهناك المقامع من سياط مصنوعة من الحديد .

وهناك الكلايب وهي قطع الحديد التي يعلق فيها اللحم .

وهناك الفساق ، وهو الماء البارد جداً لا يطاق .

وهناك الصديد : وهو القيح والدم . . . إلخ .

وهذه الأشياء صورتها السنة والأحاديث تصويراً مروعاً مفزعاً ،
ليحذر بها ويحذر أسبابها من كل له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، وعلى
سبيل المثال يقول الرسول ﷺ : ولهذا لم يكن عجباً أن نجد الحديث يقول :
« لو أن قطرة من الزقوم قطرت في نار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا
معاشهم ، فكيف بمن تكون طعامه » .

وإذن فلا عجب ولا غرابة إذا حرص النبي الذي وصفه القرآن بأنه
(رعوف رحيم) على صرف المسلمين عن أسباب الدخول في النار ، فيقول :
« إنما مثلي ومثل أمي كمثل رجل استوقد ناراً . فجعلت الدواب والقراش
يقعن فيها ، فأنا آخذ بحجزكم عن النار . وأنتم تفتنحون فيها » . ولا عجب
ولا غرابة أن يذكر النبي النار مرتين : فيشيع بوجهه ويتعوذ بها ، ويقول :
« اتقوا النار ولو بشق تمره » ، فمن لم يجد فبكلمة طيبة » .

• • •

وإذا كان كثير من عصاة المسلمين يدخلون النار للتطهير والتأديب إلى
أجل معلوم ، فإن الشفاعة تنال بإذن الله تبارك وتعالى كثيرين ، ويكون مقام
الشفاعة فضلاً من الله وتكريماً لرسوله محمد ﷺ ، وقد جاء في صحيح
مسلم أن النبي يشفع فيقبل الله شفاعته ، ويأذن له في إخراج عصاة كثيرين من

النار ، وإدخالهم الجنة ، حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن المجيد ، أى
وجب عليه الخلود ، حيث دل القرآن على خلوده في النار ، وهم الكفار .

وفي أحاديث الشفاعة الكثيرة أن الله عز شأنه يقول للنبي : « يا محمد ،
أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة .
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب » .

وفي حديث الصحيحين ما يشير إلى سعة رحمة الله التي تدرك كثيراً ممن
دخل النار فتقلهم منها إلى الجنة :

« يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وفي قلبه وزن شعيرة من خير
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله ، وفي قلبه وزن برة من خير ، ويخرج
من النار من قال لا إله إلا الله ، وفي قلبه وزن ذرة من خير » ، وكلمات :
الشعيرة والبرة والذرة ، إشارة يكتفى بها عن العمل القليل الزاد على أصل
الإيمان .

يقول حديث البخارى : « حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد ،
وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار ، أمر الملائكة أن يخرجوا
من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ، ممن أراد الله أن يرحمه ، ممن يشهد
أن لا إله إلا الله ، فيعرفونهم في النار بأثر السجود ، تأكل النار ابن آدم ، إلا
أثر السجود ، فيخرجون من النار قد امتحشوا [اسودوا] فيصب عليهم
ماء الحياة ، فينبتون تحتها ، كما تنبت الحبة في حميل السيل » [أى كبرزة
الصحراء التي تنبت صافية مع جريان السيل] . وهذا تشبيه لما في سرعة
الإثبات وقوة الصفاء .

• • •

ثم تأتى أمور مشتركة بين الجنة والنار تحدثنا عنها الأحاديث القلمية والنبوية .

هناك اشتراك الجنة والنار فى أن كلا منهما لها أبواب ، وإن كانت أبواب النار سبعة ، وأبواب الجنة ثمانية . سئل رسول الله ﷺ : ما الجنة ؟ وما النار ؟

فأجاب : إن النار لها سبعة أبواب ، ما فيها بابان إلا يسير الراكب فيهما سبعين عاماً ، وإن الجنة لها ثمانية أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب فيهما سبعين عاماً .

وهناك الصراط والميزان والصحف ، وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالجنة والنار ، فالصراط يقع بين الجنة والنار ، من ثبت عليه وصل الجنة ، ومن مال به وقع فى النار ، والميزان يوزن به أعمال أهل الجنة ، كما توزن به أعمال أهل النار ، والصحف مشتركة بين أهل الجنة وأهل النار : (فأما من أوتى كتابه يمينه فيقول هاوئم اقرءوا كتابيه . إني ظننت أنى ملاق حساييه . فهو فى عيشة راضية . فى جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الأيام الخالية . وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول : ياليتنى لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حساييه . ياليتها كانت القاضية . ما أغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانية) .

وفى حديث الترمذى : (يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ، فأما عرضتان فجداول ومعاذير ، فعند ذلك تطير الصحف فى الأيدي ، فأخذ يمينه ، وأخذ بشماله) .

وفى حديث أبى داود أن السيدة عائشة رضى الله عنها ذكرت النار

فبكت ، فقال لها رسول الله ﷺ : ما يبكيك ؟ فقالت : ذكرت النار
فبكيك ، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله ؟

فقال : أما في ثلاثة مواطن فلا أجد أحداً : عند الميزان حتى يعلم أنخف
ميزانيه أو يثقل ، وعند الكتاب [أى أخذ الصحف] حين يقال : (هاؤم
اقرعوا كتابيه) حتى يعلم أين يقع كتابه : أفى يمينه أم فى شماله ، أم من
وراء ظهره ، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم .

ويقول إمام الحرمين الجوينى فى كتابه « الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى
أصول الاعتقاد » .

« والصراط ثابت على حسب ما نطق به الحديث ، وهو جسر ممدود
على متن جهنم ، يرده الأولون والآخرون ، وإذا توافوا إليه قيل للملائكة .
(وقفوهم لأنهم مسئولون) .

والميزان حق ، وكذلك الخوض والكتب التى يحاسب عليها الخلائق .
ولا تحيل العقول شيئاً من ذلك . ودلالة السمع ثابتة على قطع فى جميع
ما ذكرناه ، فإن أبدوا وراء فى الصراط وقالوا : فى الحديث المشتمل عليه
إنه أدق من الشعرة وأحد من السيف ؛ وخطور الخلائق على ما هذه صفته
غير ممكن . وربما يحمدون الميزان مصيراً إلى أن الأعمال هى التى يتعلق
الثواب والعقاب بها ، وهى أعراض لا يتحقق وزنها .

فأما ما ذكروه فى الصراط فلاخفاء بسقوطه ، فإنه لا يستحيل الخطور
فى الهواء ، والمشي على الماء . وكيف ينكر ذلك من يلزمه الدين — رغباً —
الاعتراف بقلب العصا حية ، وقلق البحر ، وإحياء الموتى فى دار الدنيا ؟

والموزون الصحف المشتملة على الأعمال ، والرب تعالى يزنها على أقدار

أجور الأعمال . وما يتعلق بها من ثوابها وعقابها . فهذا القدر كاف في إرشادكم إلى طريق السعيات .

• • •

وتشترك الجنة والنار في الخلود . والخلود في اللغة هو طول المكث ، وفي الشريعة هو الدوام الأبدى ، فأهل الجنة لا يخرجون منها ، ولا هي تغني بهم فيزولوا بزوالها ، وإنما هي حياة أبدية لأنها لما ، وكذلك أهل النار لا يخرجون منها ، ولا تغني بهم ، وكذلك يقول حديث البخاري : يدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، ثم يقوم مؤذن بينهم : يا أهل الجنة لاموت ، يا أهل النار لاموت ، خلود ! !

وقد جاءت أحاديث كثيرة ذكرت أن الموت سيدبح حينئذ ، ثم ينادى مناد : يا أهل الجنة ، لاموت ، يا أهل النار ، لاموت . فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ، ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم .

وذبح الموت هنا كناية عن اليأس من مفارقة الحالتين في الجنة والنار ، يكون ذلك - كما قال بعض السلف - تمثيلاً لما يكون به اليأس من الموت ، ليطمئن أهل الجنة بنعيمهم ، ويأس أهل النار من موتهم أو خروجهم ، لأن الجميع إذا علم وتيقن أن لاموت ، فكأنه رأى ذبح الموت ، وعدم اتصاف أحد به بعد ذلك .

وإذا كان للجنة أوائل عند الدخول ، فللنار كذلك أوائل عند الدخول :

جاء في مسند أحمد هذا الحديث : « عرض على أول ثلاثة يدخلون الجنة ، وأول ثلاثة يدخلون النار : فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشيد ، وعبد مملوك لا يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه ، وفقير متعفف ذو عيال . وأول

ثلاثة يدخلون النار فأمر متسلط [أى ظالم] ، وذو ثروة من مال يمنع حق الله من ماله ، وفقير فقور !! !

ولقد تحاجت الجنة والنار — كما فى حديث الشيخين البخارى ومسلم — فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة : فالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرهم ؟ [وهم الغافلون عن الدنيا ، ولا يابه الناس بهم] ؟

فقال الله للجنة : إنما أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى . وقال للنار : إنما أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى ، ثم قال لهما : لكل واحدة ملؤها ! .

ورضوان الله تبارك وتعالى على شيخ البلاء بعد رسول الله ﷺ : الإمام على حيث يقول عن الجنة والنار من خطبة له : « فאלله الله عباد الله . فإن الدنيا ماضية بكم على سنن . وأنتم والساعة فى قرن ، وكأنها قد جاءت بأشراطها ، وأزفت بأفراطها . ووقفت بكم على صراطها .

وكانها قد أشرفت بزلازلها ، وأناخت بكلاكلها [صدورها] وانصرفت الدنيا بأهلها ، وأخرجتهم من حضنها . فكانت كيوم مضى ، أو شهر انقضى ؛ وصار جديدها رثاً [بالياً] ، وسمينها غثاً [هزيلًا] ، فى موقف ضنك المقام ، وأمور مشتبهة عظام .

ونار شديد كلبها [جشعها وأكلها بلا شبع] عال لجبها ، ساطع لها . متفيظ زفيرها ، متأجع سعيها ، بعيد خودها ، ذاك وقودها ، نحيف وعيدها . غم قرارها ، مظلمة أقطارها ، حامية قدورها ، فظيعة أمورها .

وسبق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا : قد أمن العذاب ، وانقطع العتاب ، وزحزحوا عن النار ، واطمأننت بهم الدار ، ورضوا المثوى والقرار ،

الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية ، وأعينهم باكية ، وكان ليلهم في دنياهم
نهاراً تخشياً واستغفاراً ، وكان نهارهم ليلاً توحشاً وانقطاعاً [لطاعة الله] ،
فجعل الله لهم الجنة مآباً ، والجزء ثواباً ، وكانوا أحق بها وأهلها ، في ملك
دائم ، ونعيم قائم .

فارعوا - عباد الله - ما برعايته يفوز فائزكم ، وبإضاعته يخسر مبطلكم
وبادروا آجالكم بأعمالكم ، فإنكم مرتبون بما أسلفتم ، ومدينون بما قدمتم
وكان قد نزل بكم المخوف ، فلا رجعة تالون . ولا عثرة : استعملنا الله
ولياكم بطاعته وطاعة رسوله ، وعفانا وعنكم بفضل رحمته .

أما بعد ، فإن حديث الجنة والنار كما تصوره الأحاديث القدسية والنبوية
حديث طويل جميل جليل ، فهناك عشرات وعشرات وعشرات من
الأحاديث القصيرة أو الغزيرة . تناولت تفاصيل كثيرة تتعلق بأمور الجنة
والنار ، وما تقدم في هذا المجال إنما هو عصاراة لخلاصة تعطى ملامح أساسية
لدار القرار كما وردت في صحاح الأخبار ، ولو يراد التفصيل أو التحليل
لاحتجنا في ذلك إلى كتاب تعدد فيه الأبواب .

وعلى الله قصد السبيل .

• • •

الإسلام والمسلمون في القلبيين

السؤال :

كيف دخل الإسلام القلبيين ؟

الجواب :

القلبيين تقع في وسط المحيط الهادى . وهى مجموعة جزر تقع جنوبي

شرق آسيا ، وعدد سكانها نحو أربعين مليوناً ، منهم خمسة ملايين مسلمون ، والباقيون مسيحيون ، والدولة مسيحية ، ورئيسها هو فرديناند ماركوسى ، ويصف المؤرخون جزر الفلبين بأنها أرخبيل من الأوقيانوس الماليزى ، وأشهرها جزيرة لوسون فى الشمال ، وجزر بابوان فى الوسط ، وجزر كالامبان وبالاوان فى الغرب ، وجزيرة مينداناو فى الجنوب .

وقد سميت الفلبين بهذا الاسم نسبة إلى الملك فيليب الثانى ملك إسبانيا الذى اكتشف الجزر فى عهده على يد الحملة الاستعمارية الإسبانية سنة ١٥٦٨م والاسم الحقيقى الأصلى لشعب الفلبين هو « بانجسامورو » ، وعاصمة الفلبين هى مدينة « مانىلا » . وقد اكتشف جزر الفلبين ماجلان الملاح البرتغالى . وإن كان المحققون من المؤرخين يذهبون إلى أن العرب دخلوا الفلبين قبل ماجلان . فقد قدم العرب إلى جزيرة مانداناو بالفلبين فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى حوالى سنة ١٤٧٥ م . وقد دخل الإسلام أرض الفلبين من شبه جزيرة الملايو . على يد رجل اسمه « شريف كانونجسوان » . ويروى أنه لم ينزل من سفينته إلى الشاطئ إلا بعد أن وعده القوم باعترافهم بالإسلام . وفى هدوء دخلوا فى دين الإسلام ، واستقر الشريف هناك وتزوج

ومعنى هذا أن الإسلام دخل الفلبين منذ خمسة قرون خلت . وقد شارك فى إدخاله ونشره جمع من التجار المسلمين العرب . وذاع انتشاره هناك لوضوح مبادئه ويسر أحكامه وسماحة تعاليمه . وكانت مدينة « مانىلا » يحكمها زعيم مسلم اسمه « راجا سليمان » . وكانت مانىلا معقلاً حصيناً للإسلام . ولكن الإسلام هناك ضعفت شيعته بسبب الاضطهاد . وإن بقيت آثار واضحة للإسلام فى العادات والتقاليد . وينبغى أن نلاحظ أن استعمار الإسبان للبلاد ، واتباعهم أساليب القهر والعسف والإكراه ضد الناس عن

الدخول في الإسلام خوفاً ورهبة ، وبخاصة في الجزر الشمالية ، حيث تكررت
مأساة الأندلس : « القردوس المفقود » على يد الإسبان .

ولكنهم مع هذا لم يقلحوا بطغيانهم في صد الناس عن الدين الإسلامي
الحنيف في الجزر الجنوبية ، فبقى الإسلام فيها قوياً عزيز الجانب ، حتى
إن المسلمين لا يعترفون بتسميتهم فلبين . بل يصرون على تسميتهم مسلمين .

والإسلام كان أول دين يدخل جزر الفلبين ، حيث سبق دخول
المسيحية إليها ، وقامت للمسلمين هناك حكومات إسلامية تطبق الشريعة
السمة ، حتى أقبل وباء الاستعمار البرتغالي الإسباني ، فقاومه المسلمون
زمتاً طويلاً ، وحينما سقطت العاصمة مانيلا في رائن الاستعمار تجمع المسلمون
كارهين مرغنين في الجزر الجنوبية ، وتكاثر الإسبان والمستوطنوا واستأسدوا
وتحكموا ، وسماوا البلاد باسم الفلبين تخليداً لامم ملكهم فليب ، ثم جاء
الاستعمار الأمريكى فالاستعمار الياباني ، ثم استقلت الفلبين كما سنعرف .

ولقد تحدث السير توماس أرنولد في كتابه « الدعوة إلى الإسلام » عن
السر في انتشار الإسلام في الفلبين : وتغلبه على المسيحية . فقال :

« يرجع نجاح الإسلام هناك إلى حد بعيد — إذا ووزن بالمسيحية —
إلى الصورة المختلفة التي عرضت بها هاتان الديانتان على أهالي هذه البلاد ،
وقد انطوى اعتقادهم المسيحية على فقد الحرية السياسية كلها ، والاستقلال
القومي ، ومن هنا أصبح الناس ينظرون إليها على أنها رمز العبودية ، وقد
قدر للوسائل التي اتخذها الإسبان لنشر دينهم أن تجعل هذا الدين منذ البداية
غير محبب لدى الشعب ، وكان عنتهم وتعصبهم على طرفي نقيض مع سلوك
التسامح الذي ظهر به دعاة المسلمين ، الذين تعلموا لغة الشعب وانتحلوا
عاداته ، وأصهروا إليه ، وبفتائهم في عامة الشعب لم يدعوا لأنفسهم كافة

الحقوق التي تقتصر على جنس متميز عن سائر الأجناس . ولا رموا الأهالي بأنهم في مستوى طبقة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى . كان الإسبان يجهلون لغة الأهالي وعاداتهم وأحوالهم ، وقد أدى فساد أخلاق هؤلاء الإسبان بل شحهم وجشعهم إلى جبر دينهم مبعضاً إلى النفوس ، كما كان المقصود من نشر دينهم استخدامه أداة لتقدمهم السياسي ، لهذا فإنه ليس من العسير أن ندرك المعارضة التي أظهرها الأهالي إزاء دخول المسيحية ، التي لم تصبح في حقيقة الأمر إلا ديانة الشعب في تلك الجهات حيث كان السكان من الصنف . أو كانت الجزيرة من الصغر . بحيث مكثوا الإسبان من إخضاع البلاد إخضاعاً تاماً . ولم يكن بد من أن يرغم المسيحيون من الإهالي بعد دخولهم في المسيحية . على أداء واجباتهم الدينية خوفاً من العقاب . كما أنهم عوملوا معاملة أطفال المدرسة سواء بسواء ، وكانت ملكة منداناو الإسلامية . حتى زمن احتلال الأمريكيين جزائر الفلبين ، ملجأ هؤلاء الذين رغبوا في التخلص من الحكومة المسيحية البغيضة ، وقد كونت جزيرة سولو كذلك مع أنها دخلت اسماً في حوزة الأسبان منذ سنة ١٨٧٨ . مركزاً إسلامياً آخر مناهضاً للمسيحية . كما وجد به المرتدون من الذين يتكلمون اللغة الأسبانية»

هذه شهادة السير أرنولد وهو رجل باحث غير مسلم . وقد ذكر أنه حدث في مانداناو . عند قبائل تاجال التي تسكن في الشرق أن أراد هؤلاء التاجال أن يتخلصوا من نير السادة الكاثوليك البغيض ، فتمعنوا وزاد عددهم يوماً بعد يوم . والتفوا حول رؤساء الأسر الوطنية . وكان هناك أكثر من ثمانية وستين ألفاً من المسلمين . يعترفون بأن القرآن دستورهم الوحيد . وقد قدم دعاة المسلمين من الصين والهند رؤساء دينيين ومعلمين للأهالي . بدلا من اليسوعيين الذين طردوا من الجزيرة . ومن الذين يمثلون

الديانة الرسمية . وعلى ذلك جدد هؤلاء المسلمون الدعوة التي بدأها العرب الفاتحون .

ولقد دخل الإسبان الفلبين سنة ١٥٢١ م ، ومنذ اليوم الأول بدأ كفاح المسلمين ضد الغزاة ، وكان زعيم المسلمين هو «لابو لابو» وقد سحق أول حملة إسبانية ، وقتل قائدها : « ماجلان » في ٢٧ أبريل من العام المذكور ، وأنى أن يسلم جثته بأى ثمن .

وبعد حين طويل ساعدت أمريكا لأسباب مختلفة على التخلص من حكم إسبانيا ، ولكن أهل البلاد وقعوا تحت وطأة النفوذ الأمريكى ، ولم تستقل الفلبين إلا في سنة ١٩٤٥ م ، ولم يتحسن حال المسلمين باستقلال الفلبين ، بل انتقلوا من شر إلى شر ، انتقلوا من عسف الإسبان والبرتغال إلى طغيان المسيحيين هناك ، وجاهد المسلمون ضد ثلاثة أعداء هم : المسيحية والشيوعية والصهيونية ، وهم الأعداء الذين تعاونوا على حرب المسلمين وإبادتهم .

والمسيحيون في الفلبين يطالبون بأن تكون الحكومة كاثوليكية خالصة ، وينبغي في نظرهم العمل على كتمة المسلمين أو إبادتهم ، حتى لا يبقى منهم في الفلبين . وقد قدم « الجنرال بالاو » قائد الجيش الفلبينى سابقاً اقتراحاً سنة ١٩٥٦ م لتوحيد الدين في الفلبين ، وإرغام المسلمين على اعتناق الكاثوليكية لتحقيق هذه الفكرة ، وقابل المسلمون هذا الاقتراح بثورة عارمة فتظاهر القوم بالعدول عن الاقتراح ، وطووا صدورهم على ما الله به عايم .

وأخذت الأكثرية يطردون المسلمين من أراضيهم ، ويحرقون بيوتهم ومساجدهم ومزارعهم ، ويحرقون نسخ القرآن الكريم ، ويقيمون المذابح للمصلين في المساجد ، ويمثلون بجثث الموتى الشهداء . وفي سنة ١٩٧١ م قام الكاثوليك بمذبحة رهينة ، ذبحوا فيها سبعين فلبينياً مسلماً ، في قرية صغيرة

بجزيرة مينداناوا . وهي إحدى الجزر الجنوبية التي تسكنها أكثرية مسلمة ،
ومع شديد الأسى والأسف كانت هذه المذبحة في أحد المساجد . ومثل هذا
حدث في بلدة « ألماذا » في منطقة « كوتاباتو » في أثناء احتفال المسلمين
بمولد النبي ﷺ . وكان الشهداء في هذه المذبحة نحو مائة . وقد ارتكبت
هذه المذبحة عصابة آثمة متعصبة ضد الإسلام والمسلمين تسمى « ألا كساس » .

وقد قال أحد المنصفين من الفلبين المسؤولين : إن المذابح التي تعرض
لها المسلمون في جنوب الفلبين كانت ورائها أيد أئمة أجنبية إسرائيلية .
وسبب ذلك هو تأييد المسلمين لإخوتهم العرب في نزاعهم مع إسرائيل .

وهناك تحيز كاثوليكي سافر ضد المسلمين في الفلبين . وهناك تفرقة
صارخة يصطلق نازها أبناء الإسلام هناك . ويمكن تلخيص ذلك في الأمور
الآتية :

١ - إن سبعين في المائة من المسلمين لا يملكون شيئاً من الأراضي
كأنهم أجانب تماماً عن هذه البلاد .

٢ - إن المسلمين في الفلبين لا يتمتعون كغيرهم بالخدمات الطبية والصحية .

٣ - فرص التعليم قليلة جداً بالنسبة للمسلمين ، على العكس من
الكاثوليك الذين تقام لهم المدارس بكثرة .

٤ - التعمير قليل في البيئات الريفية التي يسكنها المسلمون ، بعكس
البيئات الأخرى التي يسكنها الكاثوليك .

٥ - لا توجد مراكز تدريب للمسلمين . ولكنهم توجد بكثرة للكاثوليك .

٦ - لا يقبل أى مسلم في الكلية الحربية الفلبينية .

٧ - توضع العراقيل أمام ممارسة المسلمين لشعائرهم الدينية . وتنبأ
الأسباب المعاونة أمام الكاثوليك .

ومن أقدر الوسائل التي لجأ إليها الطغاة في ترويع المسلمين ونشر الرعب بينهم . خطابات التهديد والوعيد . التي يرسلها المتعصبون الآثمون إلى المسلمين لتحويلهم إلى الكاثوليكية . ومن أمثلة ذلك خطابهم الذي أرسلوه بإمضاء القائد في إقليم كوتاباتو إلى السيد « جال آني » أحد النواب السياسيين ، وفي هذا الخطاب يقولون له :

« علمنا أنك كنت من المناصرين لقضية المسلمين في جميع خطبك في المؤتمرات الانتخابية . ولذلك فأنت تشبه كثيراً أخاك كونج آني الذي يتبنى القضايا العنيفة في الكونجرس ويجب أن تدان على جميع هذه الأعمال ، إذ أنها تؤدي إلى الانقسام والفرقة بين شعبنا ونحن أمة واحدة ، ولذلك يجب أن يكون هناك قانون واحد للجميع .

إن حملتنا الصليبية من أجل توحيد جميع سكان الفلبين لم تصل بعد إلى الإقليم الذي تتبعه . ولكن ليس أمامك وأخيك سبب للابتهاج . لأننا لن نتركها . فسوف نقوم بالهجوم على جميع المناطق الإسلامية ، سعياً لتحقيق وحدة شعبنا في المسيح . كما فعلنا في لاناود بائي في . وكاتاباتو . وزامبوانجاديل سود . وسوف نقوم بطرد الإسلام من هذه الأمة الكاثوليكية . لأن كثيراً مشكلاتنا نجد جذورها في هذه الديانة العتيقة الرجعية .

لقد كان من الأخطاء التاريخية الجسيمة أن يقاوم المسلمون الصليب حين أتى الإسبان إلى الفلبين لتحويل هذه الأمة إلى الكاثوليكية . وإذا كان المسلمون فقراء ومتخلفين اليوم فإن ذلك يرجع إلى الإسلام . وإذا لم يدرك المسلمون ذلك فإننا سنجعلكم جميعاً تدركون بطريقة أو بأخرى .

إن هذا هو الهدف الأعظم لحملتنا الصليبية ، وهو تحويل المسلمين إلى الكاثوليكية من أجل مصلحتهم الخاصة ، ومن أجل الوحدة والسلام والتقدم .

إننا نطلب إليك باسم المسيح الرب الحقيقي ، أن تؤثر على عقول شعبك .
وأن تغير دينهم إلى الكاثوليكية التي تم وضع جذورها الآن في الإقليم ونحطئ
النظر في أننا سوف لانتال منك ومن أهلك إذا رأينا أنك ترفضون هذا
الطلب .

وفي القلبين عصابة مجرمة متخصصة في الاعتداء على المسلمين ، والتفنن
في إيذائهم ، وتسمى عصابة «إيلاجاس» أي القتران ، وتتعاون مع إسرائيل
والصهيونية ، وهي عصابة مسلحة ، لها ما يشبه الكناث العسكرية . وهي
تدعى حماية المواطنين الكاثوليك في مينداناو ، مثل جمعية الدفاع المسلح
عن الصهيونية في أمريكا ، وكثرت عمليات السلب والنهب والاعتداء التي
تقوم بها هذه العصابة ، وكل ضحاياها من المسلمين في القلبين .

وأفراد هذه المنظمة كثيرون ، ولذلك يصل فسادها إلى مناطق مختلفة ،
ولديها طاقات مادية كبيرة مما يشير بإصبع الاتهام إلى هذه الجماعة من ورأها
جهات مجرمة تعاونها على فسادها . ومن بين الجرائم التي تقوم بها هذه العصابة
أعمال الإحراق والقتل ، دون تمييز بين الرجاء والنساء والأطفال ، ومنها
الاعتداء على المساكن والمساجد والمدارس الدينية ، وسلب الماشية وأدوات
المعيشة ، بصورة وحشية غير إنسانية تنافي قيم الأخلاق والحضارة .

يقول بعض الكتاتين : لا يمكن تحديد مدى الأضرار التي أحدثتها هذه
الجماعة ، ولا إحصاء عدد ضحاياها التي تجاوزت الألوف ، كما لا يمكن
إحصاء عدد المساكن والمساجد والمدارس الدينية التي أصابها التحريق والتدمير
والنهب .

ويمكن تلخيص الآثار السيئة التي نالت المسلمين في القلبين ، نتيجة
لصراعهم مع الاستعمار البغيض المتعدد الوجوه ، وقد أفاض المؤرخون

المعاصرون في تفضيل القول لتمداد هذه الآثار ، ويمكن أن نلخصها عنهم في النقاط الآتية :

١ - فقدان السيادة الإسلامية التي كانت لها سلاطينها وأمرؤها من حكام المسلمين في جنوب الفلبين ، وقد ظلت هذه الإمارات حرة مستقلة دون أن تهزمها إسبانيا ولكن وطأة الحكم الأمريكي حطم كيان هذه الإمارات .

٢ - فقدان المسلمين لحيازة الأراضي في البقاع التي كانوا يحكمونها ويسودون فيها ، فإن هذا البقاع كانت واقعة تحت تملك الجماعات الإسلامية ، تماشياً مع مبدأ السيادة التي تتمتع بها . ولكن فقدان السيادة ، مع فقدان الحكم مع سيطرة القانون الأمريكي الخاص بنظام حيازات الأراضي ، جعل هذه الأراضي تضيع من المسلمين ، وتقع في أيدي الكاثوليك ، فصاروا أكثر ثراء وتمتعاً بعطف الاستعمار الأمريكي .

٣ - ضياع التماسك الإسلامي ، أو وحدة الجماعات الإسلامية في الفلبين ، فقد كان المسلمون هناك قوة يحسب لها الأعداء ألف حساب ، ولكن الاستعمار الخبيث اتبع معهم طريقة « فرق تسد » ، فبعد أن كان المسلمون هناك صفواً واحداً ، وخصوصاً في حالة الحرب ضد العدو المشترك دب بينهم داء التفرق والتفرق ، فأصبحوا أيدي سباً ، مما أطمع فيهم أعداءهم للتشكيل بهم .

٤ - فقدان الشعور الإسلامي المشترك بين المسلمين ، وكان هذا نتيجة لمخططات القوى الخبيثة المعادية للإسلام ، التي ترعص بالمسلمين الدوائر .

وزاد الطين بلة أن دخلت الصهيونية العالمية إلى ميدان الصراع في الفلبين ، وكان ذلك نتيجة لما أبداه مسلمو الفلبين من تعاطف مع إخوانهم العرب بشأن القضية الفلسطينية .

وكان المنتظر أن يأتي استقلال الفلبين بتحسين الأحوال في أوضاع

المسلمين هناك . ولكن هضم حقوق المسلمين استمر يلوح بصورة مؤلمة .
وكأنهم استبدلوا استعماراً باستعمار .

٥ - استطاع أعداء الإسلام أن يسيطروا نفوذهم على الأحزاب ،
والأجهزة الرئيسية الحساسة ، فبحزحوا الشخصيات الإسلامية ذات الأثر
والتاريخ عن تولي أى منصب مهم في الدولة ، ويبلغ الأسى مداه حين نرى
الكاثوليك يتولون أغلبية المناصب الإدارية . حتى في البيئات التي يمثل فيها
المسلمون الأغلبية .

٦ - استمر النظام المحجف الجائر الذي يسعى لنزع حيازات الأراضي
من المسلمين ، واستغل أعداء المسلمين في ذلك بعض القوانين والتوجيهات
السياسية الهادفة ، حتى صار المسلمون في كثير من الأحيان مجرد فعلة وعمال
لجلب المياه أو قطع الأخشاب .

٧ - الجهود الكاثوليكية الاستعمارية مستمرة لانزعاع المسلمين بعيداً
عن ثقافتهم الإسلامية الصحيحة ، وتمزيق الروابط بينهم ، وهذا يسعى خطير
تجذبه المنظمات والإرساليات الكاثوليكية .

٨ - نلاحظ في ميدان التعليم أنه لايعنى بتدريس مبادئ الإسلام ،
بل على العكس من ذلك يتوسع في تلقين الناشئة مسلمين وغير مسلمين
ما يشوه صورة الإسلام والمسلمين . وهناك رقابة صارمة على المناهج
التعليمية ، حتى لايفكر أحد في تصحيح هذه الأوهام ضد الإسلام .

• • •

ومن دعاة الإسلام في القلبين الداعية « وجيه زيد الكيلاني النابلسي »
الذي أرسلته أولاً المشيخة الإسلامية في تركيا ليكون أشبه بشيخ الإسلام في
القلبين ، وقد جاهد لنشر الإسلام معتمداً على الله تبارك وتعالى . ثم معتمداً
على نفسه . حتى أصابه المرض ومات هناك رحمه الله .

ومن الساعين الأوائل لخدمة الإسلام في الفلبين : الإمام حاجي نوري وعبد المطلب جارسا وأبو طالب لبر ، وعبد الله جونو .

وحاج نوري ماسورى هو قائد ثورة المسلمين في الفلبين ، درس أولاً في جامعة الفلبين ثم ترك الجامعة إلى الأحرار ، ثاراً ضد الطغيان والبغي . ومن أعلام المسلمين في الفلبين الدكتور أحمد ألتو رئيس جمعية أنصار الإسلام وزعيم الجماعة الإسلامية في الفلبين ، وقائد حركة جبهة الاتحاد بين الهيئات الإسلامية هناك ، وقد ولد سنة ١٩١٤ م ، وأتم دراسته القانونية سنة ١٩٣٨ م وعين مساعداً خاصاً لرئيس الجمهورية الفلبينية « جرينو » عام ١٩٤٩ م .

وفي سنة ١٩٥٣ م انتخب عضواً لمجلس النواب عن بلده . ثم عضواً لمجلس الشيوخ ، وظل محتفظاً بمقعد دائرته ، وقد أوفدته بلاده لمثلها في مؤتمر عدم الانحياز في باندونج .

وفي سنة ١٩٦١ م استقال الدكتور التو من جميع مناصبه الرسمية ليتفرغ لخدمة الحركة الإسلامية ، وقد منحه جامعة الفلبين في ماندناو درجة الدكتوراه عام ١٩٧٢ م ، ولا عجب فهو صاحب فكرة إنشاء جامعة الفلبين . وقد عانى كثيراً من تحديد الإقامة والاعتقال والسجن بسبب اتجاهه الإسلامى .

ولصعب الاتهام يمتد في أكثر الأحيان نحو الرئيس فرديناند ماركوسى ، ويقول ناقدوه : إن من أسباب تحيزه هو أنه يتخذ لنفسه مستشاراً يهودياً صهونياً من أصحاب الملايين ، اسمه « مانول ألبسالدى » وهو المختص بشئون الأقليات ، ومنهم المسلمون ، كما أنه يوجد لماركوسى مستشار يهودى آخر اسمه « هانز منزى » .

ومطلب المسلمين الأساسى هو الحكم الذاتى فى المناطق التى يسكنونها فى الجنوب ، وكان عيهم الأكبر فى الماضى هو الاختلاف والتفرق ، فقد

كانوا موزعين بين الحزب القومى وحزب الأحرار فى الفلبين ، ولكنهم توحدوا أخيراً تحت شعار : الوحدة من أجل الإسلام .

والذين أسلموا حديثاً فى الفلبين قد ألفوا جمعية سموها « جمعية معتنى الإسلام فى الفلبين » . وهدفها الدعوة إلى الإسلام ونشر تعاليمه . وقد طبعت جمعية معتنى الإسلام بعض الكتب لنشر الدعوة ، ومنها :

١ - محمد خاتم النبیین .

٢ - أى الأديان هو الحق ؟

٣ - الإسلام فى تاريخ الشعب الفلبينى .

وقد بدأت جمعية معتنى الإسلام جهودها سنة ١٩٥٤ م . ولقيت توفيقاً ونجاحاً كبيراً ، وبينما كان المسلمون هناك لا يجدون مكاناً يضمهم فى صلاة الجمعة ، هيا الله لهم الدكتور أحمد ألتو ، فتبرع لهم بساحة ملحقة ببيته . فأتخذوها مسجداً جامعاً للصلاة الجمعة ، التى أقيمت بعد ثلاثة قرون . حيث غزا الإسبان البلاد ، وهدموا فيها المساجد الإسلامية والآثار الإسلامية وبعد عامين وفق الله هؤلاء المسلمين للعثور على مكان أرحب وأوسع بالصلاة فى قلب العاصمة مانيلا .

واشترت الجمعية بعد ذلك مطبعة ، وأنشأوا مركزاً لنشر الدعوة . وقد انتسب إلى الجمعية عشرات الألوف من الأعضاء ، وأنشئ لها عشرات الفروع ، وأصدرت مجلة ظلت تصدر حيناً ثم توقفت لقلة المعاونة .

وفى سنة ١٩٥٥ م انتخب الإمام لوهى ديليون رئيس جمعية معتنى الإسلام عضواً فى مجلس الإدارة العام للجمعية الإسلامية ، وصار أميناً عاماً للمجلس الذى حرص على الاتصال بالجمعيات والهيئات الإسلامية فى العالم الإسلامى للاستعانة بها فى إنشاء المساجد والمراكز فى مانيلا .

والكنيسة الكاثوليكية غاضبة على جمعية تسمى أيضاً «جمعية معتنقي الإسلام» تأسست على غرار الأولى سنة ١٩٦٧ م ، وذلك لنشاطها وحيويتها ، وبينما الكنيسة في الفلبين تتلقى المعونات من الحكومة ، كالمال والطعام والكساء والمفریات الكثيرة الأخرى ، نرى الجمعية الإسلامية لاتتلقى إلا النزر اليسير من المسلمين .

ولا يغيب عن البال أن المسلمين في الفلبين — برغم ظروف نضالهم القاسية — يؤيدون كل القضايا الإسلامية والعربية ، ويطالبون بالتطوع الصادق في كل معركة تدور بين المسلمين وأعدائهم ، وهم يقاومون الطغيان الإسرائيلي بشتى الوسائل .

وعلى الله قصد السبيل .

• • •

مادة السلام في القرآن

السؤال :

كيف تحدث القرآن عن السلام ؟

الجواب :

مادة السلام لغة في معظم أحوالها — كما في مقاييس اللغة لابن فارس — تدل على الصحة والعافية ، والسلامة هي أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى ، والله جل جلاله هو السلام ، بسلامته سبحانه مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء ، والإسلام هو الانقياد ، لأنه يسلم من الإبادة والامتناع ، ويقال سلم من البلاء ومن المرض : برئ وسلمه الله ، والسلام : المسالمة ،

والسلم والإسلام واحد : وسمى الله بالسلام وهو اسم من أسمائه الحسنى .
وقد ذكر في سورة الحشر : (هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون) .
وذلك لأنه مصدر السلامة والسلام والأمان . ويأمر الله تعالى عباده المؤمنين
بالدخول في السلام كافة . فيقول في سورة البقرة : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) أى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
صَدَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ادْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَالسَّلَامِ . أى دُومُوا عَلَيْهِ جَمِيعاً .
وَلَا تَتَّبِعُوا آثَارَ الشَّيْطَانِ وَنَزَغَاتِهِ . وهو ظاهر العداوة لكم . ويأمر القرآن
بالاستجابة إلى دعوة السلام والأمان . فيقول في سورة الأنفال : (وَإِنْ
جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) إِنْ مَالُوا إِلَى
السَّلَامِ . وَأَرَادُوا الْمَسَالِمَةَ وَالْمَصَالِحَةَ فَلِإِلَى السَّلَامِ . وَاَقْبَلْ مِنْهُمْ ذَلِكَ .
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ كَافِيكَ وَحْدَهُ . وقد جاء في الحديث الشريف :
« سَيَكُونُ بَعْدِي اخْتِلَافٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ السَّلَامُ فَافْعَلْ . وَيَدْعُو الْقُرْآنُ
أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ يَجْتَمِعُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي التَّوْحِيدِ وَالْمَسَاوَةِ وَعَدَمِ الْإِعْرَاضِ
عَنْ نِدَاءِ الْحَقِّ . فَإِنْ عَارَضُوا فَاسْتَمْسِكُوا بِإِسْلَامِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ » . فيقول في
سورة آل عمران : (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) : أى يَا أَهْلَ الْكِتَابِ — مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
— تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ مَفِيدَةٍ عَادِلَةٍ نَسْتَوِي نَحْنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا : لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ .
وَلَا نَعْبُدُ وَثْنًا وَلَا صَنْمًا وَلَا طَاغُوتًا . وَأَيُّ شَيْءٍ سِوَى اللَّهِ الْوَاحِدِ الْفَرْدِ
بِالْعِبَادَةِ لِأَشْرِيكَ لَهُ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي عَصْيَانِ اللَّهِ . فَإِنْ أَعْرَضُوا
عَنْ هَذَا الْإِنْصَافِ وَتَوَلَّوْا . فَأَشْهَدُوهُمْ أَنْتُمْ عَلَى اسْتِنْظَارِكُمْ فِي الْإِسْلَامِ ،
وَالْإِسْلَامُ مُشْتَقٌّ مِنَ السَّلَامِ وَالْمَسَالِمَةِ . وَالْمَعْنَى أَسْلَمُوا أَنْفُسَكُمْ وَنَفُوسَكُمْ لِلَّهِ

في خضوع وانقياد ، وقد أمر الله عباده بأن يحافظوا على هذا الإسلام طيلة حياتهم ، فيكون مصاحباً لهم ماداموا أحياء ، يحيون به ، ويموتون وهم عليه ، فقال في سورة آل عمران : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) : أي جاهلوا في سبيل الله حق جهاده ، ولا تأخذكم في الله لومة لائم ، وحافظوا على الإسلام دعوة السلام ، فمن شب على شيء شاب عليه . ومن شاب على شيء مات عليه ، ومن مات على شيء بعث عليه .

وهذا هو الإسلام يعلم أتباعه بالإعراض عن الباطل في القول والعمل ، وأن يقابلوا المبطلين واللاعنين والجاهلين في أعمالهم وسلوكهم بالسلام ودعوة السلام فيقول في سورة القصص : (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) وقد أمر الحق جل جلاله بأن يجتمع الناس على هدى الله وإسلام النفوس إليه ، فقال في سورة الأنعام : (قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) : نخلص له العبادة وحده ، لا شريك له ، وأسلمنا أمرنا إليه . ويقرر لنا كتاب الله أن السلام موقوف على الاتجاه إلى الله ، والاستناد من هداه ، فيقول في سورة طه : (والسلام على من اتبع الهدى) : أي السلام عليك إن اتبعت هدى الله . ولهذا لما كتب رسول الله إلى هرقل عظيم الروم كتاباً كان أوله : « بسم الله الرحيم الرحيم » من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، فأسلم تسلم ، يؤتك الله أجرك مرتين .

وكذلك لما كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله ﷺ كتاباً جاء فيه : « من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله : سلام عليك ، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك ، فلك المدر ولى الوبر ، ولكن قريشاً قوم

يعتدون . فكتب إليه رسول الله ﷺ : من محمد رسول الله إلى مسيئة الكذاب ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين .

ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون : (والسلام على من اتبع الهدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى :) أى قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله . وتولى عن طاعته كما قال الله تعالى : (فأما من طغى . وأثر الحياة الدنيا . فإن الجحيم هى المأوى . وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى) .

وقد عنى الإسلام عناية شديدة بأمر السلام . فجعل السلام تحية يلقيها المسلم على من عرف ومن لم يعرف . ومن تعبيرات السنة الرائعة أن السنة تدعو المسلم إلى « بذل السلام للعالم » . وتذكر هنا قول القرآن الكريم : (ولا تقولوا لمن أتى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً) . وجعل السلام من المسلم على النبي واجباً . فقال تعالى : (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) . وجعل من عبارة التشهد فى كل صلاة قول المسلم « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » . كما دعا المسلمين يسلمون على أنفسهم وعلى كل عبد من عباد الله الصالحين . وفى التشهد « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وجعل ختام الصلاة بالسلام بالتسليم يميناً ويساراً حين ينصرف منها المصلى قائلاً : « السلام عليكم ورحمة الله » . وفى السنة أن المصلى يقول بعد السلام داعياً : « اللهم أنت السلام . ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينئذ ربنا بالسلام » . وإذا كان قد حث المسلم على إلقاء السلام . وجعل هذا

الإلقاء سنة . فقد جعل رد السلام ممن ألقى إليه أمراً مفروضاً . ومن العجيب أن كلمة الإسلام وهي أساس العقيدة مشتقة من مادة السلام . وقد ذكر الله تعالى إلقاء السلام على المرسلين : فقال في سورة الصافات : (سلام على المرسلين) وقال الرسول ﷺ : « إذا سلمتم على فسلموا على المرسلين وقال » وقال في الصافات أيضاً : (سلام على إبراهيم) وقال أيضاً (سلام على نوح : في العالمين) . وقال أيضاً : (سلام على موسى وهارون) وقال : (سلام على آل ياسين) .

وقد جعل الله ميزة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر : أنها ليلة سلام . يسلم فيها الملائكة على أهل المساجد حتى يطلع الفجر : (سلام هي حتى مطلع الفجر) .

والإسلام الذي هو إسلام الوجه لله ، والخضوع لأمره ، والانقياد لطاعته . هو صفة أهل الإيمان أيها كانوا . ولذلك قال الله تعالى في آل عمران : (إن الدين عند الله الإسلام) وقال أيضاً ومن : ينتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) وقال في سورة المائدة : (ورضيت لكم الإسلام ديناً) وقال في سورة الأنعام : (فمن ير د الله أن يهديه بشرح صدره للإسلام) .

وفي القرآن شواهد كثيرة على أن الإسلام - وهو إسلام النفس لخالفها - كان دين المؤمنين من فجر التاريخ . فالإسلام كان دعوة سليمان . ولذلك يقول القرآن في سورة النمل : « إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا على وأتوني مسلمين) . أي لا تتجبروا على وأتوني مخلصين مطيعين .

ولقد كان إبراهيم على الإسلام من قديم الزمان . وها هو ذا القرآن في سورة البقرة يقول عن إبراهيم وإسماعيل : (وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين

لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . ثم يتحدث عقب ذلك عن إبراهيم فيقول : (وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين . ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون) . فأنت ترى هؤلاء أجمعين وذريتهم كانوا مسلمين ، وعاد القرآن إلى تأييد ذلك ، فقال النص الكريم في سورة البقرة : (قوالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) فنحن نرى أن الله تعالى اصطفى إبراهيم ودعاه إلى الإسلام بما أراه من آياته ونصب له من بيناته ، فأجاب إبراهيم الدعوة وقال : (أسلمت لرب العالمين) وقد نشأ إبراهيم في قوم يعبدون الكواكب ويتخذون الأصنام . فأراه الله حاجته . وأثار بصيرته ، فأدرك أن للكون رباً واحداً منفرداً بالخلق والتدبير . وقد وصى إبراهيم أولاده أن يختاروا الإسلام ، وأن يحافظوا على الإخلاص لله والانقياد إليه . فلا يترك ذلك الإسلام لحظة واحدة ، لئلا يموتوا فيها فيموتوا غير مسلمين ، ومثل ذلك فعل يعقوب مع أولاده ، فقد قال لهم عند موته فقالوا : « نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون » .

وخلاصة وصية إبراهيم ويعقوب هي كما يقول الإمام محمد عبده : عقيدة الوحدانية في العبادة ، وإسلام القلب لله تعالى والإخلاص له ، وتكرار لفظ الإسلام في هذه الآيات يراد به تقرير حقيقة الدين ، وقد أبانت الآيات هنا أن دين الله تعالى واحد في حقيقته ، وروحه التوحيد والاستسلام لله تعالى ،

والخضوع والإذعان لهداية الأنبياء . ولهذا كان يوصى أولئك النبيون أبناءهم وأممهم . فتبين أن دين الله واحد في كل أمة . وعلى لسان كل نبي . فالتفرق في الدين ما جاء إلا من الجهل والتعصب للأهواء . والمحافظة على المنافع المتبادلة بين المرءوسين والرؤساء . والقرآن يطالب الجميع بالاتفاق في الدين والاجتماع على أصله العقلي وهو التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه . وأصله القلبي وهو الإسلام والإخلاص لله في جميع الأحوال .

وإبراهيم خليل الرحمن هو الذى كان يحرص على وجهة السلام حتى مع مخالفيه في الدين والعقيدة . وقد قال عنه القرآن في سورة مريم في شأن أبيه : (قال سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان نبى حقيقاً) وهذا أمر يوثق روابط إبراهيم بالإسلام الذى يدعو إلى السلام حتى مع المخالفين ، فيقول التنزيل في سورة الفرقان عن عباد الرحمن : (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) . وإبراهيم نفسه هو الذى تتحدث عنه سورة الحج فيقول القرآن فيها : (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ، وفى هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس . فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير) .

ونوح كان مسلماً وكان مما قاله لقومه : (فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين) أى إن كذبتم وأعرضتم عن الطاعة فإنى لن أطلب منكم على نصيحى إياكم شيئاً : والله وحده هو الذى يعطينى أجرى إن طلبته . وأنا ممثّل ما أمرنى الله به من الإسلام لوجهه عز وجل . والإسلام هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم كما جاء في تفسير ابن كثير .

ويوسف عليه السلام طلب من ربه أن يتوفاه على الإسلام . فقال يدعو

ربه : (رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) .

وموسى عليه السلام كان على الإسلام ومذكراً به . فجاء في سورة يونس : (وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) .

وعيسى عليه السلام كان على الإسلام ونفهم هذا من حوار في سورة آل عمران : « فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله ، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون) : فلما استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال قال : (من أنصاري إلى الله) ؟ من يتبعني إلى الله ؟ قال الحواريون : — وهم طائفة من بني إسرائيل كانوا أنصاراً لعيسى — : (نحن أنصار الله — آمنا بالله . وأشهد بأننا مسلمون) ويعود القرآن إلى تقرير هذا فيقول في سورة المائدة : (وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) .

وأهل الكتاب كان منهم مسلمون . يقول القرآن في سورة القصص عنهم (وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين) ، نزلت هذه الآية كما قيل في شأن سبعين نصرانياً أرسل بهم النجاشي إلى النبي ﷺ فأسمعهم سورة يس فآمنوا وقالوا : (إنا كنا من قبله مسلمين) أي . وحدين مخلصين لله . وفي حديث في الصحيحين : « أن من الذين يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنيه . ثم آمن بي » .

ويعلم القرآن الإخبار عن الإسلام بين الناس منذ القديم فيقول في سورة آل عمران : (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون) . قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى
والنبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) : ينكر الله تعالى
على من أراد ديناً سوى دين الله ، الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو
عبادته وحده لا شريك له الذى استسلم له من فى السموات والأرض طوعاً
وكرهاً ، كما قال تعالى : (والله يسجد من فى السموات والأرض طوعاً
وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال) ، فالؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله .
والكافر مستسلم لله كرهاً ، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذى
لا يخالف ولا يمانع .

وهؤلاء سحرة فرعون عصوا فرعون على عهد موسى وقالوا له : إنا
مسلمون ، وسيموتون مسلمين ، فجاء فى سورة الأعراف : (قالوا إنا إلى
ربنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا
صبراً وتوفنا مسلمين) .

فالإسلام بمعنى الإسلام لله والانقياد لوجهه معروف مألوف من قديم
الزمان وهو الدعوة الحق الذى يجتمع عليه المؤمنون .

ونعود لنرى مزيداً من إفشاء الإسلام لدعوة السلام وتذكير المسلم بها
فى كل زمان ، فلم يقتصر القرآن بتحديثنا عن السلام فى دنيانا أو دنيا من
سبقونا ، فإذا كان القرآن قد حدثنا عن يحيى فقال : (وسلام عليه يوم ولد ويوم
يموت ويوم يبعث حياً) . وحدثنا عن عيسى أيضاً : فقال على لسانه : (والسلام
على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً) . فإنه قد انتقل إلى الحديث
من السلام فى دار الآخرة ، فحدثنا أن دار النعيم وهى الجنة تسمى دار السلام
يقول تعالى فى سورة الأنعام : (لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا
يعملون) ويقول فى سورة يونس : (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من

يشاء إلى صراط مستقيم) ويتكلم عن أقسام من أهل الجنة فيقول فيما يقول في سورة الواقعة : (وأما إن كان من أصحاب اليمين . فسلام لك من أصحاب اليمين) تبشرهم الملائكة بذلك . تقول لأحدهم : سلام عليك . لا بأس عليك . أنت إلى سلامة . أنت من أصحاب اليمين .

وتحية أهل الجنة هي السلام . يقول تعالى في سورة يونس : (دعواهم فيها سبحانهك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العلمين) ويقول في سورة الواقعة : (لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً . إلا قِيلاً سلاماً سلاماً) . ويقول في سورة يس : (لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون . سلام قولاً من رب رحيم) . ويقول في سورة الرعد : (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) .

ويقول في سورة الحجر : (إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين) ويقول في سورة النحل : (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) . ويقول في سورة الأحزاب : (تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً) . ويقول في سورة الزمر : (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) . هذا إخبار عن هؤلاء السعداء المؤمنين حيث يساقون إلى الجنة جماعة بعد جماعة : المقربون ثم الأسرار ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم حتى وصلوا إلى أبواب الجنة فتحت لهم . وهنا قال لهم خزنتها سلام عليكم . طابت أعمالكم وأقوالكم . وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم . وقد جاء في حديث ابن ماجة : « بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور . فرفعوا رؤوسهم . فإذا الرب تعالى قد أشرف من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة فينظر إليهم

وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى
يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم .

وخير مثل للسلام وللاستجابة لدعوته هو رسولنا محمد ﷺ الذي
خاطبه ربه فقال : (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) وقال له في
سورة الأنعام : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين .
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) . وهو القائل في حديثه . « من
أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة . فليقل آخر مجلسه حين
يريد أن يقوم : (سبحان ربك رب العزة عما يصفون : وسلام على المرسلين ،
والحمد لله رب العالمين) .

• • •

الدعوة إلى الله

السؤال :

ما طريق الدعوة إلى الله ؟

الجواب :

الدين أساسه الدعوة ، لأنه لا دين إلا بتكليف . ولا تكليف إلا بتبليغ ،
ولا تبليغ إلا بدعوة ، والله تعالى يقول لرسوله ﷺ في سورة المائدة :
(يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ) .

والله جل جلاله يصف ذاته القدسية قائلاً : (والله يدعو إلى دار السلام
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) . ويقول عن دينه القويم : (له دعوة
الحق) . ويقول لرسوله ﷺ : (فلذلك فادع واستقم كما أمرت) .

ويقول لعباده الأخيار : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) .

ولذلك كانت الدعوة في نظر الإسلام أمراً مقدساً . يجب الحفاظ عليه . وتلزم الاستجابة إليه . ولكن الدعوة إلى الله أمانة . وعلم وفن . ولذلك كان القيام بالدعوة على وجهها . مع التزام أصولها وآدابها . غير متيسر لكل من هب ودب . فإنه واجب ثقيل جليل نبيل . ينهض به الأخيار من الرجال والأبرار من الأبطال . المتدربين بالحكمة . المتدربين بالصبر . المتضلعين من المعرفة واليقين : (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) .

وقد أوجز القرآن المجيد التصوير لمنهج الداعية إلى الله تعالى في آيات قليلة العدد . وجيزة الكلمات معجزة البيان . فقال في سورة فصلت : (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين . ولا تستوى الحسنة ولا السيئة . ادفع بالتي هي أحسن : فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) .

وهذه الآيات الكريمة تشير — أول ما تشير — إلى أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى . ينبغي أن يكون كلامه أحسن قول مستطاع في طاقة البشر . بحيث لا يكون هناك من أحسن كلاماً من الداعية إلى الله تعالى . ولذلك جاء في الآيات السابقة : (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله) .

والكلمة الطيبة حسنة راجحة في ميزان الإسلام . ولذلك قال التنزيل المجيد عن الأخيار من العباد (وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد) . وقال : (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) . وقال :

(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) .

ويلزم الداعية أيضاً أن تكون دعوته خالصة مغلصة لوجه الله عز وجل ، لا يسيرها غرض ولا مرض . ولا يتحكم فيها جاه أو سلطان . ولذلك جاء في الآيات قوله تعالى : (دعا إلى الله) لا لمعبود سواه ، ولا كائن ماعلاه .
ويزكى القرآن لزوم هذا الإخلاص بقوله : (قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) . وقوله : (قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْب) .

ومما يؤكد وجود هذا الإخلاص أن يؤيد الداعية القول بالعمل ، وألا يكتفى بأن يعمل كيفما اتفق بلا إتقان ولا إحسان ، بل لابد أن يكون هذا العمل نقياً طيباً : موافقاً لقوله النقي الطيب ، وعقيدته السليمة الطيبة ، ولذلك جاء في الآيات : (وعمل صالحاً) .

وما أشد استنكار القرآن الحكيم للقول الذى لا يؤيده العمل . أليس هو القائل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ؟ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) .

والعمل الصالح لا يكون صالحاً إلا إذا أصاب محله وصادف أهله ، وكان ناشئاً عن اعتقاد وإيمان ، ولذلك كرر القرآن قوله : (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) عشرات المرات . وإليك جانباً منها :

في سورة البقرة : (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) .

وفيها أيضاً : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) .

وفي سورة النساء : (فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيوفيهـم أجورهم)
وفي سورة المائدة : (وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة
وأجر عظيم) .

وفي سورة الأعراف : (والذين آمنوا و عملوا الصالحات لا نكلف نفساً
إلا وسعها) .

(وفي سورة يونس : إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديهم ربهم
بإيمانهم) .

وفي سورة الرعد : (والذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم وحسن
مآب) .

وفي سورة الإسراء (ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم
أجراً كبيراً) .

وفي سورة الكهف : (إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات إنا لا نضيع
أجر من أحسن عملاً) .

وفيها أيضاً : (إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات كانت لهم جنات
القدوس نزلاً) ... إلخ .

* * *

ومن صفات الداعية الأساسية لتكوين شخصيته القويمة : الاعتزاز
بالعقيدة . وإعلان كلمتها . وتأكيـد الثبات عليها . والافتخار بالانتساب
إليها ، والتحدث عنها بلا ريب أو تردد ، ولذلك جاء في الآيات : (وقال
إنني من المسلمين) .

ولذلك جاء في القرآن الحكيم : (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) ،
وجاء فيه عن المؤمنين : (ولا يخافون لومة لائم) . وجاء فيه : (إني آمنت
بربكم فاسمعون) .

وقد بما قال أحد المعتزين بعقيدتهم وإسلامهم ، في مجتمع كان يفخر كل
الفخر بالآباء والأنساب :

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم

ومن صفات الداعية تمجيد الشيء الحسن ، والميل إليه بالحسن أو النفس
وتقبيح الأمر السيئ والبعد عنه . وكذلك دقة التمييز بين الحق والباطل ، وبين
الهدى والضلال ، وبين الصواب والخطأ ، ولذلك جاء في الآيات :
(ولا تستوى الحسنة ولا السيئة) . فهناك أولا فرق واضح بين الحسنة
والسيئة ، وكذلك هناك بين الحسنة والحسنة تفاوت ودرجات . فهناك
حسنة خير من حسنة أو أعلى منها ، وكذلك يوجد بين السيئة والسيئة تفاوت
ودرجات ، فهناك سيئة هينة أو محتملة ، وهناك سيئة ثقيلة أو وبيلة . وهكذا .

ومعرفة الفروق بين الحسنات والسيئات ، أو بين الحسنات والحسنات .
أو بين السيئات والسيئات ، تحتاج إلى علم وبصيرة وحكمة . والواجب على
الداعية أن يقابل السيئة بالحسنة ، لاجتذاب المدعوين إلى صراط الله العزيز
الحميد . عن طريق احتماله وصبره ، وأن يدفع السوء بالعمل الصالح الطيب .
وأن يقاوم الشر بعوامل الخير ، وأن يزيل الخبث بظهور الإيمان ، وسنت
جاء في الآيات : (ادفع بالتي هي أحسن) .

والحديث يقول : « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها
وخالف الناس بخلق حسن » .

فالداعية مطالب بأن يلزم التي هي أحسن : أي أحسن الحصال . وأحسن
الأحوال ، وأحسن الأقوال ، وأحسن الأعمال ، والمقابلة بالتي هي أحسن

إنما تكون عند الإساءة التي تقبل الاحتمال أو الإغفال . ولكن إذا كانت
السيئة موجهة إلى العقيدة أو الأمة . أو أخذت صورة البغى والعدوان
والطغيان ، فهناك تكون الحسنة نعم الحسنة هي التأديب والردع . ولذلك
يقول القرآن الحكيم : (والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون) .
ويقول : (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) . ويقول :
(ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) .

ومن واجبات الداعية العمل على كسب الأصدقاء والأولياء باسم الله
تبارك وتعالى . وباسم الدعوة إلى دين الله عز وجل ، وتحويل الأعداء إلى
أنصار وأحباب . على أساس من الإيمان واليقين . بعبادة وذكاء . ولذلك
جاء في الآيات : (فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) .

ومن واجبه أيضاً أن يتذكر أن احتمال تبعات الدعوة إلى الله — بما فيها
من التزام القول الطيب ، والعمل الصالح ، والجهار بالعقيدة ، ودفع السيئة
بالحسنة — أمور تحتاج إلى عزيمة راسخة وإرادة ثابتة وصبر جميل ، ولذلك
جاء في الآيات : (وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) .

ومن واجب الداعية عدم الاستجابة لهواتف الشك أو التردد . والبعد
عن سورة الشيطان أو الاستجابة له في شيء . والاعتصام بحبل الله القوي
المتين أمام إغراء الشيطان ومخادعته . والتحصن بقوة الله العلي الكبير . ولذلك
جاء في الآيات : « ولما يئزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » .

والقرآن يقول : (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم) .

وأخيراً يجب أن يكون عند الداعية إيمان جازم بأن الله جل جلاله هو
المراقب والمشهد ، وهو المتيب والمجازى . وهو لا يضيع أجر العاملين .
ولذلك جاء في الآيات : (إنه هو السميع العليم) .

وهكذا صورت هذه الآيات القليلة الكلمات منهج الداعية إلى الله :
(ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين .
ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن . فإذا الذين بينك وبينه
عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ
عظيم . وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) .

• • •

والواقع المرير أن المسلمين قد أهملوا فريضة الدعوة إلى الله ، إلا من رحم
الله وقليل ما هم ، والشكوى من هذا التفريط قديمة عريقة القدم ، وقد ذكرت
في كتابي « دعوة إلى الإسلام » الذي صدر عام ١٩٧١ سطوراً ذكرت فيها
مجلة « المنار » سنة ١٩١١ عن حالة الدعوة إلى الله جاء فيها :

« الدعوة إلى الإسلام فريضة إذا تركها المسلمون يكونون عصاة لله تعالى
مستحقين لعذابه ، وإذا قام بها بعضهم سقط الحرج عن الباقيين ، والدفاع
عن الإسلام عند ظهور الشبه وإلقاء الشكوك في عقائده وأصوله فرض أيضاً ،
فإذا سكتوا عنه حيث يظهر ، كانوا عصاة لله تعالى ، مستحقين لعذابه ،
وإذا قام به بعضهم ، وحصلت بهم الكفاية ، سقط الإثم عن الباقيين .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الحاجة من فرائض الكفاية
أيضاً ، فإذا سكت المسلمون عنه ، حيث يترك المعروف من الفرائض
والسنن ، ويظهر المنكر من البدع والمعاصي ، كأن جميع المسلمين هناك
آثمين ، مستحقين لعذاب الدنيا بذهاب عزمهم ومجدهم ، ولعذاب الآخرة
أخزى وهم لا ينصرون ، وإذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج
عن الباقيين .

هذه مسائل مجملة . مجمع عليها بين المسلمين الذين يعتد بإسلامهم .

ولها تفاصيل وجزئيات معروفة في مواضعها من كتب الدين بشروطها وأدلتها . وقد أهملت هذه الفرائض في زماننا هذا إهمالا لم يسبق له نظير . كما أن الحاجة إليها قد اشتدت اشتداداً لم يسبق له نظير في تاريخ الإسلام .

فشا الجهل بين المسلمين ، وكثرت فيهم البدع والخرافات ، وقل الوعظ والمعلمون الذين يتصدون لإرشاد العامة أو فقلدوا ، اللهم إلا الدجالين المحتالين على التجارة بدينهم . وانبثت دعاة النصرانية في جميع شعورهم يشككونهم في دين الإسلام ، ويطعنون في كتابه المنزل وفي نبيه المرسل . ويثبون مطاعنهم بالخطب في المحافل العامة ، والتعليم في المدارس الخاصة ، والوعظ في الملاجئ والمستشفيات ، ويكتب ورسائل يطبعونها وينشرونها في الناس . وأكثر المسلمين عوام أميون . لا يميزون بين الحق والباطل ، ولا بين الصادق والكاذب مما يعزى إلى دينهم وإلى علمائهم . ووراء ذلك أموال تبذل للمرتدين . تفر الطامعين الجاهلين .

فصار من الواجب الحتم عليهم في كل البلاد أن يقاوموا هذه الشكوك والشبهات دفاعاً عن دينهم . وألا يكتفوا بالدفاع كما هو شأن الضعيف ، بل يزدوا عليه تعليم عامة المسلمين حقيقة دينهم ، ويدعوا غير المسلمين ولا سيما الوثنيين إلى هذا الدين القويم : دين العقل والفطرة ، المصدق لجميع الرسل ، الجامع بين مصالح الروح والجسد ، المؤدى إلى سعادة الدنيا والآخرة .

هذا كلام قيل عن الأمة الإسلامية سنة ١٩١١ ، وقد يكون هناك تغيير أو تبديل حدث في بعض الملامح الخارجية أو الأشكال الظاهرية ، أو الأمور الجزئية ، ولكن القضية مازالت هي القضية ، وهي أن أبناء الإسلام في أرجاء البلاد لا يحسنون الدعوة إليه ، ولا يحسنون الدفاع عنه . ولا يحسنون الرغبة فيه ، ولا ينهضون بتبعات التبشير به ،

ليت القادرين من أبناء الإسلام يلبون نداء ربهم حين يحثهم على القيام
بالدعوة إلى دينه وسيله ، متجملين بآداب الدعوة ، مقتدين في ذلك بإمام
الدعاة رسول الله عليه الصلاة والسلام .
وعلى الله قصد السبيل .

• • •

القصة في القرآن الكريم

السؤال :

ما منهج القرآن في القصة ؟

الجواب :

تقول اللغة : قص الإنسان الكلام أو الأخبار ونحوها : تتبعها فرواها .
وقص الإنسان الأمر : تتبعه ، ومنه قوله القرآن المجيد : (وقالت لأخته
قصيه) أى تتبعيه لتعريف أخباره . وقوله : (ذلك ما كنا نبغ فارتدا على
آثارهما قصصاً) أى رجعا متبعين آثارهما في الطريق الذى أتيا منه .

ونحن الآن بسيلنا إلى أن نتعرف إلى القصة في القرآن الكريم ، والقصة
القرآنية ذات ملامح وخصائص وسمات تمتاز بها عن سواها ، ولها في المعنى
والتعبير ، والتصوير والتأثير ، أنماط من التوجيه والتربية ، ومن الإيحاء
والتعليم ، وهى تأتى في صور رائعة دائمة التجدد ، عمادها عمق العظة وقوة
العبرة ، وصدق الحق تعالى إذ يقول في آخر سورة يوسف : (لقد كان في
قصصهم عبرة لأولى الألباب) .

ويراد بالقصة القرآنية غالباً الدعوة والتربية والتهذيب ، والتذكير بعبر

الإنسانية ، واستعراض مثلثات الدهر . ولذلك يذكر الإمام محمد عبده أن المراد بهذه القصص هو الاعتبار والعظة . بيان النعم متصلة بأسبابها للسعي نحو طلبها . وبيان النقم بعلمها حتى تجتنب جهتها ، ولذلك وجب أن يكون إيراد الوقائع فيها على النحو الذى يكون أبلغ في التذكير ، وأدعى إلى التأثير . وقد رجع الباحثون في التاريخ إلى مثل هذا الأسلوب ، وذكروا أنه سيأتى على الناس زمان يصعب عليهم فيه ترتيب الأحداث بحسب تواريخها ، لتباعد الزمن وتعدد النقل . وذكروا أن المستحسن هنا هو النظر في كل حادثة مع بيان أسبابها ونتائجها من غير تفصيل للجزئيات . لأن ترتيب الوقائع هو من الزينة في وضع التأليف . فلا يتوقف عليه الاعتبار ، وقد يصد عنه بما يكلف الذهن من ملاحظته وحفظه ، فهذا ضرب من ضروب الإصلاح العلمى جاء به القرآن الكريم ، وأيده سير الاجتماع في الإنسان .

ولذلك لم تلتزم قصص القرآن ترتيب بعض المؤرخين ، ولا طريقة الكاتبين في تنسيق الكلام وترتيبه ، وإنما يساق بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ، ويحرك الفكر إلى النظر تحريكاً ، ويهز النفوس للاعتبار هزاً .

ولا يراد بالقصة القرآنية إرضاء الخيال ، أو التحليل الأدبى ، أو التصوير البيانى ، أو المتعة الفنية ، أو التسلية الوقتية . أو مجرد المفاجأة بالأحداث والوقائع .

والمشاهد أن القصص القرآنية موزعة في تضاعيف القرآن المجيد ، ملتحمة بالموضوعات الأخرى ، ولعل ذلك قد حدث ليكون القرآن كلا مجتمعاً متمازاً متمازجاً ، يرتبط بعضه ببعض . ولم يأت أجزاء منفصلة منعزلة ، يستقل بعضها عن بعض .

وينبغى أن نعلم أن القصة القرآنية تتخذ مساراً متميزاً من حيث الطول والتوسط والقصر .

وهى فى اتخاذها مسارها المحدد المعين تسير على حسب خطة مرسومة وهدف مقصود. وليس بصحيح ما يحسبه أهل النظر العابر والتفكير القاصر ، من أن القصة فى القرآن تتكرر أو تعاد ، بل هى تتناثر خلال روضة القرآن كتناثر اللآلىء المفردات ، فتساق جوانب من القصة هنا وهناك وهناك ، وفى كل موطن تركز العناية والاهتمام على عنصر خاص ، أو عناصر بعينها ، يراد تجليتها والتركيز عليها ، لمناسبة من المناسبات ، أو حكمة من الحكم ، أو سبب من الأسباب ، ولذلك نجد تفسير « فى ظلال القرآن » يقول هذه العبارة : « يرد القصص فى القرآن فى مواضع ومناسبات ، وهذه المناسبات التى يساق القصص من أجلها هى التى تحدد مساق القصة ، والحلقة التى تعرض منها والصورة التى تأتى عليها ، والطريقة التى تؤدى بها. تنسيقاً للجو الروحي والفكرى والفنى الذى تعرض فيه . وبذلك تؤدى دورها الموضوعى ، وتحقق غايتها النفسية ، وتلقى إيقاعها المطلوب . وبحسب أناس أن هناك تكراراً فى القصص القرآنى ، لأن القصة الواحدة قد يتكرر عرضها فى سور شتى . ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة ، أو حلقة من قصة قد تكررت فى سورة واحدة ، من ناحية القدر الذى يساق ، وطريقة الأداء فى السياق ، وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه ، ينشئ حقيقة التكرار ، ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقاً للحوادث أو تصرفاً فيها ، يقصد به إلى مجرد الفن — بمعنى التزيين الذى لا يتفقد بواقع — ولكن الحق الذى يلمسه كل من ينظر فى هذا القرآن ، وهو مستقيم الفطرة ، مفتوح البصيرة ، هو أن المناسبة الموضوعية هى التى تحدد القدر الذى يعرض من القصة فى كل موضع ، كما تحدد طريقة العرض وخصائص الأداء ، والقرآن كتاب دعوة ، ودستور نظام ، ومنهج حياة ، لا كتاب رواية ولا تسلية ولا تاريخ ، وفى سياق الدعوة يحىء القصص المختار ، بالقدر وبالطريقة التى

تناسب الجو والسياق . وتحقق الجمال الفني الصادق . الذى لا يعتمد على الخلق والتزييق . ولكن يعتمد على إبداع العرض وقوة الحق وجمال الأداء .

وقصص القرآن قائمة على الحق . والعلم ، والعبرة . وهى أحسن القصص وقد أكد القرآن المجيد ذلك أكثر من مرة فقال فى سورة آل عمران : « إن هذا هو القصص الحق » وقال فى سورة الكهف : (نحن نقص عليك نبأهم بالحق) وقال فى سورة الأعراف : (فلنقصنّ عليهم بعلم وما كنا غائبين) وقال فى سورة يوسف : (لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقال فى السورة نفسها : (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) .

والقصة القرآنية قد تراوح بين الأطناب المناسب والتوسط والإيجاز ، وقد أتى ذلك فى قصة بعينها ، يذكر القرآن منها نمطاً فيه تفصيل ، ونمطاً آخر فيه توسط ، ونمطاً ثالثاً فيه إيجاز ، وكل نمط من هذه الأنماط يتعاون مع بقية الأنماط . دون تكرار ممل ، أو خلل معيب ، وأظهر مثل ذلك قصة موسى عليه السلام . فقد أطنب القرآن بذكر جوانب مبسطة منها فى سورتي « الأعراف » و « طه » . وذكر جوانب منها متوسطة الطول فى سورة الشعراء . وعرضها موجزة مركزة فى سورة « النازعات » حيث قال سبحانه : (هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى . إذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل هل لك إلى أن تزكى . وأهديك إلى ربك فتخشى . فأراه الآية الكبرى . فكذب وعصى . ثم أدبر يسعى . فحشر فنادى . فقال أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى) .

ومن القصص التى سبقت فى القرآن المجيد بتوسط أقرب إلى القصر ما ورد

فى سورة الكهف . وهى سورة متوسطة الطول : مجموع آياتها مائة وعشر آيات . وقد ورد فيها ثلاث قصص هى : قصة أهل الكهف . وقصة موسى مع فتاه والعبد الصالح . وقصة ذى القرنين . ونحب أن نشير إلى القصة الثانية من هذه المجموعة القصصية . ونؤكد أنها نموذج للقصة القصيرة الرائعة التى تحتشد بالحركة والصراع والمفاجآت والإيحاء . وهى تشغل أقل من صفحتين من صفحات المصحف الشريف : وهذه القصة كما جاء فى كتاب « القصص الهادف » هى قصة الرحلة فى طلب العلم . والاجتهاد فى كشف الحقائق والأسرار . وهى قصة الموازنة بين ما نعلم وما لا نعلم ، وما ندرك من الأسباب الظاهرة . وما يغيب عنا من الأسباب الخفية . وهى فى الحقيقة قصة الحياة ومن فى الحياة . فكم من حادث تقع فى هذا الكون لا نعرف أسبابه . ولا نعرف منطق ولا حسابه . فياخذنا العجب . وربما ثرنا كما ثار موسى حين رأى خرق السفينة . وقتل الغلام ، وإقامة الجدار . ولو كشف الله لنا عن جانب من حكمته . وآثانا من عنده رحمة . وعلمنا من لدنه علماً . كهذا العبد الصالح الذى صحبه موسى . لذقنا من لذة العرفان ما ذاق ، ومن ذاق عرف . ومن عرف لزَم .

وربما سأل سائل فقال : ولكن سورة بأكملها إلا قليلاً منها ، قد خصصها القرآن لا يراد قصة واحدة . مع أن آياتها تزيد على المائة ، وهى قصة يوسف عليه السلام . ونستطيع أن نفهم — وفوق كل ذى علم عليم — أن السر فى هذا الإطناب يرجع إلى أن القصة تتعلق بالعبء والأمانة والأخلاق ، ولأنها نموذج رائع للإنسانية المتحصنة بالصيانة والسمو والتأبى أمام سعار الشهوة . وثورة الجنس . ولذلك رأى القرآن أن يجعلها درساً أخلاقياً باقياً لا يهيم فيه سرد الأحداث بل يهيم أولاً وقبل كل شئ ضرب القدوة العليا

في التعفف والتصون : (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) .

والقرآن الكريم قد أحسن صنعا حين استخدم القصة وسيلة • شوق جذابة لشرح عقيدة التوحيد ، التي ينهض على أساسها عماد الإسلام ، لأن الإسلام قد جاء ليدعو الناس إلى أمرين مهمين هما كلمة التوحيد : « لا إله إلا الله » ، وتوحيد الكلمة : (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) .

ولهذا استخدم القرآن القصة القصيرة الموجزة في رسم الطريق للاهتمام إلى الله ، والتعرف إلى الباب المفتوح على رحاب الربوبية الحققة الجديرة بالعبادة ، فانظر إلى القرآن حيث يقول في سورة الأنعام عن إبراهيم أبي الأنبياء : (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين • فلما جن عليه الليل رأى كوكباً ، قال هذا ربي . فلما أفل قال لا أحب الآفلين • فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي ، فلما أفل قال لأن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين • فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما تشركون • إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين • وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً ، وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون) .

ويعود القرآن إلى استخدام القصة القصيرة وسيلة إلى تبيان قدرة الله على الخلق والرزق ، وعلى الإحياء والإماتة ، وعلى البعث بعد الموت ، فيقول في سورة البقرة : (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك • إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبني ويميت ، قال أنا أحبي وأميت ، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين • أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ،

قال أنى يحىي هذه الله بعد موتها ، فأما الله مائة عام ثم بعثه ، قال كم لبثت ، قال لبثت يوماً أو بعض يوم ، قال بل لبثت مائة عام ، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً ، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير) .

واستخدم القرآن أسلوب القصة لبيان العبادات ، والتنفير من السيئات والتحريض على المكرمات ، فهذه مثلاً هي الزكوات والصدقات وتأدية حقوق الله في المال والكسب ، يريد القرآن ليثبتها في النفوس والقلوب عن طريق القصة الواعظة الرادعة ، فيقول في سورة القلم : (إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين • ولا يستثنون • فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون • فأصبحت كالصريم • فتنادوا مصبحين • أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين • فانطلقوا وهم يتخافتون • أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين • وغدوا على حرد قادرين • فلما رأوها قالوا إنا لضالون • بل نحن محرومون • قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون • قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين • فأقبل بعضهم على بعض يتلأومون • قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين • عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون • كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) .

• • •

ونرى القرآن المجيد تارة يجعل طرفي القصة فيه — أو بطلها بتعبير العصر — الأب وابنه ، ويجعل الأب صالحاً والابن طالحاً ، كما في قصة نوح وابنه التي ذكرها القرآن في إيجاز ضمن قصة الطوفان التي أوردها في سورة هود ، وفيها يقول : (ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن

مع الكافرين . قال سأوى إلى جبل يعصني من الماء ، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين . وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين . ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين . قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين . قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين . قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألیم . تلك من أبناء الغيب نوحيا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين) .

وتارة يأتي القرآن في القصة بالصورة المقابلة للصورة السالفة ، فيكون الطرفان — أو البطلان — هما الأب والابن ، ولكن الأب في هذه المرة هو الفاسد ، والابن هو الصالح ، وفي ذلك من التلوين والتنويع ، وإظهار المقابلات ما فيه . يقول الله تعالى في سورة مريم : (واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد إلا لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً . يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً . يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً . قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً . قال سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بي خفياً . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيماً . فلما اعتزلهم

وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبياً . وهبنا لهم من رحمتنا وجعلناهم لسان صدق علياً) .

واستخدم القرآن الكريم القصة القصيرة في تثبيت روابط الأسرة ، والتنفير من التمرّد على الوالدين . ومخالفتهما في طريق الهداية والحق . وقد مهد لهذه القصة الموجزة جداً بمقدمة زاجرة واعظة . فيها تذكير بحق الوالدين على الولد . وواجبه في شكر نعمة الله . وإحسان المعاملة لوالديه . فقال في سورة الأحقاف : (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين) . أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون . والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين . أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين . ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون) .

• • •

ولقد عني القرآن الكريم أول ما عني في قصصه بأنبياء رسل الله وأنبيائه ، تثبيتاً لفؤاد الرسول ﷺ ، وتسلياً لقلبه ، وتذكيراً بما حدث لهم مع أقوامهم من صراع أو حوار أو وفاق أو شقاق . وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في أكثر من موطن . فقال في سورة النساء مثلاً : (ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً) . وقال في سورة هود : (وكلا نقصص عليك من أنبياء الرسل ما ثبت به فؤادك وجاءك في هذه

الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين) . وكذلك عنى القرآن بقصص السابقين الأولين ، لما فى ذلك من تذكّر للماضى ، واستحضار للدروس الأيام الخوالى ، فقال فى سورة الأعراف : (تلك القرى نقص عليك من أنبائها) . وقال فى سورة هود : (ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد) . وقال فى سورة طه : (كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراً) .

والقصة كما يحدثنا القرآن كانت طريفة معروفة عند الرسل حتى قبل تكليفهم بالرسالات ، وهذا هو القرآن يحدثنا فى سورة القصص عن موسى قبل بعثته ومحاورته مع شعيب فيقول : (فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين) .

* * *

والقصة فى القرآن المجيد لا تغفل شخصية المرأة ، ولا تغفل ناحية الحب ، ولكن القرآن لا يذكر هذا العنصر للمتعة أو الشهوة أو الإثارة أو الجنس ، بل يذكره للعبارة والعظة : فقد يجعل المرأة فى قصة يوسف امرأة هلوكة ، مترامية فى شهواتها إلى حد بعيد ، على حين يجعل أمامها العفة المقاومة والفضيلة المحصنة ، وقد تحدثت بتوسع عن هذه القصة فى باب عنوانه : « من قصص الحب فى القرآن » من كتابي « من أدب القرآن » وهناك قلت فيما قلت : « لكن هناك فى القرآن المجيد قصة حب عجيبة رائعة ، هى قصة حب امرأة العزيز ليوسف عليه السلام . وقد صدر كتاب الله العلى الأعلى قصة يوسف بآية تدل على روعتها ، يقول فيها الحق جل جلاله : (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) وقصة يوسف — فوق ما فيها من العبرة والعظة والتوجيه — يجتمع فيها الحصائص

الفنية للقصة كما يعبرون - فهي حافلة بالحركة ، والصراع ، والأحداث ، وفيها عناصر الانفعال ، والتشويق ، والمفاجأة . . . إلخ » .

ولما أن يجعل القرآن المرأة في بعض قصصه مثلاً سامياً في التصون والتعفف ، والرمز الكريم إلى تقدير الرجولة المستقيمة ، كما في قصة موسى مع ابنة شيب ، ويوجز القرآن تصوير موقف لها من قصة معها بهذه الآية من سورة القصص : (قالت إحداها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) . وقد يجعل القرآن المرأة في القصة عنواناً للأمومة الحانية كما جاء في سورة القصص عن أم موسى : (وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين) . وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ، وحرمتنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون . فرددناه إلى أمه كي تفر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون) .

وأحياناً يجعل القرآن المرأة في القصة عنواناً يمثل النذر الخالص بالذرية لوجه الله تعالى : (إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) . فلما وضعها قالت رب إني وضعها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) .

وأحياناً يجعل القرآن المرأة في قصته تمثل الطهر والصفاء فيقول في سورة التحريم : (ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين) .

وتارة يجعل القرآن المرأة مثلاً في احتمال الأذى من أجل العقيدة والإيمان ، كما تحدث عن امرأة فرعون فقال : (وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة

فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين) .

ومن قبل ذلك لم يغفل القرآن ضرب مثل قصصى زاجر لامرأة السوء حينما تنحرف ، فقال : (ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين) .

أما بعد فهذا طرف من الحديث عن القصة في كتاب الله العزيز ، ولها بعد ذلك أطراف وأطراف ، والحديث في هذا المجال ذو شجون ، تتوارد فيه خواطر وشئون ، ولكننا لا يصعب علينا إدراك التوجيه القرآنى إلى مكانة القصة ، وأثرها في القلوب والنفوس ، ولن يصعب علينا أن نفهم هذا ضمن ما نفهمه من قول الله تبارك وتعالى لرسوله ﷺ : (فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) .

وعلى الله قصد السبيل .

• • •

أضواء من القرآن الكريم أمام حياتنا المعاصرة

السؤال :

كيف ينبر القرآن طريق الحياة ؟

الجواب :

(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) .

هكذا عبر القرآن عن القرآن : وما أبلغه من تعبير .

ولم يكن عبثاً أن وصف الحق جل جلاله كتابه المجيد بأنه نور ، وأنه روح ، وأنه بصائر ، وأنه كما عبر أصدق القائلين . (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) .

فالقرآن هو القائد ، وهو الرائد ، وهو العائد على الإنسانية بالفضل العظيم ، والخير العميم .

والقرآن هو الذي سما مكانة الإنسانية ، وعلا بالمرتبة البشرية ، وحسبنا أنه الذي يقرر عن رب العزة الخالق البارئ المصور : (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) .

ومن مظاهر هذا التكريم الرباني القرآن في أنه وثق أعمق الروابط والوشائج بين أفراد الإنسان ، وجعل هذه الروابط متنوعة شاملة ، فهي إما قرابة نسب ومصاهرة ، أو قرابة نسب ودم ، أو قرابة دين وعقيدة ، أو قرابة إنسانية وأدمية . وجعل لكل رابطة من هذه الروابط حقوقاً وتبعات ، إذا قام بها صاحبها على الوجه السليم زادت الإنسانية كرامة وعزة ، .

وقرابة النسب والمصاهرة هي القرابة التي تنشأ عن الزواج ، فهذا ذكر وأنثى ، يلتقيان فيتعارفان فيتآلفان ، فيرتبطان باسم الله واسم دينه ، ارتباطاً زوجياً له حرمة ومكانته ، فإذا حقوق وواجبات يتبادلها الطرفان في محبة وإخلاص .

ويصور القرآن الكريم ذلك بقوله : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . بل أشار القرآن المجيد إلى أن هذه المشاركة العاطفية والمادية بين

الزوج وزوجته كانت منذ بدء الخليقة . وينبغي أن تستمر إلى نهايتها : (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . وكلا منها رغداً حيث شئتما) . وكرر القرآن ذكر هذا المعنى في عدة مواضع . كما قرر أن الزوجة خلقت من الزوج عدة مرات . وأبان أن عماد الحياة هو « الزوجية » فقال : (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) .

فلإذا انتقلنا إلى قرابة النسب والدم التي تقوم على الأمومة والأبوة والبنوة وجدنا الإسلام يحكم الروابط بين الأصول . وهم الآباء والأجداد ، والفروع وهم الأولاد والأحفاد . وما حول هؤلاء من قربات ، وهو يرفع مكانة « الوالدين » إلى القمة ، فيجعلها عقب مكانة العبادة لله : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) .

ويقرر القاعدة الأصلية الجلية : الأقربون أولى بالمعروف . فيقول القرآن الحكيم : (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) . ويأمر المؤمنين بأن يحرصوا على صيانة أسرهم وعائلاتهم . ورعاية أقاربهم وأهلهم فيقول التنزيل :

(يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) . ويقول رسول الله ﷺ عن الأقارب وذوى الأرحام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى : (أنا الرحمن ، وهذه الرحم . شققت لها اسماً من اسمي ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته) .

وصب القرآن اللعنة على من يقطع رحمه . ويهمل أقاربه ، فقال : (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) .

ثم تأتي قرابة الدين والعقيدة ، فتجد الإسلام يعطي هذه القرابة أشرف

الأماكن وأسمى المنازل ، بل يعطيها أروع صورة من صور التطبيق التضامني في تاريخ الإسلام الطويل ، حيث كانت المواخاة البنوية بين المهاجرين والأنصار عقب الهجرة مثلاً خالداً على الدهر للوفاء بحقوق القرابة في الإيمان واليقين : (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) .

ويذكر القرآن المجيد هذه القرابة الإيمانية في أكثر من موطن ، فيقول :
(إنما المؤمنون إخوة) .

(فأصبحتم بنعمته إخواناً) .

(إن هذه أمتكم أمة واحدة) .

(فأصلحوا بين أخويكم) .

(فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين) .

ويأتي الرسول ﷺ فيزيد هذه القرابة تكريماً وتأيداً ، فيقول :
« المسلم أخو المسلم . لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يسلمه » . ويقول : « مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحصى والسهر » .

ويقبل البصراء من أبناء الإسلام ليظهروا افتخارهم واعتزازهم المتين بهذه القرابة ، فيقول قائلهم :

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو نعيم

ويقول الآخر مفضلاً نعمة الإسلام على كل شيء :

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي

وكان سلمان الفارسي - رضى الله عنه - يعتز بنعمة الإسلام كل الاعزاز ، حتى يجعله والده وأباه ، فيقول :
« أنا سلمان ابن الإسلام » !! ...

وقرابة الإيمان هذه هي التي جعلت أخت عمر بن الخطاب تفضل زوجها المؤمن على أخيها المشرك حينئذ ، وتقول لأخيها إنه بإشراكه نجس ، وكان من فضل الله عليه أن أسلم وتطهر ، فصار لديها عزيزاً كريماً .

وقرابة الإيمان هي التي جعلت « أم حبيبة » زوجة الرسول ﷺ تمنع والدها أبا سفيان أن يجلس على فراش النبي الطهور ، لأن والدها كانت فيه نجاسة الشرك حينئذ .

وقرابة الإيمان هي التي جعلت « عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول » يعرض على الرسول أن يقطع بيده رأس والده المنافق ، ويقدمه بنفسه إلى الرسول ﷺ .

وقد فضل القرآن علاقة الدين والإيمان على علاقة الأبوة والبنوة والمصاهرة فقال : (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فربصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين) .

وقد ذكر القرآن أن الصداقة القائمة على الاتفاق في الإيمان والتقوى هي أبقى الصداقات وأزكاها : (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين • يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) .

والتنزيل الحكيم بعد هذا ومعه يقرر الأصل الوطيد للارتباط عن طريق

الإيمان والعقيدة بقوله : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) .

ثم تأتى أخيراً قرابة الآدمية والإنسانية ، فإذا القرآن المجيد يعلم البشرية أن كل إنسان بينه وبين أخيه الإنسان رابطة قرابة من ناحية الأصل الواحد ، والأب الأول الواحد وهو آدم ، والأم الواحدة الأولى هي حواء ، فيقول كتاب الله تعالى فى مفتتح سورة من أطول سور القرآن ، وهى سورة النساء : (يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيباً) .

ويأتى أستاذ الإنسانية ومعلم البشرية محمد ﷺ ، فيحث المسلم على أن يصون حقوق هذه الأخوة الإنسانية الشاملة ، فيقول : « خير الناس أنفعهم للناس » .

ويقول : « ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » .

ويعلمه أيضاً أن هذه النفس البشرية لها حقها وحرمتها — حية أو ميتة — فقد أدب الإسلام المسلم بأن يقف للميت إذا مرت عليه جنازة ، حتى ولو كانت لإنسان غير مسلم . ولقد حدث أن وقف سيدنا رسول الله ﷺ لجنازة شخص غير مسلم مرت عليه ، فقالوا له : يا رسول الله ، إنها لغير مسلم .

فاستنكر الاعتراض ، وقال : أليست نفساً .

وهكذا يقيم الإسلام أكرم العلاقات وأوثق الروابط بين الإنسان والإنسان . سواء أكانت بين الاثنين قرابة بالسبب والمصاهرة كالزواج . أو بالنسب والدم كالأصول والقروغ ، أو بالعقيدة والدين ، أو برابطة الآدمية والإنسانية

والإسلام يطالب المسلم بأن يكون مصدراً لكل هؤلاء الأقارب على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم في القرابة .

يطالبه بذلك الحق لنفسه وأهله أولاً ، فيقول الحديث الشريف : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » .

يطالبه بذلك لجيرانه ، فالحديث يقول : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » .

يطالبه بذلك لأهل دينه ، فالحديث يقول : « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » .

يطالبه بذلك للإنسانية المستحقة للمعاونة ، فالحديث يقول : « تصدقوا على أهل الأديان كلها » .

* * *

وهذا المنهج الرباني . أو ذلك التخطيط القرآني . يودعه الحق سبحانه أمانة غالية بين أيدي الأمة المؤمنة . التي يطالبها ربها بأن تكون أول مجموعة من البشر . تعي هذا المنهج وتؤمن به . وتقبل على تنفيذه وتطبيقه . حتى تكون بهذا الالتزام التطبيقي قدوة عملية لغيرها من الأمم ، وشاهدة على سواها من الشعوب .

ومنها خاطب الله تبارك وتعالى أمة الإيمان والإحسان بقوله لها :

(وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً)

و « الأمة » — كما يقول المفسرون — هي الجماعة التي تؤم . أي تقصد جهة معينة . فتكون موحدة الصف موحدة الهدف ، موحدة المسيرة ،

فوحدة الوسيلة. و «الوسط» هو العدل والخير، لأن وسط الشيء هو خياره، ووسط الوادي هو خير موضع فيه، وأكثره ماء ونباتاً، وواسطة العقد هي خير جوهره فيه، والرسول أوسط قريش نسباً، أى خيرهم؛ والقرآن يقول: (قال أوسطهم) أى أعلمهم وأفضلهم، والرسول يقول: «خير الأمور أوسطها».

والوسط في الحقيقة هو البعد عن الطرفين بعداً متساوياً، والطرفان هما الإفراط والتفريط، فالإنسان الوسط يبعد عن الإفراط بعداً مساوياً تماماً لبعده عن التفريط.

فكأن الوسط يوجد فيه معنى الانضباط، والاستقامة، والاستواء على الصراط المستقيم، والمؤمن الحقيقي هو الذى يمضى في طريقه على خط معتدل لا يميل عنه ولا يضل فيه، فلا هو يغلو ويسرف، ولا هو يقصر أو يحجف. ولذلك علم الله عباده أن يدعوه كل يوم عدة مرات قائلين في الصلوات: (اهدنا الصراط المستقيم • صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين).

وحين قال الحق تعالى لأمة الإيمان: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) كأنه يقول لأبنائها - وهو أعلم بمراده - : لقد أردتكم خياراً عدولاً، يزكيكم العلم والعمل، وتجمعكم كلمة التوحيد، ويعزكم توحيد الكلمة، وتزينكم خصالكم الحميدة التى تضبط خطوات أصحابها، فتجعلكم في الوسط الصحيح السليم القويم، فهم ينهضون بكل الواجبات، وهم يحذرون كل المنهيات، والله من وراء الجمع مرشد ومعين.

ثم قال الحق تعالى لأبناء الإسلام: (لتكونوا شهداء على الناس).

والشهادة درجة خطيرة ومنزلة جلية، فيها يقبل حكم الإنسان على غيره

في دينه وعمله ، والرسول ﷺ يقول : « من أثبتتم عليه خيراً وجبت له الجنة ، ومن أثبتتم عليه شراً وجبت له النار . أنتم شهداء الله في الأرض . أنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض ! »
ثم تلا قوله تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً . لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً) .

وهذه الشهادة تقتضي أن يكون الشاهد صالحاً لها ، جديراً بها ، قادراً عليها ، فيكون فاضلاً عادلاً ، له شمائل ينفرد فيها ، وفضائل يتحلى بها . حتى تكون له مزية على غيره . فيصلح لإبداء الشهادة على سواه .

وشهادة الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم . فيها معنى الإشراف والتوجيه والقيادة ؛ فلا بد لها من منهج وخطة . ولا بد أن يكون لديها قيم وموازن ، فهي الأمة الحاكمة الفاصلة ، التي تقضى بين الأمم . وتقوم اعوجاجها ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، ولن يستقيم الظل والعود أعوج .

فإذا كانت هذه الأمة مشغولة عن تقويم غيرها . فلا بد أن تكون قويمة في نفسها ، وأن تكون كما أراد لها خالقها . أمة وسطاً ، أي معتدلة في أورها مستقيمة في اعتقادها . وتفكيرها ، وتصرفها ، فقد هيأ الله لها أسباب « الوسيلة » في كل شيء . حتى في مكانها وموقعها من العالم ، فجعلها وسطاً بين الشرق والغرب ؛ لتكون بعقلها ، وفضلها ، وعملها ، الصمام ، والزام ، والإمام لمن في الشرق ومن في الغرب ، وتلك مكانة عليا ، مرهقة متعبة ، لها تبعاتها ومشقاتها وواجباتها : « إن العظام كفؤها العظام » ! .

وإذا كانت هذه الأمة الإسلامية مطالبة بأن تكون شاهدة على الناس ، فلإنها في الوقت نفسه مشهود عليها ، وهي مشهود عليها من أكرم شاهد ، وأكمل نموذج للإنسانية الطاهرة الفاضلة : إن الشاهد عليها هو الصادق

المصدق بسيدنا رسول الله ﷺ : (ويكون الرسول عليكم شهيداً) .

فالرسول يشهد لم أو عليهم ، ومكانته فوق مكانتهم ، وفضائله أكثر من فضائلهم ، ولذلك صلح للشهادة عليهم . وهو يشهد بأنه قد بلغهم الرسالة ، وأدى الأمانة ، ولعل هذا هو بعض السر في تكرير الرسول قوله : « ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ! »

وهو كذلك يشهد بالإيمان لمن صدق واستجاب ، واهتدى واستقام ؛ ليكون ذلك تزكية للمتقين عند ربهم ، والأمر من بعد هذا ، ومن قبله ، بيد الله وحده ، يفعل ما يشاء ويختار : (له الحكم وإليه ترجعون) .

ورسول الله الشاهد على أمته ، هو الذي يقول لها :

« أنا فرطكم على الحوض ، من مر على شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبداً ، وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني ، ثم يحال بيني وبينهم ، فأقول : يا رب ، إنهم مني [أى يقولون إنهم من أمتي] .

فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول : صحقاً صحقاً لمن غير بعدى ! »

وهو الذي يقول لأمته : « خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون [لا يدعون للشهادة لعدم أهليتهم لها] ويخونون ولا يؤمنون ، وينفرون ولا يفون ، ويظهر فيهم السمن ! » .

وما أشد الموقف ، وأعظم الهول ، حينما تقف الأمة أمام رسولها ، ليشهد عليها عند ربها : (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) ؟ !

جاء في السنة أن رسول الله ﷺ ، أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن يقرأ عليه من القرآن ، فقال بن مسعود كالمتعجب : أقرأ عليك .
وعليك أنزل ؟ !

قال الرسول : إني أحب أن أسمع من غيري .

فشرع ابن مسعود يقرأ من سورة النساء ، حتى إذا بلغ قوله تعالى :
(فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ، وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) قال له
الرسول : أمسك .

فرفع ابن مسعود رأسه فرأى دموع النبي تسيل .

قال العلماء : بكاء النبي ﷺ إنما كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية من
هول المطلاع وشدة الأمر ، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أهمهم بالتصديق
والتكذيب ، ويؤتى به ﷺ يوم القيامة شهيداً ! !

* * *

ومن المعروف في فقه الإسلام أن الإنسان لا يصلح للشهادة في الأمور
القضائية الدنيوية بمجرد كونه مسلماً ، أو لقوله أنا مسلم ، بل لا بد أن يكون
مرضياً في أخلاقه وسلوكه ، وأن يكون عادلاً متصفاً ، لأن الله تبارك وتعالى
يقول في وصف الشهداء : (ممن رضون من الشهداء) . ويقول : (وأشهدوا
ذوى عدل منكم) .

والعدل هنا — كما قال المفسرون — هي صفاء السريرة ، واستقامة
السيرة ، وتجنب الكبائر ، والتزام الفضائل .

فكيف — إذن — بشهادة أمة على غيرها من الأمم ؟ وهل تجزئ هذه
الأمة حقاً على أن تقف موقف الشهادة على سواها ، قبل أن تسائل نفسها :

أتستحق أن تكون شاهدة أم لا ؟ وهلا يكون من العدل — إن كان لا بد لها من شهادة — أن تشهد على نفسها ، قبل أن تحاول التعرض للحكم على من عداها ؟

* * *

ولو أننا استضأنا بأضواء القرآن الكريم لفهمنا أن الإيمان في تعبير القرآن يقترن به العمل الصالح ، حتى تكررت عبارة : (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) عشرات المرات . ومعنى هذا أنه لا يكفي أن نضع المنهج ، ونرسم الخطة ، بل لا بد من العمل والتطبيق ، ولا بد من وجود نوع خاص من العاملين ، تتوافر فيهم الصفات التي تؤهلهم من الهوض السليم بتنفيذ المنهج والخطة .

ولذلك نرى من أهم واجبات المجتمع الفاضل أن يدقق في اختيار طوائف العاملين في مختلف المجالات والقطاعات حتى يضمن بذلك حسن الأداء للواجبات ، وبراعة الإتقان للأعمال ، ولذلك نجد من المألوف أن كل قطاع من قطاعات العمل يضع شروطاً معينة ، وصفات محددة ، لمن يريد هم من العاملين في نطاقه ، وقد نبذع في وضع الشروط وتعداد الصفات ، ولكننا عند التطبيق وتحكم الهوى ، قد نغض العين عن قليل أو كثير من هذه الأمور !

ولورجعنا إلى القرآن لنستبصر بأضوائه ، لوجدناه يركز الصفات الحسنة للعامل الممتاز في أمرين أساسيين ، هما عماد كل خير يرجى من وراء جهد العامل . هذان الأمران هما : القوة ، والأمانة .

ولذلك يقول القرآن الحكيم عن بنت شبيب عليه السلام ، حينما خاطبت أباه في شأن موسى عليه السلام :

(قالت إحداهما يا أبت استأجره ، إن خير من استأجرت القوي الأمين) :

والمراد بالقوة هنا — والله أعلم بمراده — ما تشمل القوة الحسية البدنية ، لأن المريض أو الضعيف أو الناقص حسياً ، لا يجيد أداء الواجب على الوجه المنشود . ويشمل القوة الذهنية ، لأن هناك أعمالاً تتطلب طاقة عقلية أو فكرية خاصة ، ويشمل قوة الملاحظة والمراقبة والانتباه ، لأن بعض الواجبات يستلزم انتباهاً ويقظة .

وكذلك كل لون من ألوان القوة المتعددة الأشكال والأنواع ، بقدر تعدد الواجبات وتنوع الأعمال ، ولذلك قال الإمام بن تيمية : « القوة في كل ولاية بحسبها » . والمراد بالولاية هنا العمل الذي يتولى الإنسان أدائه .

وأما الأمانة فيقصد بها الإخلاص في العمل ، مع الحصانة في الأخلاق ، مع الصيانة للتبعات ، ومراقبة الله تعالى في كل الأمور ، لأن هذه الأمانة هي التي تحقق مرتبة « الإحسان » الذي يصفه سيدنا رسول الله ﷺ بقوله : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

وعندما تعرضت في كتابي « أخلاق القرآن » لتفسير قوله تعالى : (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) قلت إن « الأمانة » بمعناها الأخلاق شعور بالتبعية ، واحتكام إلى الضمير اليقظ ، ونهوض بالرعاية لكل ما في عهدة الإنسان من شيء حسى أو معنوى ، وكأن الحديث النبوى يرمز إلى هذا المعنى حين يقول : « كلكم راع ، وكل راع مسئول عن رعيته » .

وقد عبر يوسف عليه السلام عن هذين الشرطين اللازمين لمن ينهض بعمل له قيمته ومكانته : القوة والأمانة ، فقال لحاكم مصر على عهده :

(اجعلنى على خزان الأرض ، إني حفيظ عليم) . والحفظ للشيء يتحقق عن طريق الاقتدار عليه ، والاقتدار يستلزم القوة ، والعلم الصادق الناشئ عن المعرفة المستقيمة يؤدي إلى الإخلاص والأمانة والتقدير الواعي للواجبات .

ولقد اضطر يوسف عليه السلام إلى أن يقول هذا عن نفسه ، حينما رأى الموقف يستلزم وجود مثله على هذه الخزائن ، لالاستغلال وظيفته ، ولا ليخون أمانته ، ولا ليبتر عن طريقها أموال غيره ، بل للخير والإصلاح .

ولعله علم — كما يذكر بعض المفسرين — أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإنصاف ، فرأى ذلك متعيناً عليه ، فليس ذلك تركية للنفس ، أو حباً للذات ، ولكنه التطلع للإتقان ، والرغبة في الإصلاح والإحسان !

وإذا تدبرنا الأمر وجدنا أن « القوة » في العامل ، لا تغنى عن « الأمانة » كما أن « الأمانة » لا تغنى عن « القوة » . فكم من قوى يقتدر حسياً على كثير من الأعمال . ولكنه بخيانه يسيء ويفسد ، فيكون ضرره بخيانه أكثر من فائده بقوته ، وكم من أمين في العمل ، ولكنه جاهل أو عاجز عن إتقانه ، أو قليل التجربة فيه والتدرب عليه .

ولذلك كان عمر الفاروق رضى الله عنه يتألم حين يرى رجلاً أميناً ولكنه ضعيف . وبجواره شخص قوى غير أمين ، فيدعو ربه قائلاً : « اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وقوة الخائن » ! وبها من كلمة ! .

ولقد تعب عمر رضوان الله عليه في اختيار العمال الأقوياء الصالحين في بعض البلاد ، كالكوكة مثلاً . حتى قال : « أعياني أهل الكوفة ، إن استعملت عليهم ليناً استضعفوه ، وإن استعملت عليهم شديداً شكوه . ولو ددت أنى وجدت رجلاً قوياً أميناً مسلماً أستعمله عليهم » !

ولا شك أن اختيار العامل للعمل تبعة يحاسب عليها القائم بها من شعبه

ومن ربه ، فمن واجب الذى يختار أن يكون أميناً دقيقاً فى الاختيار لا يخضع لغرض أو مرض أو هوى ، ولا يدع الضعيف العاجز يتمكن من مجال العمل فيفسده ويلفه ، وخاصة إذا كان العمل له خطورته وأهميته .

ولقد سأل بعض الصحابة رسول الله - ﷺ - أن يوليه عملاً فى ولاية . فرفض النبي ذلك ، لعدم صلاحية الرجل ، وقال له النبي : « إنك ضعيف . وإنها [أى الوظيفة أو العمل] أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة . إلا من أخذها بحقها ، وأدى الذى عليه فيها » !

ولو أننا أبعدنا (القوى الأمين) عما يمهره من عمل أو واجب ، وأعطيناه من هو أضعف منه قوة . أو خلقاً ، أو إنتاجاً ، أو صبراً على بذل الجهد ، لكان ذلك لوئاً صارخاً من الانحراف والخيانة ، ولذلك يقول سيدنا رسول الله : « من ولى من أمر المسلمين شيئاً . فولى رجلاً ، وهو يجد من هو أصالح للمسلمين ، فقد خان الله ورسوله » !

بل عد الرسول إسناد الأعمال لمن لا يحسنونها ، وإهمال من يمهرونها . دليلاً على قرب نهاية الدنيا ، لاضطراب الموازين ، واختلال الأوضاع ، فقال : « إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قبل : يا رسول الله . وما إضاعتها؟ فقال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله [الجديرين به] فانتظر الساعة » .

ولذلك لا يجوز شرعاً أن تكون هناك « محسوبة » ، أو مراعاة للقرابة أو المادة فى اختيار العاملين لمختلف الأعمال ، لأن ذلك يؤدي إلى الفساد والضياع ، ولذلك قال عمر : « من استعمل رجلاً [أى ولاء عملاً] لمودة أو قرابة — لا يستعمله إلا لذلك — فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » .

ويجب أن نطيل التفكير والتدبر فى قول عمر : « لا يستعمله إلا لذلك » ، لأنه ليس هناك ما يمنع من تولية القريب أو الصديق ، إذا ماتوافرت فيه

صفات العامل الصالح للعمل ، القادر على الصبر فى الإنتاج وأداء الواجب ؛
والرقيب هنا هو الله جل جلاله ، الذى يعلم السر والنجوى .

وكذلك نلاحظ أن الإسلام منذ عهد الخلفاء الراشدين قد عرف نظام
« التكليف بالعمل » ، حيث يرغم العامل القوى الأمين على أن يؤدي الواجب
القادر عليه ، إذا احتاج المجتمع إليه ، وإذا لم يوجد غيره يسد مسده ؛
أو يؤدي الواجب مكانه .

ومن قواعد الإسلام أنه تعين شخص لأداء مهمة لازمة للمسلمين ،
كان مفروضاً عليه أن يقوم بهذه المهمة .

ولقد كان عمر يكلف بعض المسلمين بأعمال صالحين لها ، وقادرين
عليها ، فكانوا لا يرغبون فيها خوفاً من المغريات ، التى يحسبون أنهم قد
يتعرضون لها ، فكان يرغمهم على ذلك بقوة السلطان ، ويقول لهم :
« والله لا أدعكم ، جعلتموها [يعنى الخلافة] فى عنق ، ثم تتخلفون
عنى ؟ ! »

أما بعد ، فإن الأضواء التى يشعها القرآن الكريم كثيرة غزيرة ،
يضيق عنها : مجال مهما امتد ، أو مقال مهما طال ، فإلى لقاء ...

وعلى الله قصد السبيل .

• • •

الكعبة في التاريخ

السؤال :

كيف أنشئت الكعبة؟

الجواب :

مكة المكرمة ... المسجد الحرام ... الكعبة المشرفة ... إنها ثلاث حلقات تتلأ بالسنا والنور ، أوسعها نطاقاً مكة ، البلد الطيب المبارك ، وفي وسطها المسجد الحرام الأمين ، وفي وسطه الكعبة المشرفة التي جعلها الله جل علاه قياماً للناس ، وجعلها مركز الدائرة داخل المسجد الحرام الذي يأمن فيه الخائف ، ويهدأ الفارع ، ويستقر اللهفان .

وقد ذكر القرآن المحجد لمكة المكرمة أربعة أسماء ، سماها أولاً مكة في قوله في سورة الفتح : (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة) ؛ وسماها بكعة في قوله من سورة آل عمران : (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) . وسماها أم القرى بقوله في سورة الأنعام : (ولتنذر أم القرى ومن حولها) . وسماها البلد الأمين بقوله في سورة التين : (وهذا البلد الأمين) . وأقسم بها في قوله في أول سورة البلد : (لا أقسم بهذا البلد ، وأنت حل بهذا البلد) .

ومجد القرآن ذكر الكعبة ، حين جعلها قبلة العالمين من المؤمنين فقال في سورة البقرة : (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وجعل البيت الحرام مرجعاً للناس وموضع ثواب فقال : (وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً) ، وجعله عتيقاً أى متقدماً في الرتبة كريمة الشأن . فقال : (وليطوفوا بالبيت العتيق) . ونسبه إلى الرب سبحانه وتعالى :

(فليعبدوا رب هذا البيت) . وهذا وغيره يدل على مكانة هذا البيت ومنزلته .

ويذكر التاريخ في سبب بناء الكعبة أن أبا الأنبياء و خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ضاق بما كان فيه قومه — ومعهم أبوه — من وثنية وشرك ، فهبأ الله له من الأسباب ما يحمله على أن يخرج مهاجراً مع زوجته هاجر وولده الذبيح إسماعيل إلى واد غير ذي زرع ، ليرفعا فيما بعد القواعد من البيت الذي يراد له من الله جل جلاله أن يكون رمز التوحيد لا الوثنية ، وأن يكون نقطة الاجتماع والالتقاء على تجريد العبادة لله وحده ، حيث تهرع إليه الجموع كل عام مليئة داعية ، وحيث تتجه إليه الملايين كل يوم عدة مرات في صلاتها وضرعتها لله عز شأنه .

ويترك إبراهيم — بأمر الله — زوجته وولده في هذا المكان : ويشند وقع هذا على الزوجة ، ولكنها تفهم منه أن هذه هي مشيئة الله فتستسلم لذلك قائلة : « إذا كان هذا أمراً من الله ، فإنه لن يضيعنا » .

وينفذ الماء من الأم وولدها الذي يطلب الماء مرات . فتذهب أمه لتبحث عن الماء غادية راثمة ، وتعود بعد طول مسعى ، وفجأة تجد الماء وقد تفجر على مقربة من وليدها نعمة من الله الرحمن الرحيم ، وكانت « زمزم » .

ويشب إسماعيل وينمو ، وتأتى قبيلة « جرهم » فتقيم بقرب البئر المباركة ، ويكثر الزرع والضرع ، ويتزوج إسماعيل — جد العرب — ويأتى أبوه فيراه قد صار رجلاً علماً ، فيفرح الوالد ويدعوه ربه بمزيد من التوفيق .

ويشرع الوالد في بناء الكعبة : وهو يردد بلسانه وجنانه ما حكاه القرآن في قوله : (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات ، من آمن منهم بالله واليوم الآخر ، قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير .) وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت

وإسماعيل ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم) .

وينهض البناء شامخاً . ويكون له أى شأن . وتاريخ أى تاريخ ويقول فيه التاريخ : (إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعلمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً . والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً . ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) .

وحول البادئ ببناء الكعبة تدور مع الزمان روايات وأخبار . قيل للملائكة ، أو آدم . أو شيث بن آدم . أو إدريس : والأقرب إلى القبول هو أن إبراهيم وإسماعيل هما اللذان قاما ببناء الكعبة . وقد قرر ذلك « تفسير المنار » ونفى الأساطير التى ترددت حول هذا الأمر . فقال فيها قال :

« ولكن القصاصين ، ومن تبعهم من المفسرين : جاءونا من ذلك بغير ما قصه الله تعالى علينا ، وتفتنوا فى رواياتهم عن قدم البيت . وعن حج آدم ومن بعده من الأنبياء إليه . وعن ارتفاعه إلى السماء فى وقت الطوفان ، ثم نزوله مرة أخرى ، وهذه الروايات يناقض - أو يعارض - بعضها بعضاً ، فهى فاسدة فى تناقضها وتعارضها ، وفاسدة فى عدم صحة أسانيدها ، وفاسدة فى مخالفتها لظاهر القرآن ، ولم يستح بعض الناس من إدخالها فى تفسير القرآن ، وإلصاقها به ، وهو برىء منها .

ومن ذلك زعمهم أن الكعبة نزلت من السماء فى زمن آدم ، ووصفهم حج آدم إليها ، وتعارفه بحواء فى عرفة : بعد أن كانت قد ضلت عنه بعد هبوطهما من الجنة ، وحاولوا تأكيد ذلك بتزوير قبر لها فى جدة : وزعمهم

أنها هبطت مرة أخرى إلى الأرض بعد ارتفاعها بسبب الطوفان ، وحليت بالحجر الأسود ، وأن هذا الحجر كان ياقوته بيضاء — وقيل زمردة — من يواقيت الجنة أو زمردها ، وأنها كانت مودعة في باطن جبل أبي قبيس ، فتمخض الجبل فولدها .

وأن الحجر إنما أسود للامسة النساء الحيض له ، وقيل لاستلام المذنبين إياه .

وكل هذه الروايات خرافات إسرائيلية بثها زنادقة اليهود في المسلمين ، ليشوهوا عليهم دينهم ، وينفروا أهل الكتاب منه .

ومما يقول الأستاذ الإمام محمد عبده : لو كان أولئك القصاصون يعرفون الماس ، لقالوا إن الحجر الأسود منه ، لأنه أبهج الجواهر منظراً وأكثرها بهاء ، وقد أراد هؤلاء أن يزينوا الدين ويرقشوه برواياتهم هذه ، ولكنها إذا راقت للبله من العامة فإنها لاتروق لأهل العقل والعلم الذين يعلمون أن الشريف هذا الضرب من الشرف المعنوى هو ما شرفه الله تعالى ؛ فشرف هذا البيت إنما هو بتسمية الله تعالى إياه بيته ، وجعله موضعاً لضروب من عبادته لاتكون في غيره ، لا يكون أحجاره تفضل سائر الأحجار ، ولا يكون موقعه يفضل سائر المواقع ، ولا يكونه من السماء ، ولا بأنه من عالم الضياء ...

وحينما بنى إبراهيم مع ولده الكعبة جعل علوها سبعة أذرع وطولها في الأرض ثلاثين ذراعاً . وعرضها اثنين وعشرين ذراعاً .

وحينما جددت قريش بناء الكعبة جعلت طولها ثمانى عشرة ذراعاً في السماء ، ولما بناها عبد الله بن الزبير جعل طولها في السماء سبعاً وعشرين ذراعاً ، ثم بناها كذلك عبد الملك بن مروان ، وهى الآن بناء مربع ارتفاعه

نحو خمسة وعشرين متراً ، وطول كل ضلع منها نحو عشرة أمتار ، إلا الضلع الغربي فهو اثنا عشر متراً .

ويقال إن أول من كسا الكعبة بكساء هو الملك « تبع » بعد رؤيا رآها ، ثم تنافس خلفاء المسلمين وسلاطينهم في كسوة الكعبة بمختلف أنواع الكساء ، وهي الآن تكسى بالحرير الأسود المطرز بالذهب ، وقد ظلت مصر عهداً طويلاً تتولى أمر هذه الكسوة ، ثم أنشئت في المملكة العربية السعودية دار تتولى أمر هذه الكسوة .

• • •

وفي بناء الكعبة يوجد الحجر الأسود ، الذي جعله الإسلام علامة لبداية أشواط الطواف حول الكعبة ، وميزته أنه حجر وضعه إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام ، وجعله في مكانه من البناء ليكون مبدأ الطواف ، يعرفه الحجاج بمجرد النظر إليه ، فيصير الطواف بنظام لا يضطرب فيه الطائفون ، وليس هناك في الإسلام أى عبادة أو تقديس لهذا الحجر كما يفترى المفترون على الدين ، وحسبنا العبارة التي اشتهرت نسبتها إلى عمر القاروق رضوان الله عليه ، حينما استلم الحجر ، ورفع صوته يقول : « إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » .

وليس عمر وحده هو الذي قال ذلك ، بل قاله أيضاً أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، حيث حج ووقف عند الحجر وقال : « إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك » . بل قاله قبلهما رسول الله ﷺ ، فقد روى أنه وقف عند الحجر ثم قال : « إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » .

وإنما تعود الناس أن يستشهدوا بعبارة عمر الماضية ، لأنها اشتهرت بينهم أكثر من عبارة أبي بكر وعبارة الحديث . والحديث يرشدنا — كما يصور الأستاذ الإمام — إلى أن الحجر الأسود لامزية له في ذاته ، فهو كسائر الأحجار . وإنما استلامه المشروع في أعمال الحج أمر تعبدى في معنى استقبال الكعبة وجعل التوجه إليها توجهاً إلى الله الذى لا يحده مكان ، ولا تحصره جهة من الجهات .

وعلى أنه قد عزز في طبائع البشر تكريم البيوت والمعاهد ، والآثار والمشاهد ، التى تنسب للأحياء ، أو تضاف إلى العظماء ، والشاعر يقول :

أمر على الديار ديار ليسلى   أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما حب الديار شغفن قلبى   ولكن حب من سكن الديارا

وإنما يكون التعظيم والتكريم للديار ، في حالة غيبة الساكن والديار ، لأن النفس إذا حرمت من المشاهدة التى تذكى نار الحب وتهبج الإحساس والشعور بلذة القرب ، تحاول أن تذكى تلك النار ، بالتعليل بالأطلال والآثار .

ولا يقال : لماذا خصص الحجر الأسود بالتقيل ، فإن كل مشعر من تلك المشاعر قد خص بمزیه تثير شعوراً دينياً خاصاً يليق به . فلا يقال : لماذا كان الوقوف والاجتماع ، وتعارف أهل الآفاق والأصقاع ، معرفة دون غيرها من البقاع ، ولهذه المشاعر والشعائر معان وأسرار أخرى عند بعض الخواص ، لا يطيق فهمها عامة الناس .

وقد جهل القصاص تلك الأحاديث والآثار ، وهذه المعانى والأسرار ، وجعلوا مزية البيت الحرام ومشاعره وحجره المكرم ، محصورة في مخالفتها لسائر الحجارة وكون أصلها من جواهر الجنة التى هى من معالم الغيب ،

ولو كان ذلك صحيحاً لبقيت حجارته كما كانت عند تزولها من الجنة كما يزعمون .

وللكعبة المشرفة مع هذا خصائص منها : أن تحية المساجد تكون بالصلاة ، وتحية الكعبة بالطواف ، وأن الدعاء عند رؤيتها مستجاب ، وأن النظر إليها طاعة لها ثواب . وأن الغسل يستحب عند دخولها .

وقد قيل إن اليهود قالوا : إن بيت المقدس أعظم من الكعبة ، لأنه مهاجر الأنبياء ، ولأنه في الأرض المقدسة ، فقال المسلمون : بل الكعبة أعظم ، فنزل قول الله تعالى : (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) إلى قوله سبحانه : (فيه آيات بينات مقام إبراهيم) وليس ذلك في بيت المقدس ، (ومن دخله كان آمناً) وليس ذلك في بيت المقدس ، (والله على الناس حج البيت) وليس ذلك في بيت المقدس .

* * *

وينبغي أن نلاحظ أن الكعبة بناء ، وأن المسجد الحرام من حوله فناء . ولقد كان المسجد الحرام يحيط بالكعبة دون سور له في أول الأمر ، وفي عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : إن الكعبة بيت الله ، ولا بد للبيت من فناء . واشترى عمر ما حول الكعبة من بيوت وهدمها وبني المسجد المحيط بالكعبة . وجعل له سوراً .

وقد عني التاريخ الإسلامى بتتابع المرات التي تم فيها توسعه أو إصلاح لبناء الكعبة . فذكر المؤرخون أنه في السنة السابعة عشر للهجرة اشترى عمر رضى الله عنه دوراً وسع المسجد الحرام بها وأبى بعضهم أن يأخذ اثمن وامتنع عن البيع . فوضع عمر أثمانها في خزانة الكعبة فأخذوها ، وقال لهم : إنما نزلتم على الكعبة . ثم جعل عمر على المسجد جداراً قصيراً دون القامة .

وفي السنة السادسة والعشرين اشترى عثمان رضى الله عنه دوراً وسع بها المسجد ، وأرغم البعض على هذا الشراء وجعل للمسجد أروقه [وهى البواكى] .

وفي السنة الرابعة والستين اشترى عبد الله بن الزبير دوراً وسع بها المسجد من جانبيه الشرقى والجنوبى موسعة كبيرة .

وفي السنة الخامسة والسبعين حج عبد الملك بن مروان فأمر برفع جدار المسجد ، وسقفه بالساج .

ثم وسعه ابنه الوليد ، وسقفه بالساج المزخرف ، وأزره من داخله بالرخام ، وجعل له شرفات .

وفي السنة السابعة والثلاثين بعد المائة وسع زياد بن عبد الله الحاقى المسجد بأمر من أبى جعفر المنصور ، فزاده ضعف ما كان عليه ، وكانت التوسعة من الجانبين الشمالى والغربى .

وفي السنة المائة والأربعين حج أبو جعفر المنصور ، فرأى حجارة من حجر إسماعيل بادية ، فأمر عامله زياد بن عبد الله بتغطيتها بالرخام ليلا ، فنفذ أمره .

وفي السنة الحادية والستين بعد المائة وسع المهدي بن المنصور المسجد من الجانب الجنوبى والجانب الغربى .

وفي السنة الإحدى والثمانين بعد المائتين أمر المعتضد العباسى بجعل مابقى من دار الندوة موصولا بالمسجد الحرام ، وفتح بين المسجد والدار اثنى عشر باباً .

وفي سنة ست وثلاثمائة وصلت هذه الزيادة بالمسجد وصولاً أكمل من الأول ، حتى صار من بها يرى الكعبة كلها .

وفى سنة ست وسبعين وثلثمائة أمر المقتدر بالله أن يبني فى الجهة الغربية من المسجد مسجد يوصل به ، وتسمى هذه الزيادة زيادة باب إبراهيم .

واستمر السلاطين والأمراء يتنافسون فى العناية بالكعبة والمسجد الحرام ، وفى سنة تسع وسبعين وتسعمائة أمر السلطان سليم ببناء المسجد الحرام على أكمل درجات الإتقان ، وأن يجدد السقف .

وفى عهد الملك سعود بن عبد العزيز تمت توسعه كبيرة للمسجد الحرام .

* * *

ولقد تحدث كذاب الله الحكيم عن المسجد الحرام حديثاً فيه من التكريم ونلمح منه بعض الأحكام المتعلقة به .

فى سورة البقرة جاء قوله تعالى : (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) .

وفى السورة نفسها جاء قوله تعالى : (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين) .

وفى سورة التوبة : (كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين) .

وفى السورة نفسها : (يأياها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، وإن خفتم عليه فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم) .

وفى سورة الإسراء : (سبحانه الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) .

وفى سورة الحج : (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) .

وفى سورة الفتح : (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً) .

ومن خصائص المسجد الحرام أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى غيره مائة ألف صلاة . وأن الله تبارك وتعالى يضاعف الثواب على الطاعات فيه ، وأنه لا يدخله كافر ، وأنه لا يؤخذ فيه ثأر ولا يتعدى على إنسان ، وأن حمامه لا يصاد ..

* * *

وتتعلق بالكعبة وبالمسجد الحرام فريضة دينية . وقاعدة من قواعد الإسلام الخمس : وهى قاعدة الحج الذى فرضه الله على عباده بقوله : (والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وعن هذه الفريضة يقول القرآن المجيد : (وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير * ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) .

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « يأبها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا » .

ويقول : « تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له » .

ويقول : « من حج لله لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » .

ويقول : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » .

ويقول : « الحجاج والهار وفد الله ، إن دعوه أجابهم . وإن استغفروه غفر لهم » .

والحج كان أمراً مشروعاً قبل الإسلام ، وأول من حج البيت الحرام هو إبراهيم عليه السلام ، وقد يدل على ذلك قول القرآن : (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) .

ولقد حج مع إبراهيم جمع من المؤمنين شاركوه ترويضاً للتلبية : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . ولقد طاف إبراهيم حول الكعبة سبعة أشواط ، وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، ثم اتجه إلى عرفات فوقف عليها ، ثم أفاض منها إلى المزدلفة ، ثم إلى منى . وتم مناسكه لربه .

ومن هنا نستطيع أن نعرف الحج فنقول : إنه قصد بيت الله الحرام للطواف والسعى والوقوف بعرفة وأداء بقية المناسك ، وهو فرض مرة واحدة في العمر . على المسلم البالغ العاقل الحر القادر ، ذكراً كان أو أنثى ، وقد فرض في السنة التاسعة من الهجرة ، فكان تنمة لقواعد الإسلام التي ذكرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في قوله : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة . وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً » .

ويمكن تلخيص أعمال الحج فيما يلي : النية مع الإحرام والتلبية ، على أن يكون ذلك في شهور الحج المعلومات ، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى

من ذى الحجة ، ثم الطواف حول الكعبة طواف القدوم ، وهو سبعة أشواط ، ثم السعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، ثم الوقوف بعرفة يوم التاسع من شهر ذى الحجة ، ثم الإفاضة من عرفات ، ثم الوقوف بالمزدلفة ، ثم الإقامة بمنى يوم النحر - وهو اليوم العاشر من ذى الحجة - والاستقرار بها يومين أو ثلاثة عقب ذلك ترى فيها الجمرات ، ثم طواف الإفاضة حول الكعبة ، ويتم الحج بذلك .

• • •

والحج بصفة عامة أكثر من حكمة ، فهناك تعود الطاعة لله واستجابة أمره وتنفيذ حكمه حتى ولو لم نستطع إدراك حكمته ، ومن حكمة الحج تهيئة ذلك المؤتمر الإسلامى السنوى الأعظم ، حيث يجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها ، يؤكدون تعاونهم ، ويتشاورون فى أمورهم ، ويقوون وحدتهم واتلافهم تحت لواء الإسلام .

ومن حكمة الحج رؤية الأماكن المقدسة والبقاء الكريمة التى نزل فيها الوحي ، وأشرقت عليها شمس الإسلام وكانت موطناً للرسول ﷺ وأهله وصحابه الأكرمين رضوان الله عليهم أجمعين .

ومن حكمه الحج الارتباط الروحي المباشر بمكة المكرمة ، والكعبة المشرفة ، والمسجد الحرام الذى يتجه إليه المسلم بأمر ربه كلما بدأ الصلاة لله : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) .

ومن حكمة الحج تنويع روح المساواة والأخوة عملياً ، فالحجاج كلهم فى ثياب موحدة ، هى ثياب الإحرام ، ونشيدهم موحد ، هو كلمات التلبية ، واحدة . هى ضيافة الرحمن .

ومن حكمة الحج تذوق متاع الانتقال والسفر ، للتعود على الاحتمال والهوض بالتعبات .

هذه جوانب من حكمة الحج بصفة عامة .

ولقد تحدث العلماء بعد هذا عن حكمة كل عمل من أعمال الحج ، فقالوا في حكمة ذبح الأضاحي فقالوا - كما يذكر السيد رشيد رضا - إن الحكمة هي طاعة الله تعالى وتقواه ، وإظهار نعمته بتوسعة المسلمين على أنفسهم وعلى الفقراء والمساكين في أيام العيد التي هي أيام ضيافة الله للمؤمنين ، وهي أيضاً إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام ، وتذكر لنعمة الله عليه وعلى الناس بفداء ولده إسماعيل من الذبح الذي ابتلاه الله به ، لتظهر قوة إيمانه بالله تعالى وإيثاره لرضاه ، ونعمة الله بذلك على الناس كافة إنما هي من حيث إن إسماعيل هو جد محمد عليه الصلاة والسلام ، الذي أرسله الله تعالى ، خاتماً لرسله ، وهادياً للناس كافة ؛ ولذلك قال القرآن عن هذه الذبائح : (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) . وقال : (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف • فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر • كذلك نمنناها لكم لعلكم تشكرون) .

وتحدث العلماء عن حكمة رمي الجمرات فقالوا إنه الانقياد والتعبد لله تعالى وحده ، بما لاحظ للنفس فيه ، اقتداء بسيدنا إبراهيم عليه السلام ، فقد جاء في السنة المطهرة أنه لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمره العقبة ، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم عرض له عند الجمره الثانية ، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم عرض له في الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض .

ومن هنا قال ابن عباس عن حكمة الرمي : « الشيطان ترجمون ، وملة أبيكم تتبعون » .

فالحكمة في رمي الجمار هي إظهار العبودية لله سبحانه ، وامتنال أوامره ، وإظهار الأسف على ما ارتكبه الإنسان من الخطايا ، وإظهار التغيظ من الشيطان الذى يتمثله الحاج في موضع الجمرات .

ويقول السيد محمد رشيد رضا في ذلك : أقل ما يتبادر إلى الذهن من منشأ هذه العبادة أن هذه الموضع التى سمي الجمرات كانت من معاهد إبراهيم وإسماعيل ، فشرع لنا أن نقف عند كل واحدة منها تكبر الله سبع تكبيرات ، نرى عند كل تكبيرة حصاة صغيرة بين أصابعنا نعد بها التكبير ، والعد بالحصى - ومثله النوى في مثل الحجاز - من الأمور المعهودة عند الذين يعيشون عيشة السذاجة ، فنجمع بهذا الذكر على هذه الصورة بين إحياء سنة إبراهيم الذى أقام الدين الحق في هذه المعاهد ، وبين التعبد لله تعالى بملاحظ النفس ولا محل للهوى فيه .

* * *

هذا ولقد روى ابن حبان في صحيحه حديثاً راثماً يدل على الثواب العظيم الذى يتفضل به العلى الكبير على من حج البيت بصدق وإخلاص :

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال :

كنت جالساً مع النبي ﷺ في مسجد منى ، فأتاه رجل من الأنصار ، ورجل من ثقيف .

فسلما ثم قالوا : يا رسول الله ، جئنا نسألك .

فقال : إن شئنا أخبرتكما بما جئنا تسألاني عنه ، فعلت ، وإن شئنا أن أمسك وتسألاني فعلت .

فقالا : أخبرنا يا رسول الله .

فقال الثقفى للأنصاري : سل .

فقال : أخبرني يا رسول الله .

فقال : جئني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام ، ومالك فيه .

وعن ركعتيك بعد الطواف ، ومالك فيهما .

وعن طوافك بين الصفا والمروة ، ومالك فيه .

وعن وقوفك عشية عرفة . ومالك فيه .

وعن رميك الجمار : ومالك فيه .

وعن تحرك : ومالك فيه .

وعن حلقك رأسك ، ومالك فيه .

وعن طوافك بالبيت بعد ذلك ، ومالك فيه مع الإفاضة .

فقال الرجل : والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك .

قال رسول الله ﷺ : فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام .
لاتضع ناقتك خفأ ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ، ومحا عنك خطيئة .

وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل .

وأما طوافك بالصفا والمروة بعد ذلك فكعتق سبعين رقبة .

وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم
الملائكة ، يقول : عبادي جاءوني شعثاً من كل فج عميق ، يرجون جنتي ،
فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل ، أو كقطر المطر ، أو كزبد البحر .
لغفرتها . أفيضوا عبادي مغفوراً لكم . ولمن شفعم له .

وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات

وأما تحرك فدخلورك عند ربك .

وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرة حلقها حسنة ، وتمحي عنك بها خطيئة .

وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فلانك تطوف ولا ذنب لك ، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول : اعمل فيما يستقبل ، فقد غفر لك ماضى .

* * *

ومن صميم الخبر هنا أن نستعرض الصورة التي حج عليها رسول الله ﷺ سنة عشر ، وهي الحجة التي يقال لها حجة الوداع . وإنما سميت حجة الوداع لأن الرسول ودع الناس فيها قائلاً : « لتأخذوا عني مناسككم ، فإنني لا أدري ، لعل لا أحج بعد حجتي هذه ! »

خرج رسول الله ﷺ حاجاً في السنة العاشرة للهجرة ، ومعه خلق كثير ، كل منهم يلتمس أن يأتى ويقتدى بالنبي ، فلما بلغ الركب « ذا الحليفة » - وهو موضع - ولدت أسماء بنت عميس ولدها محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى النبي تسأله ، كيف أصنع ؟

فأمرها بأن تغتسل وتشد على وسطها حزاماً ، وتجعل خرقة عريضة على موضع الدم ، وتشدّها من أمام ومن خلف بهذا الحزام ، ثم تحرم .

ثم صلى رسول الله ﷺ في المسجد ، ثم ركب ناقته « القصواء » ، حتى إذا استوت به على البيداء ، كان حول النبي عدد كبير من الناس ، بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وشماله ، وهو بين أظهرهم ، عليه ينزل القرآن ، وهو يعلم تأويله ، وما عمل به من شيء عمل الناس به .

وأهل الرسول بالتوحيد قائلاً : لييك اللهم لييك ، لييك لاشريك لك لييك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لاشريك لك . . .

وأهل الناس بما زاد على التلبية ، كقول عمر : ليك ذا النماء والفضل
الحسن ، ليك مرهوباً منك ومرغوباً إليك . وقول ابن عمر : ليك وسعديك
والخير بيدك ، والرغبة إليك والعمل . وقول أنس : ليك حقاً تعبداً
ورقاً ...

فلم يرد ﷺ عليهم شيئاً ، ولزم تلييته .

وكان الذين معه لا ينوون إلا الحج ، ولا يعرفون العمرة ، حتى إذا أتى
القوم البيت مع النبي استلم الركن ، فأسرع المشى ثلاثاً ، ومشى أربعاً ،
ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام ؛ فقرأ قوله تعالى : (واتخذوا من
مقام إبراهيم مصلى) ، فجعل المقام بينه وبين الكعبة ، وصلى ركعتين ،
قرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة : (قل يا أيها الكافرون) . وقرأ في الركعة
الثانية : (قل هو الله أحد) .

ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما قرب
من الصفا قرأ قول الله تعالى : (إن الصفا والمروة من شعائر الله) ثم قال :
نبدأ بما بدأ الله به . فرقى عليه حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحد الله
وكبره ، ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ،
وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ،
وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك ، وقال مثل هذا ثلاث مرات :

ثم نزل إلى المروة ، فمشى حتى إذا نصبت قدماء في بطن الوادي ، سعى ،
حتى إذا صعدتا مشى ، حتى أتى المروة ، ففعل عليها مثل ما فعل على الصفا ،
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال : لو أتى استقبلت من أمرى
ما استدبرت [أى لو علمت قبل ما علمته الآن من جواز العمرة في أشهر الحج
لمن لم يسق الهدى] لم أسق الهدى ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى
فليحل وليجعلها عمرة ،

فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي ﷺ ، ومن كان معه هدى .

وهنا قام سراقه بن مالك فقال : يا رسول الله . ألعانا هذا أم للأبد ؟

فشبك الرسول أصابع يديه ، وقال : دخلت العمرة في الحج هكذا [قالها مرتين] لا بل للأبد الأبدي .

وجاء علي بن أبي طالب من اليمن ومعه إبل الرسول للهدى ، فوجد زوجته فاطمة قد حلت من إحرامها ، ولبست ثياباً مصبوغة واكتحلت ، فأنكر عليها ذلك ، وذهب يشكوها إلى الرسول ، ونخبره أنها قالت : إن أبي أمرني بهذا .

فقال النبي لعلي : صدقت صدقت . ثم سأله : ماذا قلت حين فرضت الحج [أى نويت أدائه] ؟

فأجاب علي : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك .

فقال النبي : فإن معي الهدى فلا تحل .

فلما كان يوم التروية - وهو الثامن ذى الحجة - توجهوا إلى منى ، وأهلوا بالحج ، وركب النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ، وأمر بخيمة تقام له في « نمرة » وسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له في « نمرة » ، فنزل بها حتى زاغت الشمس ، مركب ناقته « القصوا » وأتى « بطن الوادي » فخطب فيهم خطبته البليغة الواعظة ، وفيها يقول :

« الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهدي الله فلا فضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أن محمداً عبده ورسوله .

أوصيكم عباد الله بتقوى الله . وأحثكم على طاعته . وأستفتح بالذى هو خير . أما بعد ، أيها الناس ، اسمعوا منى أبين لكم ، فإنى لا أدرى لعلى لألقاكم بعد عامى هذا فى موقفى هذا .

أيها الناس . إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم . إلى أن تلقوا ربكم . كحرمة يومكم هذا . فى شهركم هذا . فى بلدكم هذا . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، وإن ربا الجاهلية موضوع ، وإن أول رباً أبداً به ربا عمى العباس بن عبد المطلب . وإن دماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب . وإن آثر الجاهلية موضوعة ، غير السدانة والسقاية . والعمد قود [أى قصاص] . وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ، وفيه مائة بعير . فمن زاد فهو من أهل الجاهلية .

أيها الناس : إن الشيطان قد يشس أن يعبد فى أرضكم هذه . ولكنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك ، مما تحقرون من أعمالكم . أيها الناس . إنما النسيء زيادة فى الكفر ، يضل به الذين كفروا ، يخلونه عاماً ويحرمونه عاماً . ليواطئوا عدة ما حرم الله ، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله . يوم خلق السموات والأرض ، منها أربعة حرم . ثلاثة متواليات . وواحد فرد : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب الذى بين جمادى وشعبان . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

أيها الناس : إن لنسائكم عليكم حقاً ، ولكم عليهن حق ، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم ، ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ، ولا يأتين بفاحشة . فإن فعلى فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن [والعصل : الحبس والتضييق] . وتهجروهن فى المضاجع ، وتضربوهن ضرباً غير مبرح ،

فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وإنما النساء عندكم عوان [أسيرات] لا يملكن لأنفسهن شيئاً ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، فاتقوا الله في النساء ، واستوصوا بهن خيراً ، ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

أيها الناس ، إنما المؤمنون إخوة ، ولا لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . فلا ترجعن بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده . كتاب الله . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

أيها الناس ، ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، كلكم لآدم ، وآدم من تراب ، أكرمكم عند الله أتقاكم ، وليس لعربي على عجمي إلا بالتقوى ؟ ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

أيها الناس : إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ، ولا يجوز لوارث وصية ، ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، من ادعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل [توبة ولا فدية] والسلام عليكم ورحمة الله .

وبعد هذه الخطبة الرائعة الجامعة النافعة ، صلى النبي الظهر ، ثم صلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئاً ، ثم ركب ناقته حتى أتى الموقف واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلاً ، وأردف خلفه أسامة ، وسار وهو يقول للناس أيها الناس السكينة السكينة : حتى أتى المزلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين له الصبح ، ثم ركب وأتى «المشعر الحرام» ، فاستقبل القبلة ، فحمد الله وكبره ، وهله ووحده ودعاه

ثم دفع قبل أن تطلع الشمس ، وأرق خلفه الفضل بن عباس ، حتى أتى
الجمرة التي عند الشجرة ، فرماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منها ،
ثم انصرف إلى المنحر ، فنحر بيده ثلاثاً وستين ناقة ، ثم أمر علياً بنحر الباقي ،
وأشركه في هديه ، ثم أمر بأخذ قطعة من لحم من كل ناقة ، فطبخوها في قدر ،
وأكلا من لحمها وشربا من مرقها .

ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى الكعبة ، فصلى بمكة الظهر ،
ثم أتى بني عبد المطلب ، وهم يستقون على زمزم ، فقال : انزعوا بني
عبد المطلب ، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم . وناولوه
دلوأ فشرب منه عليه الصلاة والسلام !

لئن طال الحديث إن النفس لظائمة إلى مزيد من فيض هذه الحلقات
الثلاث المشعة بالسنا والنور : مكة المكرمة ... المسجد الحرام ... الكعبة
المشرقة ، فحسبنا أن يكون هذا الحديث محاولة لتقريب البعيد ، وإيجاز
الواسع العميق ، والله المثل الأعلى ، فقد تقرب لأفهامنا القاصرة ما تطيق
من حديث نوره الذي أشرفت له الظلمات ، وصلاح عليه أمر الدنيا والآخرة
(الله نور السموات والأرض • مثل نوره كمشكاة فيها مصباح • المصباح
في زجاجة • الزجاج كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّي • يوقد من شجرة مباركة زيتونة •
لا شرقية ولا غربية • يكاد زيتها يضيء • ولو لم تمسسه نار • نور على نور •
يهدي الله لنوره من يشاء • ويضرب الله الأمثال للناس • والله بكل شيء عليم)
وعلى الله قصد السبيل .

• • •

مكة والمدينة

السؤال :

ما تاريخ مكة والمدينة؟

الجواب :

أى جلال يثيرة هذا الاسم الكريم العظيم ؟ ... أى ذكريات ترتبط بهذا البلد الجليل ، وتتصل هذه الذكريات بالعقيدة ، والقرآن والرسول والإسلام والتاريخ ؟

مكة مولد الرسول وموطنه ، منزل الوحي وآيات القرآن ، مشرق الإيمان والدين ، مبدأ الدعوة ومفتتح التبشير ، بلد الكعبة البيت الحرام ، والمسجد الحرام ، وملئى الحجيج فى كل عام .

إن مكة هى المركز الروحى الأول للعالم الإسلامى كله ، وأتباع الإسلام جميعهم ، وهى مكة المشرفة التى تدعو لها ملايين المسلمين بأن يزيدها الله شرفاً وفضلاً ، وهى أشرف بقاع الأرض ، لما اشتملت عليه من بيت الله الحرام ومسجد الله الحرام .

وهى البلد الأمين الذى سعت إليه الملايين بعد الملايين ، ولا تزال تسعى إليه الملايين بعد الملايين ، وستظل تسعى إليه — بإذن الله — الملايين بعد الملايين ، حاجة معتمرة زائرة ... والبلد الذى يتسع — بقدر القادر سبحانه — لمئات الألوف تسعى إليه فى موسم الحج الأكبر ، فيخيل للإنسان أن البلدة المحدودة تتسع وتنفسح ، وتطول وتستعرض ، فتسع هذا الحجم الغفير من الناس ، ويعجب المرء كيف ضمت مكة وتضم هذه العدد الهائل من البشر ... ولكن الله على كل شىء قدير .

ونو أن أهل الأرض أقاموا موازينهم الحسية ومقاييسهم المادية بين البلدان والمدن ، لما كان لمكة بحجمها ودورها مكان الصدر في هذه الموازنة فهي لا تفخر بناطحات سحاب ، ولا بعماثر ذات شرفات وأطناب ، ولا بمظاهر للمدينة المادية تبهر البصر وتروعه .

ولكن مكة تسبق وتبرز على الجميع بمكانتها المتصلة الأسباب بالقلب والروح وجذور الإيمان ، وهما هو ذا الفاسي يقول في كتابه « شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » :

« مكة المشرفة بلدة مستطيلة كبيرة ، تسع من الحلائق مالا يحصيه ، إلا الله عز وجل في بطن واد مقدس ، والجبال محدة بها ، كالسور لها » .

ويقول الفاسي هذا وهو من رجال القرن التاسع الهجري ، وقد مضت على وفاته قرون وقرون ، وتضاعف ضم مكة للملايين ، وهي هي ، البلدة التي تبدو للعين محدودة ، ولكن عناية الله تلاحظها فإذا هي البلدة المبارك الأمين ! ...

* * * *

ومن شرف مكة المتعلق بالمظهر كثيرة أسمائها ، فلها جملة من الأسماء ، والنووي يقول : « واعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى ، كما في أسماء الله تعالى ، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا تعلم بلدا أكثر أسماء من مكة والمدينة ، لكونهما أفضل الأرض ؛ وذلك لكثرة الصفات المقتضية للتسمية » .

فهى « مكة » . قيل : لأنها تملك الجبارين ، أى تقهرهم وتذهب نخوتهم ، أو تملك الفاجر أى تخرجه .

وهى « بكّة » بالباء بدل الميم ، وقد جاء هذا الاسم في القرآن الكريم .

وسميت بكة لازدحام الناس بها . يقال : يبك الناس بعضهم بعضاً ، أى يدفعه في الزحام ، وذلك في زحمة الطواف .

وقيل إن « مكة » يراد بها البلدة نفسها ، أو الحرم كله ، و « بكة » يراد بها موضع البيت أو ما بين الجبلين حول المسجد الحرام ، أو المسجد نفسه .
وهي « أم القرى » . وفي القرآن قوله : (لتنذر أم القرى ومن حولها) .
لأنها قبله تؤمها جموع المسلمين .

وهي « البلد » ، وفي ذلك يقول القرآن : (لا أقسم بهذا البلد ، وأنت حل بهذا البلد) .

وهي « البلد الأمين » ، وفي القرآن نجد قوله تعالى : (والتين والزيتون وطور سينين . وهذا البلد الأمين) .

وهي « القرية » . وروى أنها المقصودة في قوله سبحانه : (ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان) . وفي هذا نظر .

وهي « البلدة » . وقد جاء في القرآن : (إنما أمرت أن أعبد رب هذه القرية) .

وهي : البلد الحرام ، والعنراء ، والمقدسة ، وحرم الله ، والعروض ، والبينة ، والمعاد ، ومخرج صدق ، والرأس ... إلخ .

• • •

ولقد عطر الحق جل جلاله ذكر مكة في كتابه ، فقال في سورة إبراهيم :
(وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام) .
ثم قال : (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ،

ربنا ليقبموا الصلاة ، فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون) .

وقال فى سورة القصص : (أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شىء ، رزقاً من لدنا ، ولكن أكثرهم لا يعلمون) .

وقال فى سورة العنكبوت : (أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم) .

ويقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، ليؤكد هذا الحديث القرآنى العاطر الباهر عن « مكة » ، فيخاطبها قائلاً لها : « ما أطيبك من بلد ، وأحبك إلى ، ولولا أن قومى أخرجونى منك ماسكنت غيرك » . وفى رواية أخرى يقول : « والله إنك لخير أرض الله ، وأحب أرض الله إلى ، ولولا أنى أخرجت منك ماخرجت » .

ومن هنا ذهب كثير من الأئمة إلى أن مكة أفضل من جميع البلاد ، وقال بعضهم : حسبك بفضل مكة أن فيها بيت الله الذى رضى بحط الأوزار عن العباد بقصدهم إياه فى العمر مرة ، ولم يقبل من واحد منهم صلاته إلا باستقبال جهته إن قدر على التوجه إليها ، وهى قبلة المسلمين أحياء وأمواتاً .

ولا يعكر على هذا الحكم ما قيل إن الرسول قال : « المدينة خير من مكة » لأن هذا الحديث ضعيف الإسناد ، ولا يحتج به ، وقيل إنه موضوع ، وقد ذكره الذهبى فى فضل البلدان ، وقال عنه : حديث واه منكر الحديث .

ولذلك الفضل العظيم لمكة أعطاه الله حرمة ، وجعلها بلداً حراماً ، براعى الناس حرمة وكرامته ، ويحيطونه بهيبة وتوقير ، طاعة لأمر الله ، وإجلالا لبلد بيت الله ، وقد جاء فى الصحيحين أن الرسول ﷺ قال عن

مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » .

وقال أيضاً : « إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل [الذي جىء به لهدم الكعبة] ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين [في فتح مكة] ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي . ولن تحل لأحد بعدى . ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ، ألا وإنها ساعتي هذه حرم : لا يخط شوكتها ، ولا يعضد [لا يقطع] شجرها ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد « أى لمن يعرفها .

وزاد الأمر توضيحاً وتأكيذاً حين قال :

« إن الله سبحانه حرم مكة ولم يحرمها الناس ، ولا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ، ولا يعضد بها شجراً ، فإن ارتخص أحد فقال : أحلت لرسول الله ﷺ فإن الله سبحانه أحلها لي ، ولم يحلها للناس . وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس » .

وبهذه الحرمة التي كسبتها مكة صار لها « حرم » والحرم هنا هو ما أحاط بمكة . وأطاف بها من جوانبها ، وصار له حرمة كحرمتها ، تشريعاً لها وله . وكأن الله جل جلاله أراد أن يخص هذه البلدة بهذه الحرمة لتكون للناس ملتقى يهرعون إليها ، فيأمنون عندها .

ولحدود الحرم علامات ظاهرة ، هي أنصاب مبنية في جوانبه ، ويقال إن أول من نصبها هو إبراهيم عليه السلام ، ثم حرص كثير من الخلفاء والأمراء على تجديد هذه العلامات ، وقد نظم بعض الشعراء حدود الحرم في أبيات من الشعر ، فقال :

وللحرم التحديد من أرض طيبة	ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه
وسبعة أميال عراق وطائف	وجدة عشر : ثم تسع جعرانه

ومن يمن سيع بتقديم سينها   فلربك الوهاب يرزقك غفرانه
وقد زيد في حد لطائف أربع   ولم يررض جمهور لنا القول لرجحانه

ولقد توسع الحافظ تقي الدين النامى في الحديث عن هذه الحدود في كتابه « شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » ، واقترحت اللجنة التى قامت بتحقيق أصول الكتاب الاقتراح التالى :

« بمناسبة هذا السرد الطويل الذى سرده المؤلف ، من الاختلاف الذى وقع فيه أسلافنا رحمهم الله ، فى تحديد الحرم ، وتغير المقاسات واختلافها ، وجهل أهل عصرنا بذلك ، نرى أن تشكل لجنة من أهل الخبرة والعلم ، تقوم بضبط المقاسات ، وتحقيق حدود الحرم ضبطاً وتحقيقاً علمياً ، وتذكر المسافات بالكيلو مترات ، من جميع الجهات ، وتكتب محضراً بذلك ، وتصدق عليه المحكمة الشرعية ، أو رئاسة القضاء الشرعى ؛ ويستحسن إضافة بعض أعلام العلماء من كافة الأمم الإسلامية للاشتراك فى تحقيق أرض الحرم ، وللتوقيع على المحضر .

ويستحسن إضافة ذكر تاريخ الأنصاب المقامة فى كل من الجهات ، ويطبع كل ذلك فى كتاب يحفظ فى مكتبه المكي الشريف ، وتوزع منه نسخ على المعاهد الإسلامية فى كل البلاد ، فإن فى ذلك خدمة إسلامية كبرى . وآثراً من الآثار النافعة ، ومرجعاً من المراجع الموثوق بها إذا ما استدعى الأمر ذلك . .

• • •

ومن أجل هذه الحرمة لمكة المكرمة صار لما خصائص وأحكام تتعلق بها ، منها :

١ - لا يجوز قتال من كان حاضراً فيها .

٢ - القاتل إذا لجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ، بل يضطر إلى الخروج . ثم
يقام عليه الحد ، وكذلك من كان عليه حد من الحدود . وعن ابن جريج :
كان الرجل يلتقى قاتل أخيه أو ابنه في الكعبة أو في الحرم أو في الشهر الحرام ،
فلا يعرض له .

٣ - لا يحل حمل السلاح في مكة لغير ضرورة : والحديث يقول :
« لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح في مكة » .

٤ - يحرم دفن المشرك بالله فيها .

٥ - يحرم إخراج ترابها وأحجارها .

٦ - لا يجوز تنفير صيدها ولا طيرها .

٧ - الصلاة فيها تضاعف في الثواب زيادة على الصلوات في غيرها .

٨ - يضاعف ثواب الطاعات فيها . ويضاعف عقاب السيئة فيها .

٩ - يؤاخذ الإنسان على الهم بالسيئة فيها . والله يقول : (ومن يرد فيه
الجناد بظلم نذقه من عذاب السعير) .

١٠ - لا يجوز دخولها إلا بإحرام . على تفصيل مذكور في كتب الفقه .

والمجاورة بمكة مستحبة يتقرب بها الإنسان إلى الله ، وكانت الصديقة
عائشة رضي الله عنها تقول : « لولا الهجرة لسكنت مكة ، إني لم أر السماء
بمكان أقرب إلى الأرض منها بمكة ، ولم يطئن قلبي ببلد قط ما اطمأن بمكة ،
ولم أر القمر بمكان قط أحسن منه بمكة » .

وهي عبارة تدل على حياة قلب ويقظة مشاعر

• • •

وواسطة عقد مكة هو المسجد الحرام .

وواسطة عقد المسجد الحرام ، هي الكعبة ، أو البيت الحرام .

إن القرآن الحكيم يقطر ذكر المسجد الحرام حين يقول : (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد . ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) .

ويقول : (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام . وحيث كنتم فولوا وجوهكم شطره) .

ويقول : (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) .

وكما عطر الذكر الحكيم الحديث عن المسجد الحرام بمطره عن الكعبة بيت الله الحرام ، فقال : (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس) أى سبباً لإصلاحهم ديناً ودنيا . ويقول : (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً) . ويقول : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) . ويقول : « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدياً للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً) ولنلاحظ أن كلمة « البيت » قد تطلق على الكعبة وحدها . وقد تطلق على الكعبة وما حولها من المسجد الحرام .

وقد أخبرنا الصادق المصدوق رسول الله ﷺ بفضل الصلاة في المسجد الحرام . فقال : « صلاة في مسجدى هذا أفضل من صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدى هذا بمائة صلاة » .

وقد تكرر بناء الكعبة خلال عصور التاريخ الطويلة . ولذلك حديثه

المنفصل في الكتب الموضوعة عن مكة أو الكعبة أو المسجد الحرام ، وقد جمع بعض الشعراء من بني الكعبة المشرقة ، فقال :

بني الكعبة الغراء عشر ذكرتهم   ورتبتهم حسب الذي أخبر الثقة
ملائكة الرحمن - آدم وابنه   كذلك خليل الله ثم العالقه
وجرمهم يتلوهم قصى قريشهم   كذا ابن زبير ثم حجاج لاحقه

والظاهر الذي تميل إليه النفس أن الذي بنى البيت أولاً هو إبراهيم ومعه ابنه إسماعيل ، وقوله تعالى : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) ظاهر - كما ذكر تفسير المنار - في أنهما هما اللذان بنيا هذا البيت لعبادة الله تعالى في تلك البلاد الوثنية .

ولكن القصاصين ومن تبعهم من المفسرين جاءونا في ذلك بغير ما قصه الله تعالى علينا ، وتفننوا في رواياتهم عن قدم البيت ، وعن حج آدم ومن بعده من الأنبياء إليه ، وعن ارتفاعه إلى السماء في وقت الطوفان ، ثم نزوله مرة أخرى . وهذه الروايات يناقض - أو يعارض - بعضها بعضاً ، فهي فاسدة في تناقضها وتعارضها ، وفاسدة في عدم صحة أسانيدها ، وفاسدة في مخالفتها لظاهر القرآن الكريم .

* * *

وكم لمكة وللكعبة ولمواسم الحج فيها من ذكريات كثيرة غزيرة ، ومن الذكريات المطوية التي تستحق أن تروى وتستحق أن تعرض بأسلوب تحليلي تصويري في قصة أو مسرحية أو نحو ذلك ، أنه في سنة ست وستين وثلاثمائة حجت « جميلة » بنت الملك ناصر الدولة : أبي محمد الحسن بن عبد الله ابن حمدان ، وصار هذا الحج يضربه الناس مثلاً في التجميل وأعمال الخير والبر . فقد حجت « جميلة » معها أربعائة محمل على لون واحد ، ولا يدرى

في أى محل منها كانت « جميلة » لكونهن جميعاً في الحسن والزينة سواء .
وحج معها من أقطار الأرض ، حتى روى أنه كان معها عشرة آلاف حمل ،
وعشرة آلاف عجوز . ولم تحوج الناس إلى مأكول أو مشروب .

وحينما شاهدت « جميلة » الكعبة المشرفة نثرت عليها عشرة آلاف دينار
من ضرب أبيها ، وأغنت المجاورين وكسبهم ، وزوجت الموجودين بمكة
من العلويين والعلويات ، وأنفقت بمكة عشرين ألف دينار ، وأنفقت
بالمدينة مثلها ، وكانت هذه المرأة الجليلة من أزهد الناس وأعبدهم ، وأجراهم
دمعة ، فكانت تقوم نافلة الليل ، وتسمع العظا ، وتكثر الصدقات .

ومن سوء حظها العاثر أنها لما رجعت إلى بغداد صادرها « عضد الدولة
ابن بويه » واستصنى أموالها ، ثم أمر بحملها إليه عنوة ، فظاهرت بالموافقة ،
وخرجت مع رسله ، وخافت على نفسها فاحتلت في الطريق حتى رمت
نفسها في نهر دجلة ، فغرقت !

ليت القلم يتفرغ حيناً من وقته ، فيصوغ حول هذه المرأة قصة أو مبرحة ،
تتناول حياتها ونهايتها بالتحليل والتفصيل .

وكم في مكة وفيما حولها من مشاعر وآثار تستحق الحديث والتنويه ،
ف مقام إبراهيم ، وزمزم ، وعرفات ، والمشعر الحرام ونهى ، والمزدلفة ،
والحجون ، وغيرها ... كل هذه مواطن جديرة بأن يدور حولها الحديث
ولكن المجال محدود ، فليفرغ الراغب في مزيد من العلم إلى ما كتبه المؤرخون
حول مكة والمسجد الحرام والكعبة الحرام ، وهو كثير غزير ، منه المصادر
التالية :

١ - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، لتقى الدين الفاسى المكي .

٢ - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، للفاسى أيضاً .

٣ - الجامع اللطيف ، في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ،
تأليف محمد بن عبد الله بن ظهيرة القرشي .

٤ - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ، لأبي الوليد الأزرقي .

٥ - تاريخ مكة ، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي .

٦ - كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام . لقطب الدين الحنفى .

٧ - تاريخ الكعبة المعظمة : لحسين عبد الله سلامة .

٨ - تاريخ مكة ، لأحمد السباعي ... إلخ .

* * *

هذا بعض الحديث عن مكة ..

ثم تأتى المدينة المنورة .

بلد الرسول ومشواه . دار الهجرة والنصرة ، مركز القيادة ومنطلق
السيادة .

مجتمع المهاجرين والأنصار ، بلد المؤاخاة فى الله ...

المدينة التى ذكرها القرآن المجيد بما يشعر أن الله عز شأنه يريد لها التطهير
من الشرك والنفاق ، فيقول فى سورة الأحزاب : (لئن لم ينته المنافقون
والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لخنربكنهم . ثم لا يجاورونك
ففى إلا قليلا) .

وكان الله جل جلاله قد قضى بأن تكون الهجرة إلى « المدينة » ، وأن
يحيا المهاجرون والأنصار فى « المدينة » ، وأن يتحقق النصر والفتح من
« المدينة » ، وأن يثوى جسد الرسول الطهور فى « المدينة » وأن يكون نزول

الوحي مشتركاً بين « مكة والمدينة » ، لترتبط المدينة بمكة ، ولتكون البلدتان العظيمتان شريكتين في اكتساب الفضل الإلهي العظيم ، ولتكون هناك مشابه بينهما في مجالات الرفعة والمجد ، فإذا كان في مكة المسجد الحرام إمام المساجد ففي المدينة مسجد الرسول أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال بنية العبادة لله .

وإذا كانت لمكة طائفة من الأسماء فلمدينة الرسول طائفة من الأسماء ، فهي « طابة » . قيل : سميت بذلك من الطيب ، وهي الرائحة الحسنة ، والطيب والطاب نعتان بمعنى واحد ، وقيل إن الكلمة مأخوذة من الطيب ، وهو الطاهر ، لنخلصها من الشرك وطهارتها منه ، وقيل لطيبها لسكانها ، لأنهم ودعهم ، وفي صحيح مسلم : « إن الله تعالى سمي المدينة طابة » .

وهي « طيبة » ، و « جارة » و « المحبورة » ، و « المحرومة » . و « العذراء » ، و « المحبوبة » .

وهي « مدخل صدق » ، والقرآن يقول : (وقل رب أدخلني مدخل صدق . وأخرجني مخرج صدق . واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً) . مدخل صدق هو المدينة ، ومخرج صدق هو مكة .

وإذا كانت مكة لها فضلها وسبقها ، فللمدينة قدرها وذكرها .

يقول رسول الله ﷺ فيما يرويه مسلم : « يأتي على الناس زمان يدعو الرجل لابن عمه وقريبه : هلم إلى الرخاء ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . والذي نفسي بيده لا يخرج أحد رغبة عنها ، إلا خلف فيها خير منه ، ألا إن المدينة كالكبر يخرج الخبيث . لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شراراً كما ينفي الكبر خبيث الحديد » .

وفي رواية : « إن المدينة كالكبر ، تنفي خبيثاً ، وينصع طيبها » .

ويقول : « إن الإيمان ليأرز [يجتمع] إلى المدينة ، كما تأرز الحية إلى جحرها » .

ويتوسع الرسول صلى الله عليه وسلم توسعاً كريماً نبيلاً في الدعاء وحسن
الرجاء للمدينة ، فيدعو ربه قائلاً : « اللهم بارك لنا في مدينتنا » كما يقول :
« اللهم اجعل بالمدينة ضغنى ما جعلت بمكة من البركة » .

ويؤكّد ذلك فيقول داعياً ربه : « اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليتك ،
دعاك لأهل مكة بالبركة وأنا محمد عبدك ورسولك ، أدعوك لأهل المدينة :
أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم ، مثل ما باركت لأهل مكة ، مع البركة
بركتين » .

وكأن هذا الدعاء بالبركة كان رمزاً إلى ما ينبغي أن يكون عليه أهل
المدينة من مشاركة وتكافل وتضامن ، في أيام الرخاء والسرّاء ، وأيام الشدة
والضراء ، وهذا ماوجه النبي إليه أهل المدينة حين قال لهم :

« اصبروا يا أهل المدينة وبشروا ، فإنني باركت على صاعكم ومدكم
كلوا جميعاً ولا تفرقوا ، فإن طعام الرجل يكفي لاثنتين ، فمن صبر على
لأوائها وشلتها كت له شفيعاً ، وكت له شهيداً يوم القيامة ، ومن خرج
عنها رغبة عما فيها ، أبدل الله عز وجل فيها من هو خير منه ، ومن بغاها
أو كادها بسوء ، أذابه الله تعالى كما يذوب الملح في الماء » .

وترمز الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضوان الله عليهما إلى
محمّدة تنفرد بها المدينة المنورة ، فذلك حيث تقول : « كل البلاد افتتحت
بالسيف ، وافتتحت المدينة بالقرآن » .

وذلك أن النبي ﷺ كان بعض نفسه في كل موسم على قبائل العرب
ويقول : « ألا رجل يحملني إلى قومه ، فإن قريباً قد منعوني أن أبلغ كلام
ربي » .

حتى لقي في بعض السنين عند العقبة نفرأ من الأوس والخزرج - أهل

المدينة — فتعرف إليهم وقال لهم : أفلا تجلسون أكلمكم ! قالوا : بلى .
فدعاهم إلى الله عز وجل ، وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن .
فقال بعضهم لبعض : يا قوم ، تعلموا والله إنه للنبي الذي يوعدكم به اليهود ..
فلا يسبقنكم إليه ، فاغتنموه وآمنوا به .

فأجابوه وصدقوه . وقالو : إنا قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر
ما بينهم . وعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك .
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين . فإن يجمعهم الله عليه فلا
رجل أعز منك .

ثم عادوا إلى المدينة . وذكروا لقومهم حديث النبي ودعوهم إلى
الإسلام . ففشا فيهم حتى لم يبق بيت ولا دار من دور الأنصار إلا ولرسول
الله ﷺ فيها ذكر .

وتكررت البيعة . وبعث رسول الله مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن
ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين . وهكذا صدقت عائشة في قولها :
« كل البلاد افتتحت بالسيف . وافتتحت المدينة بالقرآن » ! ... ويا لها
من محمدة !

• • •

وإذا كانت مكة بلداً حراماً ، حرماً أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ،
فإن المدينة بلد حرام كذلك ، حرماً خاتم الأنبياء محمد ﷺ . يقول :
« إن إبراهيم حرم مكة ، ودعا لأهلها ، وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم
مكة » .

ويقول عليه الصلاة والسلام : « إن المدينة حرم ما بين غير إلى ثور
[هما جبلان] ، فمن أحدث فيها حدثاً ، أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله

والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ،
وذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم .

وأكثر خصائص مكة مشتركة بينها وبين المدينة ، فلا موجب لتكرار
سردها . وكتب الفقه تتكفل بالتفصيل .

ويقول النبي الكريم : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » .
والمعنى كما يقول الأئمة : من لزم طاعة الله تعالى في هذه البقعة التي به
الطاعة إلى روضة من رياض الجنة . وبعض الأئمة يرى أن هذه البقعة نفسها
ستكون روضة من رياض الجنة يوم القيامة ، وسواء أكان هذا هو المعنى
أو ذاك ، فالحديث يدل على تنويه وتكريم وتفضيل .

وفي المدينة لذة الزيارة المستحبة لرسول الله ﷺ ، فكل مسلم سوى
يحبس بالشوق العميق الوثيق لهذه الزيارة التي تجدد الذكري وتثير المشاعر .

ولقد روى محمد بن حرب الهلالي أنه شاهد أعرابياً زار رسول
ثم قال مخاطبه : يا خير المرسلين ، إن الله عز وجل أنزل كتاباً عليك صادقاً
قال فيه : (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم
الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً) ، وإني جئتكم مستغفراً إلى ربّي من ذنوبي ،
مستشفعاً بكم .

ثم بكى وأنشأ يقول :

يا خير من دفنت في القاع أعظمه	فطاب من طيبن القاع والأكرم
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه	فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت النبي الذي ترجى شفاعته	عند الصراط إذا مازلت القدم !

• • •

وكم في المدينة وحولها من آثار ، وكم تثير من ذكريات .
إن الوقوف أمام الرسول في مسجده يبعث ذكرى أبي بكر جاره في

مثواه ، وذكرى عمر الفاروق جار أبى بكر ، وعمر هو الذى كان يدعو
فيقول : اللهم ارزقنى الشهادة فى سبيلك ، واجعل موتى فى بلد رسولك ﷺ .

وفى حمى المدينة يوجد جبل أحد ، الذى قال فيه رسول الله : « أحد جبل
يحبنا ونحبه » ، والذى كانت إلى جواره غزوة سقط فيها سبعون شهيداً من
خيار المجاهدين ، وهم يستحقون أن يفردهم باحث بكتاب مستقل بمكان أن
نسميه مثلاً « شهداء أحد » ، ليكون سجلاً من سجلات الحديث عن الفداء
والوفاء .

وفى المدينة تثور ذكرى « الخندق » الذى حفره المسلمون فى غزوة
الأحزاب ، وكان الرسول إذا رآهم يجدون فى العمل ، شجعهم بقوله الوعد
المسجد :

اللهم إن العيش عيش الآخرة   فاغفر اللهم للأَنْصار والمهاجرة
فأجابه قائلين فى عزم وإيمان :

نحن الذين بايعوا محمداً   على الجهاد ما بقينا أبداً
ثم يرددون نشيدهم الباقى :

والله لولا الله ما اهتدينا   ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن مكينة علينا   وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الألى قد بغوا علينا   إذا أرادوا فتنة أبينا

ويردد النبي رافعاً صوته : « أبينا ... أبينا ... » .

وبقرب المدينة مسجد « قباء » أول مسجد أسس فى الإسلام ، والذى
قال فيه القرآن : (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ،
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) .

وروت السيرة أن رسول الله ﷺ كان يزور مسجد قباء راكباً وماشيًا .
وكان عبد الله بن عمر يأتي قباء كل سبت ، ويقول : رأيت رسول الله ﷺ
يأتيه كل سبت .

وكان عمر يأتي مسجد قباء كل اثنين وخميس ، ويقول : والذي نفسي
بيده لقد رأيتنا رسول الله ﷺ وأبا بكر في أصحابه ، ننقل حجارته على
بملوننا ، ويؤسسه رسول الله ﷺ ، وجبريل عليه السلام .

ومن آثار المدينة الخالدة مسجد القبلة الذي صلى فيه الرسول صلاة
الظهر ، فلما أدى ركعتين إلى بيت المقدس جاءه الوحي فأمره أن يتجه إلى الكعبة
فاستدار في صلاته واستدار الناس معه ، فسمى المسجد مسجد القبلة .
والمسجد على مسافة من المدينة .

ومن آثار المدينة « مسجد الفتح » فوق جبل سلع ، وفيه دعا الرسول
على الأحزاب الباغية المشركة — في غزوة الخندق — فاستجاب الله دعاءه ،
وهزم الأحزاب ! ...

ومن آثار المدينة كثير وكثير ، ومن أراد المزيد فلديه الكثير من الكتب
والمراجع عن المدينة وآثارها ، ومن بينها :

١ — كتاب الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ، للمحافظ محمد بن محمود النجار .

٢ — تاريخ المدينة لابن زبالة .

٣ — آثار المدينة ، لعبد القدوس الأنصاري ... إلخ .

* * *

مكة والمدينة .

كلمتان ما أخفهما على اللسان ، وما أوسع رحابهما في العقل والجنان .

إحداهما بلد الله : مكة ...

والأخرى بلد رسول الله : المدينة ...

ومنها أشرقت كلمة التوحيد بين عباد الله في بلاد الله .

لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ...

المسجد الأقصى

السؤال :

نريد تعريفاً بالمسجد الأقصى ؟

الجواب :

« فلسطين » عزيرة غالية عند المسلمين ، وأعز ما فيها على نفوسهم هو « المسجد الأقصى » : أولى القبلتين وثالث الحرمين ، ومسرى الرسول محمد ﷺ .

والمسجد الأقصى هو — كما يحدثنا التاريخ الديني — ثاني مسجد بنى في الأرض ، بعد المسجد الحرام في مكة ، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما أن أباذر الغفاري رضى الله تبارك وتعالى عنه قال :

سألت رسول الله ﷺ عن أول مسجد وضع في الأرض .

فقال : المسجد الحرام .

قلت : ثم أى ؟ .

قال : المسجد الأقصى .

قلت : وكم بينهما ؟ .

قال : أربعون عاماً ، ثم الأرض لك مسجد . فحينما أدر كلك الصلاة
فصل .

والمسجد الأقصى يقع من المدينة في الطرف الشرقى نحو القبلة . وعن
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما :

البيت المقدس بنته الأنبياء ، وسكنته الأنبياء ، مافيه موضع شبر
إلا وقد صلى فيه نبي ، أو أقام فيه ملك .

وابن عباس يريد بالبيت المقدس الأقصى ، لأن هذا المسجد العظيم ،
قد أطلق عليه التاريخ عدة أسماء ، فسمى المسجد الأقصى ، وسمى كذلك
لأنه أبعد المساجد التي تشد إليها لئزار ، ويبتغى المؤمنون بذلك الثواب
والأجر ، وقيل : لبعده عن الأقطار والحيث ، وسمى كذلك مسجد إيلياء ،
وهي كلمة معناها بيت الرب أو بيت الله ، وقد كسره كعب أن يسمى
مسجد إيلياء ، وقال إن اسم إيلياء اسم امرأة بنت المدينة ، ذكر ذلك ياقوت
الحموى في كتابه « معجم البلدان » ، والزركشى في كتابه : « إعلام الساجد
بأحكام المساجد » .

ومن أسماء الأقصى « بيت المقدس » أى البيت المطهر ، الذى يتطهر به
من الذنوب ، أو المبارك ، وأطلق الاسم على المدينة كلها .
ومن أسمائه : « بيت القدس » .

ومن أسمائه : « بيت السلام » لكثرة سلام الملائكة .

والمسجد الأقصى هو أحد مسجدين اثنين ذكرهما الله صراحة في القرآن
فقد نص التنزيل الحكيم على اسميهما صراحة ، في فاتحة سورة الإسراء حيث
يقول :

(سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لئله من آياتنا إنه هو السميع البصير) . وهذا تشرىف ، أى تشرىف ، وتكرىم أى تكرىم .

والحديث الشرىف الصرىح الذى رواه الإمام البخارى : « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدى هذا ، والمسجد الأقصى ، وهذه ضميمة مهمة تضاف إلى قائمة التشرىف للمسجد الأقصى ، فالنص النبوى يتحدث عن المساجد الثلاثة ذات المكانة والحرمة فى نظر الإسلام والمسلمين أجمعين ، وهى المسجد الحرام . وواسطة عقده هى الكعبة المشرفة ، والمسجد النبوى بالمدينة ، وهو الذى قال فىه رسول الله عليه الصلاة والسلام : « ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة » ، والمسجد الأقصى ، وفى حماه الصخرة المشرفة ، ومن حوله ذكرىات الإسلام وحرمات المسلمين .

والآية التى افتتحت بها سورة الإسراء — وقد سبق ذكرها — تذكرنا بميزة قد كتبها الله تبارك وتعالى للمسجد الأقصى وبلده وهى القدس ، فقد جعل الله عز شأنه هذا — بمنه وفضله — نهاية لرحلة الإسراء فى الأرض ، وبداية لرحلة المعراج فى الملا الأعلى .

ثم جعله مرة ثانية نهاية لرحلة العودة من المعراج ، وبداية لرحلة العودة من الإسراء .

وكأن الله جل جلاله قد فعل ذلك لحكمة نستنبطها — والله أعلم بمراده — فنقول :

كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لعباده : أتباع القرآن وأبناء الإسلام : إن هذه البقعة التى يوجد بها المسجد الأقصى والقدس وما حولهما من أرض فلسطين ، هى أرض من صميم وطن المؤمنين ، فلا يجوز لهم بحال

من الأحوال أن يتهاونوا في أمرها . أو يستخفوا بمكانتها ، أو يتركوها لدخيل يعتدى عليها أو يستبد بأمرها ، فذلك خرط القتاد كما عبر الأولون .

والمسجد الأقصى هو القبلة الأولى في الإسلام ، ولذلك اشتهر بين المسلمين من قديم الزمن وصف المسجد الأقصى بأنه « أولى القبلتين » . كما اشتهر وصفه بأنه « ثالث الحرمين » بعد مكة والمدينة ، وبأنه « موطن الإسراء والمعراج » .

ولقد ظل سيدنا وقائدنا ورائدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه — يصلى ومعه المسلمون ، متجهين إلى بيت المقدس ، إلى ناحية المسجد الأقصى . أكثر من عام ، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : (قد نرى تقلب وجهك في السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون) .

* * *

ولقد صلى رسول الله ﷺ في المسجد الأقصى — كما جاءت الرواية بذلك عن شداد بن أوس — وفيها يقول النبي ﷺ : « فصليت من المسجد حينما شاء الله » .

بل قصت علينا قصة الإسراء أن الله تبارك وتعالى جمع لرسوله محمد حوته من الأنبياء والمرسلين ، فصلى بهم إماماً ، وكأن هذه الصلاة بيعة من الرسل ، بأن مواريث النبوات والرسالات قد انتهت إلى خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه . ويصور أمير الشعراء أحمد شوقي فيقول مخاطباً إمام الرسل :

أسرى بك الله ليلاً إذ ملائكته والرسل في المسجد الأقصى على قدم

لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم
 صلى وراعى منهم كل ذى خطر ومن يفز بحبيب الله ياتم
 ويعلق المقرئ فى كتابه « نفح الطيب » على هذه الإمامة المحمدية لكل
 الرسل فى المسجد الأقصى ، فيقول عن زيارته للأقصى فيما يقول : « وشاهدت
 محمداً أم فيه ﷺ الرسل الكرام الهداة ، وكان من حق أن أنشد هنا لك
 ما قاله بعض الموقعين ، وهو مما ينبغى أن ترمزم به الهداة :

إن كنت تسأل أين قدر	محمد بين الأنام
فأصخ إلى آياته	تظفر بريك فى الأوام
أكرم بعبد سلمت	تقديمه الرسل الكرام
فى حضرة القدس	واقفا بعز واحترام
صفوا وصلوا خلفه	إن الجماعة بالإمام
للشهب نور بين	والفضل للقمر التمام
سلك النبوة باهر	وبأحمد ختم النظام
ههنا الكتاب دلالة	تبقى إلى يوم القيام
شهدت له من بعد عجز	ألسن اللد الخصام
خير ألورى وأجل	آيات له خير الكلام
فعليه من رب الورى	أزكى صلاة مع سلام

كذلك أخبار فضل الصلاة فى المسجد الأقصى كثيرة ، فقد أخبر
 النبى أن الصلاة فيه لها فضل كبير على الصلاة فى غيره من المساجد ،
 باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوى .

سألت أم المؤمنين ميمونة رضى الله عنها بأن قالت لرسول الله ﷺ :

يارسول الله ، أفنتا في بيت المقدس .

فقال : أرض المحشر والمنشر ، اثتوه فصلوا فيه ، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره ، وفي رواية أن الصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة .

وهذا الحديث يؤكد الاستنباط الذي سبق أن استنبطناه من حديث :
« لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا [بالمدينة] ، والمسجد الأقصى » .

ومن فضائل المسجد الأقصى — كما ذكر العلماء — استحباب ختم القرآن المجيد فيه ، والمجاورة عنده ، للتعبد أو لطلب العلم ، والصوم فيه ، والإهداء إليه ، كالزيت والقناديل والفرش ونحوه ، والإحرام بالحج والعمرة منه ، وغير ذلك .

كما قال العلماء إن السيئات فيه تزاد فحشاً وقبحاً ، لأن المعاصي في المكان الشريف تكون أشد اجترأ على الله سبحانه ، وأقل خوفاً منه ، وقد بسطت الكلام في مثل هذا وغيره في كتابي : « توجيه الرسول للحياة والأحياء » . وقد أمد بالكثير من المعلومات في هذا المجال .

وروى أبو هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال : « لاتزال عصاة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق ، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله ، لا يضيرهم خذلان من خذلهم ، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة » .

وما أعمق الإشارة التي ينطوي عليها هذا الحديث ، والتي تحت على صدق الجهاد ومداومة النضال والرباط والأهبة والخنز ، من أجل هذه المقدسات الإسلامية العالية التي لا يجوز بحال من الأحوال أن تذلل أو تهون .

وقد روى في الخبر : « من مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء » .
وكان هذا قيل في شأن من يموت . ووفياً بعهدده ، صادقاً في وعده . محتسباً
لربه ، طاهراً في قلبه ، مستقيماً على طريقته ، مخلصاً في طاعته .

وقال مكحول بن أنس : « إن الجنة نحن شوقاً إلى بيت المقدس ،
وصخرة بيت المقدس من جنة الفردوس ، وهي صرة الأرض » . ولعل هذا
تصوير على سبيل الحجاز ، أو التشبيه الذي يفيد التمجيد والتقدير .

وذكر المفسر القرطبي في كتابه : « الجامع لأحكام القرآن » أن من
نذر صلاة في مسجد لا يصل إلا برحلة وراحلة ، فلا يفعل ، بل يصلي في
مسجده المعتاد ، اللهم إلا في المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال : المسجد
الحرام ، ومسجد المدينة ، والمسجد الأقصى ، فإن الصلاة فيها أفضل ،
والرحلة إليها مشروعة .

• • •

وينبغي أن نلتفت إلى حقيقة مكانية تتعلق بأصل المسجد الأقصى ،
فهو في أصله هو كل ما داخل السور الواسع الرحيب ، وما زال هذا السور
قائماً ، وإن تأكلت بعض أجزائه بسبب الإهمال أو العدوان . وفي داخل هذا
السور توجد قبة الصخرة ، وعلى مقربة منها يوجد مسجد يسمى مسجد
عمر بن الخطاب ، وهو المسجد الذي تؤدي فيه الصلوات والجماعات والجمعة
ويطلق عليه اسم المسجد الأقصى ، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل ،
وهذا الجزء هو الذي أصابه الاحتراق سنة ١٩٦٩ م والذي ارتكبه يد أثيمة .

وما دامت قبة الصخرة جزء من المسجد الأقصى على أساسه الأول فلا مانع
من معرفة لمحة عن هذه القبة وعن الصخرة التي فيها .

فقد بنيت قبة الصخرة في أوائل العصر الأموي الذي مر على القدس .

وقد عزم على بناء هذه القبة عبد الملك بن مروان في السنة الثانية من خلافته ، واستمر بناؤها سبع سنوات ، ويروى صاحب كتاب : « الأنس الجليل في أخبار القدس والخليل » قصة بناء هذا البناء الإسلامي الذي استغرق حوالي سبع سنوات فيقول : « إن عبد الملك بن مروان حين حضر إلى بيت المقدس ، وأحر بناء القبة على الصخر الشريفة ، بعث الكتب إلى جميع عماله ، وإلى سائر الأمصار ، إن عبد الملك قد أراد أن يبني قبة على صخرة بيت المقدس ، تقي المسلمين من الحر والبرد ، وأن يبني المسجد .

وكره أن يفعل ذلك دون رأى رعيته ، فلتكتب الرعية إليه برأيهم وماهم عليه ، فوردت الكتب عليه من سائر عمال الأنصار ، ترى رأى أمير المؤمنين موافقاً رشيداً ، وإن شاء الله يتم له مانوى من بناء بيته وصخرته ومسجده ، ويجرى ذلك على يديه ، ويجعله تذكره له ولمن مضى من سلفه .

فجمع الصناع لعمله ، وأرصد للعارة مالا كثيراً ، يقال إنه خراج مصر سبع سنين . ووضعها بالقبة الكائنة أمام الصخرة من جهة الشرق ، بعد أن أمر ببنائها ، وهي من جهة الزيتون ، وجعلها حاصلاً ، وشحنها بالأموال ووكّل على صرف المال في عمارة المسجد والقبة أبا المقدام رجاء بن حيوة ابن جود الكندي ، وكان من العلماء الأعلام ، ومن جلساء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، وضم إليه رجلاً يدعى يزيد بن سلام مولى عبد الملك بن مروان من أهل بيت المقدس وولديه .

ويقال إن عبد الملك وصف ما يختاره من عمارة القبة وتكوينها للصناع ، فصنعوا له وهو بيت المقدس القبة الصغيرة التي هي شرق قبة الصخرة ، التي يقال لها السلسلة ، فأعجبه تكوينها ، وأمر ببنائها كهيئتها ، وأمر رجاء ويزيد بالنفقة عليها والقيام بأمرها ، وأن يفرغ المال عليها لإفراغاً دون أن ينفقه إنفاقاً .

وأخذوا في البناء والعمارة عند القبة ، من شرق المسجد إلى غربيه ، حتى أكلوا العمل وفرغ البناء ، فكتب رجاء ويزيد إلى عبد الملك بدمشق : أن قد أتم الله ما أمر به أمير المؤمنين ، من بناء قبة صحرة بيت المقدس والمسجد الأقصى ، ولم يبق لمتكلم فيه كلام ، وقد بقي مما أمر به أمير المؤمنين من النفقة عليه بعد أن فرغ البناء وأحكم ، مائة ألف دينار ، فيصرفها أمير المؤمنين فيما أحب .

فكتب إليها أمير المؤمنين أن قد أمرت بها لكما جائزة ، لما وليتما من عمارة البيت الشريف المبارك ، فكتبنا إليه : نحن أولى أن نزيده من حلى نساتنا فضلا عن أموالنا ، فأصرفها في أحب الأشياء إليك ، فكتب إليهما : بأن تسبك وتفرغ على القبة ، فسبكت وأفرغت عليها ، فما كان أحد يقدر أن يتأملها مما عليها من الذهب .

ثم بعد انتقال الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك أنهدم شرق المسجد ، ولم يكن في بيت المال حاصل ، فأمر بضرب السبائك وإنفاقها على ما أنهدم منه ، وكان الفراغ من عمارة قبة الصخرة والمسجد الأقصى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة الشريفة .

• • •

والمسجد الأقصى قد قرئت في ساحته الألوف المؤلفة من الدروس وحلقات العلم ومجالس العلماء وإذا كان الأزهر الشريف قد اشتهر بأعمدته التي عقد حولها الكثير من مجالس العلم وحلقاته ، فإن المسجد الأقصى ينافس الأزهر في ذلك ويباريه ، وما هو ذا على سبيل المثال الحافظ أبو بكر ابن العربي يقول :

تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهرى الطرطوشى في

حديث أبي ثعلبة المرفوع : « إن من ورائكم أيا ما للعامل فيها أجر خمسين منكم » فقالوا : بل منهم ، فقال : « بل منكم ، لأنكم تجدون على الخير أعواناً ، وهم لا يجدون عليه أعواناً » .

وتفاوضنا كيف يكون أجر من يأتي من الأمة أضعاف أجر الصحابة مع أنهم قد أسسوا الإسلام ، وعضدوا الدين ، وأقاموا المنار ، وافتتحوا الأمصار ، وحوا البيضة ، ومهدوا الملة ، وقد قال ، ﷺ ، في الصحيح : « لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » ، فراجعنا القول .

وتحصل ما أو ضحناه في شرح الصحيح ، وخلاصته : أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها أحد ، ولا يداينهم فيها بشر ، وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم فيها في الأجر من أخلص لإخلاصهم ، وخلصها من شوائب البدع والرياء بعدهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداء الدين والإسلام ، وهو أيضاً انتهاؤه ، وقد كان قليلاً في ابتداء الإسلام ، صعب المرام ، لغلبة الكفار على الحق ، وفي آخر الزمان أيضاً يعود كذلك ، لوعد الصادق ، ﷺ ، بفساد الزمان ، وظهور الفتن ، وغلبة باطل ، واستيلاء التبديل والتغيير على الحق من الخلق ، وركوب من يأتي سنين من مضى من أهل الكتاب ، كما قال ، ﷺ : « لتركن سنين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا حجر ضب خرب لدخلتموه » وقال ﷺ : « بدأ الإسلام غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ » .

فلا بد ، والله تعالى أعلم بحكم هذا الوعد الصادق ، أن يرجع الإسلام إلى واحد ، كما بدأ من واحد ، ويضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى إذا قام به قائم مع احتواشه بالخواف ، وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إليه ، كان له من الأجر أضعاف ما كان لمن كان متمكناً منه معاناً عليه

بكثرة الدعاة إلى الله تعالى ، وذلك قوله : « لأنكم تجدون على الخير أعواناً وهم لا يجدون عليه أعواناً » حتى ينقطع ذلك انقطاعاً باتاً لضعف اليقين وقلة الدين ، كما قال ﷺ : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله » .

هذا وقد تفنن العلماء والحكماء من قديم الزمان في وصف الحنين إلى بلاد المسجد الأقصى الذي هو البيت المقدس ، ومن ذلك قول حافظ الحفاظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري في الحنين إلى المسجد الأقصى :

إلى البيت المقدس جئت أرجو   جنان الخلد نزلا من كريم
قطعنا في مسافته غقابا   وما بعد العتاب سوى النعيم .

ولقد قال أحد الشيوخ : تجلى الله تبارك وتعالى على المسجد الحرام بالجلال ، وعلى المسجد الأقصى بالجمال ، وعلى مسجد الرسول ﷺ بالكمال فالمسجد الحرام يملأ الخواطر ، والمسجد الأقصى يوقف النواظر ، ومسجد الرسول يفتح البصائر .

أما بعد فتحة وسلام على المسجد الأقصى ومن حوله ، وما حوله . تحية وسلام من كل مكان يتلى فيه قول الله تبارك وتعالى : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) .

وعلى الله قصد السبيل .

الإسلام والاشتراكية الديمقراطية

السؤال :

ما العلاقة بين الإسلام والاشتراكية الديمقراطية ؟

الجواب :

« لله في خلقه شؤون » .

يا لها من كلمة فيها عبرة وحكمة . كلما تناولت القلم لأكتب شيئاً يتعلق بالسياسة وأهلها ، أو الحكم وذويه ، خفت وتبعت ، لأنني أحسب حينئذ أن بعض الناس — أو الكثير منهم أحياناً — سيطلقون ألسنتهم الحداد بتهمة المحاملة والمراعاة والمنافقة ، ولا يتوقعون أن يستمسك الكاتب بالحقيقة ، أو يستعصم بالصدق ، ولذلك يذهبون عامدين متعمدين إلى التماس العيب ، أو تجسيم النبوة اليسيرة . وهذه علة موروثه من قديم ، لطول ماخب أهل النفاق في الباطل ، ومردوا على الاختلاق .

ونسأل الله جل جلاله أن يقينا الزلل فيما نقول ، ويأخذ بنواصينا إلى ركن الحق وشاطئ النجاة من أهل قالة سوء ، وأن يشملنا بالنجاة من الذين لا يستجيون للحق ، والذين لا يقنعون به .

أريد لأتكلم عن « الإسلام والاشتراكية الديمقراطية » وإذا قلنا كلمة « الإسلام » ، وأردنا تحديد موقفه وكلمته في قضية من القضايا أو موضوع من الموضوعات ، فلسنا ندعى العصمة من الخطأ ، فاما منا من أحد إلا وهو يؤخذ منه ويرد عليه ، ماعدا المعصوم من الله وهو رسول الله ﷺ ، ولسنا نزع لأنفسنا أننا سنأتي بفصل الخطاب ، أو قول جهرزة الذي لا يعارض وفوق كل ذي علم عليم ، وللدين رب أنزله على علم ، وشرعه على بصيرة ، وهو أعلم من الجميع لكل أموره وحقائقه .

وانما نتكلم عن الإسلام حينما نفهم . ورحم الله امرأ أهدي إلينا عيوبنا ،
كما قال الأول . ولذلك جرى العرف بين البصراء من الفقهاء — إذا جالوا
وصالوا في ميدان الإفتاء — أن يَحْتَمُوا كلامهم بعبارة موروثة مأثورة ،
هي قولهم ، والله تبارك وتعالى أعلم .

إن كلمة « الاشتراكية » حديثة الاستعمال في دنيا السياسة والحكم .
ولكنها قديمة أصيلة في لغة العرب . فالاشتراكية تدل على الاشتراك ، ومن
قديم نجد في الفقه الإسلامي كلمة « الشركة » ، وما يتصل بها من أحكام ،
ونحن نتذكر في هذا المقام قول الرسول ﷺ : « الناس شركاء في
ثلاثة : الماء والكلا والنار . وفي بعض الروايات : « والملح » .

وكلمة « الديمقراطية » قديمة الاستعمال في دنيا السياسة والحكم ، لأنها
منقولة معربة عن اللاتينية . ونحن نعبر عنها في لغة العرب والإسلام بكلمة
« الشورى » . أى الاشتراك في إبداء الرأى وصنع القرار ، والاشتراك
في التنفيذ ، وحمل التبعة ، والإسهام في الحق والواجب .

وقد فسروا « الديمقراطية » بأنها حكم الشعب بوساطة الشعب لصالح
الشعب ، وهو تفسير موروث قديم ، يراد منه في أيسر معانيه أن يشترك
الشعب أو نوابه عنه في إدارة حكم المجتمع بالاشتراك ، وتجنبه ويلات
الفردية والاستبداد ، وتنفيذ هذا على أحسن مستوياته هو المراد من « الشورى »
والشورى هي أساس الحكم في الإسلام في كل عصر وأوان ، لأن القرآن
الحكيم قد نص عليها ودعا إليها فقال في سورة الشورى : (وأمرهم شورى
بينهم) ، وقال مخاطباً النبي في سورة آل عمران (وشاورهم في الأمر) .

ومقتضى الشورى الصادقة أن نستمع إلى الرأى الآخر ونعطيه قيمته
ومكانته ، بشرط أن يكون ذلك الرأى الآخر لصالح العام والنفع المشترك .

لا أن يكون ذلك الرأى الآخر لشهوة الاعتراض ، أو لحب التظاهر ، أو للغرض بحرك الهوى ، أو يميل بالموقف ، وقد عرف المجتمع الإسلامى كيف يستمع للرأى الآخر ويستجيب له ، وهذا هو عمر الفاروق الذى يقال له من أحد أفراد الرعية ، والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بالسيف يا عمر . ويكون رد عمر على ذلك : الحمد لله الذى جعل فى أمة محمد من يقوم أعوجاج عمر بالسيف .

وهذا عمر يقال له : اتق الله يا عمر ، فيفرح عمر بذلك ويستزيد منه ، ويقول : لاخير فيكم إذا لم تقولوها ، ولاخير فينا إذا لم نسمعها .

وينبغى دائماً أن يكون الرأى الحاسم الأخير للشعب أو للأمة ، لأن اجتماع الكثرة على رأى يكون دليلاً أى دليل على أن الخير مع هذا الرأى الجماعى المشترك ، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) ويقول الرسول ﷺ ، « لا تجتمع أمتى على ضلالة » ويقول : « يد الله مع الجماعة » ويقول : « لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين ، لا يضرهم من خالفهم ، إلى يوم القيامة » .

وأساس الديمقراطية الحق أن تتوافر للأمة الاعتزاز بشخصيتها وتوطيد الثقة بنفسها . وارتكانها على أسس مكيئة من ذاتها ومقوماتها ، والإسلام العظيم يحرص دائماً على أن يعطى الأمة المؤمنة ثقتها بنفسها واعتزازها بذاتها ، ومن ذلك أن يقول للأمة فى كتابها وهو قرآنها الأقدس : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) ، ويقول فى سورة البقرة : (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) كما يقول أيضاً فى سورة . آل عمران : (ولا تنهوا ولا تمنعوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين) .

والحاكم في الإسلام يخضع للشورى ويأخذ بها ويدعوا إليها ، ولا يتعالى على النقد أو المعارضة أو المراجعة ، بل يصل في ذلك أن يخلع نفسه بنفسه إذا انحرف به الطريق أو مال إلى الباطل ، أو لم يعد أهلاً للقيادة والتوجيه ، فهذا أبو بكر رضي الله عنه يلقي خطبته الأولى في أول حكمه فيقول : «إني وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن رأيتُموني على حق فأعينوني ، وإن رأيتُموني على باطل فقوموني ، القوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه ، والضعيف فيكم قوى حتى آخذ الحق له ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم » .

والأهم اليوم لانتعش بغير حضارة موروثة نعتز بها وتستند إلى مقوماتها ، والحضارة الإسلامية العربية التي نؤمن بها ونستقي منها حضارة إنسانية عالمية ، لاتعرف الطريق إلى التعصب أو العنصرية أو العصبية ، بل من أهم مبادئها عموم الخطاب فيها إلى الناس جميعاً ، وقيام مبدأ الاختيار والتفاضل فيها على أساس التقديم للأصلح والأفضل ، ويكفيها هنا قول القرآن : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) .

ونحن الآن نتواصى بأن يقيم دولة العلم والإيمان ، ونجعل بنيان هذه الدولة قائماً على الاشتراكية الديمقراطية القائمة على الشورى والتواصى بالحق والعدل ، والعلم هو طريق الحقائق والدقائق في الكون كتاب الله المنظور ، كما أن العلم الحق هو الذي يفتح أبواب الإيمان بالله جل جلاله ، ولذلك يجعل القرآن ثمرة العلم هي الحشية لله تعالى فيقول : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) ، وقد قلت في كتابي « مع كتاب الله » ، إن بعض الناس قد يفهم من مادة « الحشية » هنا معنى الفرع والرعب والقلق والاضطراب . وهذا انهم لايسهل تقبله ، لأن العلم لا يورث القلق ، وإنما يورث المعرفة ، ولا يورث الفرع . وإنما يورث الطمأنينة .

ولكى نفهم معنى الخشية ، هنا ينبغي أن نتذكر أن المراد بالعلماء هنا هم العلماء المتدبرون المؤمنون الناظرون في ملكوت السماوات والأرض ، الذين يستنبطون ويتعرفون إلى أسرار الطبيعة وخصائص الأشياء وسنن الكون ، لأن الآية الكريمة : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) تتحدث عن السماء وهاهنا المطر وخروج النبات من الأرض ، وتعدد ألوان الثمرات وأنواع ، وتحدث عن الجبال وما فيها من طرائق مختلفة الألوان وتحدث عن قدرة الله في إبداعه في خلق السموات والأرض والإنسان والحيوان وكل من دب على الأرض ثم تشير إلى أن العلماء هم الذين يستطيعون أن يدركوا قيمة هذه الأمور ، فيعرفوا عن طريقها عظمة الله عز وجل ، لقد جاء في سورة فاطر : (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها . ومن الجبال جدد بيض وخمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور) .

وسواء أكننا نقول : العلم والإيمان ، لأن العلم هو الذى يهذى إلى الدين أم نقول : الإيمان والعلم لأن الإيمان نور من الله . ونور الله يهذى إلى العلم ، فالواجب أن نجتمع بين إيمان العلم وعلم المؤمنين ، فنكون فى مجتمعنا مؤمنين علماء أو علماء مؤمنين .

ومجتمع الاشتراكية الديمقراطية يتواصى أهلوه بالتزام الوسطة والتوازن بين المادة والروح ، وبين الدنيا والآخرة ، وبين الإيمان والتفكير ، وبين المصلحة الفردية أو المصلحة الجماعية ، وبين مالك وما عليك ، وهكذا يدعوننا الإسلام ويأمرنا ، فالقرآن الكريم يقول : (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين) ، فهذه الآية الكريمة تحث الإنسان على أن يحسن الجمع بين مطالب الدنيا والآخرة ، وتأمره بعدم الإفساد فى الأرض ،

وتناه عن الإضرار بالغير وتحرضه على حسن المواعدة بين حقه وحقوق غيره ، وتدعوه إلى التعاون مع الناس فيما هو خير وبر ، فيقول القرآن ، (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان و اتقوا الله إن الله شديد العقاب) ، وقد صور الرسول ﷺ التوازن الواجب بين مصلحة الإنسان ومصلحة سواه فرسم لذلك صورة قوم اشتركوا في ركوب سفينة وقسموها بينهم ، فأقام بعضهم في أسفل السفينة وبعضهم في أعلاها ، فكان الذين في أسفلها يملون بالماء على الذين هم فوقها ، فتأذوا من ذلك ، فأخذ بعض الموجودين في أسفلها فأسأ وأخذ ينقر في أسفل السفينة ، فسألوه فقال : مالك ؟ فأجاب بقوله : لقد تأذيتُم مني ولا بد لي من الماء ، فعلموا العاقبة الوخيمة لو أنهم تركوا من يريد نقر أسفل السفينة كما شاء ، فإن أخذوا على يديه أنجوا أنفسهم وأنجوه معهم ، وإن تركوه يفعل مايشاء هلكوا وأهلكوه معهم . ويعنى هذا أنه لابد من التوفيق بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة .

وهذا المجتمع المراد إنشاؤه لابد وأن يكون مستقلا دون انحياز إلى هذا الفريق أو ذاك ، وهو ما نعبر عنه الآن بعبارة عدم الانحياز والقرآن يركى هذا الاستقلال فيقول : (وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) .

وقد أبان رسول الله عملياً هذا الاستقلال وعدم الانحياز ، فعن عبد الله ابن مسعود قال ، خط رسول الله ﷺ خطأ بيده ، ثم قال : هذا سبيل الله مستقيماً ، وخط عن يمينه وشماله ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه . ثم قرأ . (وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) . وروى عن جابر أنه قال . كنا جلوساً جلوساً عند النبي ﷺ ، فخط خطأ هكذا أمامه ، فقال . هذه سبيل الله .

وخطين عن يمينه ، وخطين عن شماله ، وقال ، هذه سبيل الشيطان ، ثم وضع يده في الخط الأوسط ، ثم تلا هذه الآية : (وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) . وعن رسول الله ﷺ قال : « ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً . وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : أيها الناس ، ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تتفرقوا ، وداع يدعو من جوف الصراط ، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب . قال ويحك لا تفتحه ، فإنك إن تفتحه تلجه ، فالصراط الإسلام ، والسوران حدود الله ، والأبواب المفتحة محارم الله ، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله ، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم .

وقد يجعل المجتمع الجديد في الدستور وشروحه عبارة « الشريعة الإسلامية مصدر أساسى للتشريع » هكذا عبروا وقالوا ، ونحن نطمح إلى أن نكون الشريعة هى المصدر الأساسى الذى يرجع إليه ، وتعتمد بعد الله عليه عند التقنين والتشريع ، لأن هذا حكم الله ودعوته .

وحين تلزم الاشتراكية الديمقراطية وتلزم نفسها بالتزامها اتخاذ الشريعة الإسلامية المصدر للتشريع والتقنين فلا تأخذ عن غيرها أى وضع يعارض أصلاً من أصولها ، أو مبدأ من مبادئها تكون قد استجابت فعلاً بمشاعر الشعب المؤمن المتمسك بدينه منذ القديم ، وصدقت الانتساب إلى العروبة المؤمنة وعملت على صيانة الأسرة القائمة على الدين والأخلاق الوطنية ، والتربية الدينية البصيرة ، والعدالة الاجتماعية التى تظل الأمة المؤمنة بالرعاية والخدمات وبذلك تكون الأمة قد ولت وجهها شطر حمى ربها لتستعين به ، وتتوكل وتؤكد مارضيته من أسس ، ليحقق لها ما نرجوه من عزة وكرامة وتوفيق .

ونحن تردد منذ عشرات من السنين قولنا : « العروبة وعاء الإسلام والإسلام روح العروبة » ومن قبل ذلك زكى تبينا اعتزاز الإنسان في غير بغى ولا باطل بوطنه ولغته وقوميته ودفاعه العادل عن حماه وقومه ، وقال فيما قال عن اللغة وليست العروبة من أحدكم بدم ولا جنس ، وإنما هي العربية ، فمن تكلم بالعربية فهو عربى .

والإسلام يزكى الاعتزاز القويم بالوحدة الوطنية ، حيث يكون لكل فرد حرية في الاعتقاد والعبادة ، على أن يكون على كل فرد واجب الاحترام للغير في حدود القانون والعدالة ، ومن فضل الله علينا أن الإسلام يزكى العلاقات الطيبة بين عنصرى الأمة ، ونحن مثلاً حرية العقيدة مكفولة في الإسلام بصورة طيبة مرضية ، فالقرآن يقول : (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) ويقول : (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ويقول : (أفأنت تكبره الناس حتى يكونوا مؤمنين) .

واعترازنا بقوميتنا ووطنيتنا لا يتعارض مع روحنا الإنسانية العالية ، فقد حثنا رسولنا على بذل السلام العالم وعلى عدم الاعتداء على من يسألنا أيا كان : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) .

ومن واجبنا أن نحصر على تحررنا من الاستعمار والنفوذ الأجنبي بأية صورة كان هذا النفوذ ، لأن الإسلام العظيم يأمرنا أن نكون أحرارا لاندن بأى لون من ألوان العبودية إلا لمن أنشأنا وخلقنا ، فالله تعالى يقول لنا في سورة التوبة : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) ، ويقول : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله

فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذر كم الله نفسه وإلى الله المصير) ويقول :
(كيف يكون للمشرىكين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند
المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين) .

ولكى تكون الاشتراكية ديمقراطية ، وتستقيم فى طريقها ، وتثمر
أطيب الثمرات فى نضالها ، وتبعد عن حماها الظنون والشكوك ، يجب لها
ويجب عليها باسم عقيدتها ووطنها أن تقضى على مخلفات الاستعمار ، تلك
المخلفات التى عملت على مسخ الأمة ، وتجميع شخصيتها التى ورثها من عقيدتها
وإيمانها وأخلاقها ، والتى تعمل على تفتيت معنويات الأمة وقيمتها .

ويجب على هذه الاشتراكية الديمقراطية أن تكون مفهومة واضحة ،
محددة الملامح ، تحسن الجمع بين حق الفرد وحق الجماعة ، وتوأم بين
الرعاة والرعية . حتى تصلح الأمة — بعد استكمال تحررها وتطهيرها —
للهوض فى البناء والتعمير والتشجير .

ولا ينبغي الجمود أو القبول فى موروث لآحركة فيه ، ولا تطور فى
نواحيه ، كما لا ينبغي الانبهار غير المدروس بمجديد خادع ، بل الخير كل
الخير فى الاعتزاز بالماضى الكريم والراث الأصل ، والقرآن الحكيم يقول
فى الحث على الاستناد إلى كرم المبادئ والمثل : (قل هذه سبيلي أدعو إلى
الله على بصيرة أنا ومن اتبغى) والحديث النبوى الشريف يدعو إلى الانفتاح
على كل خير يكون هنا أو هناك فيقول : « الحكمة ضالة المؤمن يراها أنى
وجدها ، فهو أحق الناس بها » .

والمبادئ ثابتة باقية ، والوسائل هى التى تتطلب التحديد الملائم للزمان
والمكان والإنسان .

والاصلاح المنشود ينشأ عن طريق الاحتياج إليه ، وينبع من صميم

المجتمع المتطلع إليه . وإلا كان غريباً عن الأمة دخيلاً عليها ؛ فلا تظهر لها فيه شخصية ولا يكون لها تميز أو استقلال . وشتان بين المستعير والأصيل ، وشتان بين استمرار الشعب محالة من واقع ملموس . واقتراضه لخليط غير مستقيم . فنحن بعون ربنا تستمسك بقيمتنا الحضارية المتفقة مع روح العصر ، وننتفع بتجاربنا السابقة . لكي نحرص على النافع والصالح . وننفي عنا الفاسد والضرار . وفي أثناء ذلك نتعرف جيداً إلى الدنيا من حولنا . لنأخذ أهلها ما يتفق مع قيمنا وعقائدها . ومبادئنا .

ويجب أن نوطد في مجتمعتنا شرعة الجزاء والحساب ، ومبدأ الثواب والعقاب ، فذلك أمر بارئنا ، ومما تحتمه عقيدتنا وإيماننا . فالقرآن يقول : « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » وقال : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وأن تذكر الناس دائماً بالتوازن المطلوب بين المادة والروح أو بين الدنيا والآخرة . فربنا هو القائل : (ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) وفي الحديث النبوي الشريف : « ليس خيركم من عمل لدنياه وترك آخرته . ولا من عمل لآخرته وترك دنياه — ولكن خيركم من عمل لدنياه وآخرته » وجاء في الأثر الأثر الشريف : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » .

وينبغي أن نكون صادقين في الحصن على العمل والاكتساب بالطرق المشروعة . وأن يكون جادين في مقاومة الكسب غير المشروع ، وعمادنا في ذلك قول الله : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقول الرسول : « كل لحم نيب من حرام فالنار أولى به » وقول القرآن : (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فاهشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) وقوله : (فإذا

قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً
لعلكم تفلحون) .

وينبغي أن نجعل هدفنا بذل جهودنا حتى يتحقق بيننا الكفاية في الإنتاج
والعدالة في التوزيع بأن نحسن التخطيط والتنفيذ والعدل في التوزيع ، فيكون
لكل فرد بحسب خدمته ، أو على قدر عمله ، والقرآن يقول : (وأن ليس
للإنسان إلا ماسعى) وعلينا أن نتقف في وجه أى احتكار من القلة لثروة
المجتمع ، فالقرآن يحارب هذا الانفراد بالثروة فيقول القرآن : (كيلا يكون
دولة بين الأغنياء منكم) كما يحارب الدين كثر الثروة فيقول القرآن :
(والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب
أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) ، ويحكم على الاحتكار
بأنه خطأ ، وأن السعى والتمهيد لجلب أرزاق الشعب خير . فيقول الحديث :
« المحتكر خاطئ والجالب مرزوق » ويجعل الزكاة فرضاً محتوماً معلوماً فيقول
القرآن : (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) .

والاشتراكية الديمقراطية تدعو إلى نشر التضامن الاجتماعى ، وحماية
المجتمع للفرد ، وتكليف الفرد بواجباته نحو المجتمع فالله يقول : (إنما المؤمنون
إخوة) ويقول : (وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) ويقول
الرسول : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » وهذا يستلزم رعاية
الأسرة والطفولة والمرأة ، ورعاية المجتمع للأخلاق وحمايتها ومراعاة المستوى
الرفيع للتربية الدينية والقيم الروحية والحلقية والآداب العامة والتمكن لصالح
التقاليد .

وقد قلت في كتابي « الإسلام والاقتصاد » عن التأمين الاجتماعى
هذه الكلمات « المفهوم العام للتأمين الاجتماعى هو أن تراعى الظروف الخاصة

الى تعرض لطوائف من الناس فتحول بينهم وبين التمتع بالمستوى اللائق بهم في المجتمع المتكافل المتضامن ، وأن تعالج هذه الظروف بما يناسبها ، وبما يؤمن صاحبها من التأثير بها تأثيراً يتبعه في حياته . أو تعلقه في مجتمعه .

ولقد اتخذ المجتمع المعاصر عدة قوانين للتأمين الاجتماعي ضد الفقر والعجز والمرض والشيخوخة وعد هذه القوانين مفخرة من مفاخرة الاجتماعية والاقتصادية .

ولو رجعنا إلى الإسلام لوجدناه قد سبق إلى مبادئ التأمين الاجتماعي فدعا إليها ، وحث عليها ، بل لقد وضع أسساً لألوان من التأمين الاجتماعي لم تألفها المجتمعات المعاصرة حتى الآن .

وينهض التأمين الاجتماعي في الإسلام على قاعدة أن الأمة كلها كحلقة واحدة ، وأنها يجتمع أفرادها ورعاؤها ورعاياها متكافلة متضامنة ، فالمؤمنون إخوة ، وهم أمة واحدة ، وواجبهم أن يعتصموا جميعاً بحبل الله القوي المتين ، ومثلهم كمثل البنيان يشد بعضه بعضاً ، والحديث النبوي يقول : « الضعيف أمير الركب » ، ومفهوم الحديث أنه يجب أن يحسب حساب الضعيف مهما كان ضعفه ، فلا نترك الأقوياء يعصفون به أو يسحقونه

وكذلك من أصول الإسلام أن الدولة مسئولة عن أبنائها ، وراعية لجميع أفرادها ، فمن عجز منهم أو احتاج بلا تقصير منه أو ذنب صدر عنه كان على الدولة أن ترعاه وتؤمن له حياته ، وهذا عمر بن بن الخطاب يقول : « لو عثرت دابة بشط الفرات لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة ، لماذا لم أمهد لها الطريق ؟ »

وقد بكى عمر بن عبد العزيز يوماً وهو خليفة فسأله زوجته عن سبب بكائه فقال : إني نظرت إلى نفسي فوجدتني قد وليت أمر هذه الأمة ،

صغيرها وكبيرها وأسودها وأحمرها . ثم ذكرت الغريب الضائع ، والفقير المحتاج والأسير المفقود ، وأشباههم في أقاليم البلاد وأطراف الأرض ، فعلمت أن الله تعالى سائلهم عنهم ، وأن محمداً ﷺ حبيبهم ، فخفت ألا يثبت لى عند الله عذر عذر ولا تقوم لى مع رسول الله حجة ، فحنت على نفسى .

والإسلام قد عرف التأمين الاجتماعى للطفولة ، فقال رسول الله : « أنا أولى الناس بكل مسلم ومسلمة ، فمن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دنيا أو أولاداً فقراء فليأتنى » .

وكان الفاروق عمر يفرض لكل مولود مائة درهم من بيت المال إذا افطمته أمة وانتهى رضاعه ، وحدث أن عرف أن امرأة ترغم ابنها على الفطام قبل الأوان ، حتى يستحق هذا القدر من بيت المال ، فحزن عمر لذلك ونادى فى الناس ، لاتعجلوا صبيانكم على الفطام فإننا نفرض لكل مولود فى الإسلام .

وعلى الله قصد السبيل .

فهرس الكتاب

صفحة	صفحة
الحج	الطهارة
٤٩ حديث الفزالي عن الحج	١١ الخارج من السبيلين
٥٨ الحج بمال اللقطة	١٢ الوضوء والأصبع المبتورة
٥٩ الحج بمال مسروق دون العلم	الصلاة
٦٠ حديث القرآن عن الحج	١٥ عورة المرأة
٧٠ الحج والجنة	١٦ حول التيمم
الأسرة والزواج والمرأة	١٧ كراهية المأموم للإمام
٧٥ حول حمل الزوجة	١٨ إمامة العاصي
٧٦ حول الطلاق	١٩ من يستحق الإمامة
المعاملات والاقتصاد	الدوام على الصلاة والمحافظة
٧٩ إساءة حفظ الشخص لما يملك	٢٠ عليها
القرآن الكريم والتفسير	٢٣ أسباب النصر
٨٣ جمع القرآن	الزكاة
٨٤ ثمرات التقوى	٢٧ حول زكاة التجارة
٨٧ الشكوى لا تنافي الصبر	أهداء الذبائح الى أرواح
٨٨ إعادة الحق	٢٨ الأجداد
٩١ لا يموت فيها ولا يحيا	الصوم
٩٢ القول الثقيل	٣٣ بدء الصوم
٩٥ تناسب آيات في سورة الفاشية	٣٤ السحور في رمضان
٩٨ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم	رمضان والصوم
١٠٠ استحابة الدعاء	٤١ صلاة التراويح
١٠٠ مافائدة التشابهات ؟	٤٢ صوم التطوع
١٠٢ بين ظفر المؤمن وظفر الكافر	٤٣ الزنى مع الصيام
١٠٣ كيد الشيطان وكيد النساء	٤٤ صوم عاشوراء
١٠٦ الحكمة في القرآن	
١٠٩ البسمة وسورة التوبة	

صفحة

٢٩٤	فقهاء المدينة السبعة
٣٠٧	هند بنت عتبة
٣١٨	اسلوب الامام على
٣٣٦	قائد حالقه الحظ
	اعظم الشيوخ في تاريخ الازهر
٣٥٠	ومؤلفاتهم
٣٧٥	الطبيبي صاحب التبيان
٣٨٢	من اعلام الشبان المسلمين
٣٩١	الامام محمد بن عبد الوهاب
٤٠١	ابوشامة
٤١٢	ابن قلافس
٤١٩	اليهود والمسيح
٤٣٣	الماسونية والاسلام
٤٤٧	البهائية مؤامرة ضد الاسلام
٤٦٢	الاسلام والماركسية
٤٧٦	الاسلام والقاديانية
٤٩١	فرعون موسى

احكام الميت والقبور

٤٩٧	صلاة الجنازة على الكافر
٤٩٧	اهدنا الصراط المستقيم
٥٠٣	ذلك الكتاب لا ريب فيه
٥٠٤	وما رميت اذ رميت
٥١٠	الاسلام اساسه التوحيد
٥١٢	ادب الجنائز
٥١٣	احراق الميت
٥١٤	اتجاه الميت الى القبلة
٥١٦	انكار الذنب
٥١٧	ملائكة الرحمة
٥١٨	الاعتذار الى الغير
٥١٩	الدين والملة
٥٢١	تعليم الرجل للمرأة
٥٢٢	الدليل على القيامة
٥٢٤	اعداء الاسلام
٥٢٥	بناء الكعبة
٥٢٦	حكم الاسراف

صفحة

١١٥	« قل » في اوائل السورة
١١٧	حكمة الليل والنهار
١١٨	معنى المسارعة
١٢٠	يولج الليل في النهار
١٢٢	اموال السفهاء
١٢٣	اضغاث الاحلام
١٢٦	سورة الحاقة
١٢٧	الحاقة والقارعة والطاغية

النبي وحديثه الشريف

١٣٣	الفكاكة عند الرسول والصحابة
١٥١	سفر الرسول الى الشام
١٥٢	في ذكرى المولد النبوي
١٦٢	الرسول امام القادة
١٧٢	نبي من العرب
١٩٤	النبي الامي
١٩٧	وصف النبي بالضلال
١٩٩	اهل البصرة من الصحابة
٢١٠	ثبات المؤمن
٢١١	المؤمن والنحلة
٢١٢	شراء المسلم على شراء اخيه

شخصيات

٢١٥	عدد الانبياء
٢٢١	الواح موسى
٢٢٣	حسن يوسف وبشره وقبره
٢٢٥	النبي دانيال
٢٢٩	قوم تبع
٢٣١	هود وقومه
٢٣٤	اصحاب الايكة
٢٣٩	الرازي
٢٤٣	عشاق الحرية
٢٥٦	النور له ثمن
٢٦٧	مستشرق من هولندا
٢٧٩	ابن سيرين وتفسير الاحلام

صفحة

٥٩١	منهج للحياة
٥٩٧	المسلمون تحت حكم روسيا
٦١٨	المعجزة صنع الله
٦٢٨	واجبنا نحو الشباب
	الحركات التقدمية في تاريخ
٦٤١	الاسلام
٦٦١	رضينا بالاسلام ديننا
٦٧٥	بطولة الكلمة
٦٨٦	تجربتي مع الحياة
٧٠٣	ثورات فكرية في تاريخ الازهر
٧٢٢	الازهر بين الامس واليوم
٧٣٧	احياء علوم الدين للغزالي
٧٥٣	افتراءات على الاسلام
	الجنة والنار في الأحاديث
٧٦٦	القدسية
٧٨٢	الاسلام والمسلمون في القلبين
٧٩٤	مادة السلام في القرآن
٨٠٤	الدعوة الى الله
٨١٢	القصة في القرآن الكريم
	أضواء من القرآن الكريم أمام
٨٢٣	حياتنا المعاصرة
٨٣٩	الكعبة في التاريخ
٨٦٠	مكة والمدينة
٨٧٧	المسجد الأقصى
	الاسلام والاشتراكية
٨٨٨	والديمقراطية

صفحة

٥٢٧	السن المخلوعة
٥٢٨	دعاء للرفاعي
٥٣٠	الدورة الشهرية
٥٣١	الأذان وإذاعة القرآن
٥٣٢	فصل الأصبعين الملتصقتين
٥٣٣	مناسبة عاشوراء
٥٣٤	المسح والتيمم بسبب المرض
٥٣٥	معنى السنة
٥٣٦	التيمم
٥٣٧	معنى قوله تعالى (هن لباس لكم)
٥٣٨	التبرك بالقرآن
٥٤٠	الشهيد
٥٤٢	لبس السواد عند المصيبة
٥٤٣	الحلف الكاذب
٥٤٤	زيارة القبور
٥٤٥	حكم التنجيم
٥٤٦	نشر البخت في الصحف
٥٤٨	الإرغام على الحلف
٥٤٩	مندوبة النساء الى الرسول
٥٥٢	تفسير الزوج لزوجته
٥٥٣	بشر زمزم
٥٥٤	أمارة المسلمين
٥٥٥	الدعوة الى الاسلام
٥٥٩	الاسلام بين الثبات والتطور
٥٦٧	العلاقات الدولية في الاسلام
٥٧٨	أساتذتي
٥٨٢	حول تمحيص التاريخ